

મહાદેવભાઈની ડાયરી

પુસ્તક પહેલું

[૧૦-૩-'૩૨થી ૪-૬-'૩૨ : ગાંધીજી સાથે વરવડા જેલમાં]

નવજીવન પ્રકાશન મંદિર
અમદાવાદ

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગૂજરાતી કૉપીરાઇટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૨૬૮૪૨ કિંમત ૪-૮૦

ગ્રંથનામ મારદેવલાલની સાયમી-૧

વર્ગાંક ૭૮૧ ૮૫૦૫૧/

મહાદેવભાઈની ડાયરી

પુસ્તક પહેલું

[૧૦-૩-'૩૨થી ૪-૬-'૩૨ : ગાંધીજી સાથે ચરવડા જેલમાં]

સંપાદક
નરહરિ દ્વા૦ પરીખ

નવજીવન પ્રકાશન મંદિર
અમદાવાદ

મુદ્રક અને પ્રકાશક
જીવજીતી ડાહ્યાભાઈ દેસાઈ
નવજીવન મુદ્રણાલય, કાળુપુર, અમદાવાદ

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
૨૫ વાદ
ગુજરાતી કોપીરાઈટ-સંગ્રહ
૨૬૮૪૧

પહેલી આવૃત્તિ, પ્રત ૧૦,૦૦૦

નિવેદન

મહાદેવભાઈ સને ૧૯૧૭ના આખર ભાગમાં ન્યારથી ગાંધીજી સાથે જોડાયા સારથી તે સને ૧૯૪૨માં તેમનો દેહાન્ત થયો ત્યાં સુધીની પોતાની ડાયરી એમણે લખેલી છે. પચીસ વર્ષના ગાંધીજી સાથેના સેવાકાળ દરમિયાન જેવમાં હોવાને અથવા બીજે કારણે જ્યારે તેઓ તેમની સાથે રહી શક્યા નહોતા — એકંદરે એવો ગાળો બહુ ટૂંકો છે — એ ગાળો સિવાય બીજા અધા વખતની તેમની નોંધો છે. ગાંધીજીના પત્રવ્યવહારની, તેમનાં ભાષણોની, વ્યક્તિઓની સાથે થયેલી મહત્ત્વની મુલાકાતોની તથા વાતચીતોની, તેમ જ ચાલુ ઘટનાઓ ઉપર તથા વિવિધ વિષયો ઉપર તેમના વિચારો તથા ઉદ્દેશોની તેઓ નોંધ કરી લેતા. પ્રખ્યાત અંગ્રેજ વિદ્વાન અને વિચારક જોનસનનું જીવનચરિત્ર તેના અતેવાસી ઝોઝવેલે લખેલું, અંગ્રેજી સાહિત્યમાં બહુ મશહૂર છે. જોનસનના જીવનના ત્રીણા ત્રીણા પ્રસંગો તથા નાનીમોટી વિવિધ આખતો ઉપર જોનસનના વિચારો એ જીવનચરિત્રમાં ઝોઝવેલે નોંધેલા છે. ગાંધીજીના જીવનચરિત્રની આખતમાં મહાદેવભાઈની અભિલાષા સવાયા ઝોઝવેલ થવાની હતી. તેમની એ અભિલાષા પાર પાડવાનું વિધાતાને મંગૂર ન હતું પણ તેમણે જે સામગ્રી એકઠી કરી છે તે ઉપરથી વાચક જોઈ શકશે કે પોતાની અભિલાષા પાર પાડવા માટે મહાદેવભાઈએ તૈયારી કરવામાં કરી કયાશ નહોતી રાખી.

નવજીવન તથા યંગ ઇન્ડિયામાં અને પાછળથી હરિજન પત્રોમાં પોતાની ડાયરીઓમાંથી તે તે વખતે જાહેરમાં મૂકી દેવા જેવી વાતગી મહાદેવભાઈ પીરસી દેતા હતા અને એ રીતે ગાંધીજીના જીવનચરિત્ર માટે ફીક ફીક મસાલો તો તેમણે બહાર પાડી જ દીધો છે. છતાં કેટલીયે મૂલ્યવાન સામગ્રી બહાર પડ્યા વિનાની રહેલી છે. હવે ગાંધીજી આપણી વચ્ચે નથી એટલે એ અધી સામગ્રી અને તેટલી જલદી પ્રજા સમક્ષ રજૂ કરી દેવાનો નિર્ણય નવજીવન ટ્રસ્ટે કરેલો છે. મહાદેવભાઈ પછી એ જ વરસે ગાંધીજી સાથે જોડાયેલા અને મહાદેવભાઈના જેટલા જ ગાંધીજીના નિકટ સહવાસમાં રહેલા ભાઈ પ્યારેલાલને આ અધી સામગ્રી ઉપરથી, ગાંધીજીનું ચિરંતુત અને પ્રમાણભૂત જીવનચરિત્ર તૈયાર કરવાનું કામ નવજીવન ટ્રસ્ટે સોંપ્યું છે અથવા પોતાના અતિ પ્રિય કર્તવ્ય તરીકે ભાઈ પ્યારેલાલે તે ઉપાડ્યું છે.

મહાદેવભાઈની ડાયરીઓ ગાંધીજીના જીવનચરિત્ર માટેનો કાચો પથ્થર અતિશય મહત્વનો મસાલો છે. પણ કાચાં મસાલા ઉપરાંત માનવજાતિને પ્રેરણા આપનારા અને મનુષ્યજીવનને ઘડનારા બહુ ઉપયોગી અને ચિરંજીવ સાહિત્ય તરીકે આ ડાયરીઓનું સ્વતંત્ર મહત્વ પણ છે. ગાંધીજીની જીવનકળા ઉપરાંત, મહાદેવભાઈનો સ્વભાવ, તેમની કર્તવ્યનિષ્ઠા, તેમનું ભક્તિભાવથી તરબોળ હૃદય, અનેક વિષયોમાં તેમનો રસ એ બધું આ ડાયરીઓમાં પ્રગટ થાય છે. ટૂંકમાં મહાદેવભાઈનો આત્મા અહીં અક્ષરદેહ ધારણ કરે છે, અને આપણને અનેક બાબતોથી બહુ નિકટથી જોવા મળે છે. એક અનન્ય મિત્ર તરીકે સ્વાભાવિક રીતે જ મહાદેવભાઈનું પ્રિય અને પાવક સ્મરણ મને નિરંતર રહે, પણ આ ડાયરીઓનું સંપાદનકામ કરતી વખતે તો જાણે હું એમની સાથે ગંભીર તેમ જ હળવા અનેક વિષયો ઉપર ચર્ચા અને વાર્તાવિનોદ કરતો હોઉં અને કોઈ કોઈ વાર તો ટોળટપ્પા મારતો હોઉં એવો અનુભવ થયો છે. આ વાંચતાં બીજા મિત્રોને પણ એમ જ લાગશે એવી મારી ખાતરી છે.

ગુજરાતી ભાષામાં આ જાતનું સાહિત્ય હું ધારું છું આ પહેલું જ છે. અંગ્રેજી ભાષામાં તથા યુરોપની બીજી ભાષાઓમાં આવું ડાયરી-સાહિત્ય ઘણું છે. દુનિયાના આ જાતના તમામ સાહિત્યમાં, વસ્તુના ઉદાત્તપણાને લીધે, તેમ જ તે રજૂ કરવાની શૈલીની સરસતા તથા ચિત્તાકર્ષકતાને લીધે, મહાદેવભાઈની ડાયરીઓનું સ્થાન બહુ ઊંચું રહેશે એમ સુસ્ત વાચક સ્વીકારશે.

પચીસ વર્ષની મહાદેવભાઈની ડાયરીઓમાંથી મેં ૧૯૩૨ની ડાયરીથી શરૂઆત કેમ કરી? એક કારણ તો એ છે કે જેલમાં આ લખાયેલી હોઈ પ્રમાણમાં વધારે નિરાંતથી લખાયેલી છે. મહાદેવભાઈને લઘુલિપિ (શોર્ટ હેન્ડ) નહોતી આવડતી. ગાંધીજીનાં વ્યાખ્યાનો, વાતચીતો તેમ જ મુલાકાતોની નોંધ તેઓ તે જ વખતે દીર્ઘલિપિમાં જ લેતા. એટલી ઝડપથી તેઓ નોંધ લઈ શકતા કે તે ઉપરથી તેઓ શબ્દશઃ અહેવાલ આપી શકતા. પણ ધમાલમાં અથવા ઉતાવળમાં લેવાયેલી એ નોંધો ઓછી વિસ્તૃત હોય એ સ્વાભાવિક છે. જેલમાં બહારની કશી ધમાલ નહીં હોવાથી આ ડાયરી કાંઈક વિશેષ વિસ્તારથી લખાયેલી છે. બીજું કારણ એ છે કે બહાર હોય ત્યારે લખાયેલી બીજી ડાયરીઓમાંથી કાંઈક ને કાંઈક નવજીવન આદિ છાપાં મારફત લોકોને મળી ચૂક્યું છે. જ્યારે આ જેલના ગાળાનું હોઈ તેમાંથી બહુ જ ઓછું જાહેરમાં આવેલું છે. વળી જેમ મહાદેવભાઈ વિસ્તારથી લખી શક્યા છે તેમ ગાંધીજીએ પણ જેલમાં હોઈને વાર્તાલાપો તથા

પત્રવ્યવહાર લખાણથી કરેલા છે. આમ અનેક રીતે આ ડાયરી વધારે મહત્વની હોઈ સંપાદન અને પ્રસિદ્ધિ માટે તેને પહેલી પસંદગી આપી છે.

આ ડાયરી તા. ૧૦-૩-૧૯૩૨થી તા. ૪-૯-૧૯૩૨ સુધીની છે. ત્યાર પછી મહાદેવભાઈ જ્યાં સુધી ગાંધીજીની સાથે યરવડા જેલમાં રહ્યા તે વખતની ડાયરી બીજા પુસ્તકમાં આપવામાં આવશે. અસ્પૃશ્ય ગણાતા વર્ગને બીજા હિંદુઓથી અલગ મતદારમંડળો આપવાના મેકડોનલ્ડના ચુકાદા વિરુદ્ધ ગાંધીજીના ઐતિહાસિક ઉપવાસવાળું પ્રકરણ એ બીજા પુસ્તકમાં આવશે. આ પુસ્તકમાં તેના સંકલ્પની હકીકત તો આવે જ છે. પછીનાં પુસ્તકોમાં શરૂઆતથી આગળ જેવું કે 'દરથી કાઢીને પાછળ પાછળ જઈ' એ હજી નક્કી કયું નથી.

ફેટલીક વ્યક્તિઓને લગતી અંગત અને ખાનગી હકીકતો જે જાહેરમાં આવે એવું એ વ્યક્તિને ન ગમે એ છોડી દીધી છે. પણ એ હકીકતો જે એવી હોય કે જેમાંથી લોકોને કાંઈ માર્ગદર્શન કે પ્રેરણા મળે ત્યાં હકીકત રાખીને વ્યક્તિનું નામ છોડી દીધું છે. જ્યાં વ્યક્તિનું નામ છોડી દીધું છે ત્યાં . . . : આવાં ત્રણ ટપકાં મૂક્યાં છે; જ્યાં વધારે હકીકત છોડી દીધી છે ત્યાં ફૂદડીઓનાં નિશાન મૂક્યાં છે. ગાંધીજીએ અંગ્રેજીમાં લખેલા કાગળો તથા તેમના ઉપર અંગ્રેજીમાં આવેલા કાગળો મૂળ અંગ્રેજીમાં આપ્યા છે, અને તેની નીચે તેના ગુજરાતી તરજુમા મૂક્યા છે. મહાદેવભાઈએ અંગ્રેજી ચોપડીઓમાંથી જે ફકરા ઉતાર્યા છે તેના તરજુમા પણ આપ્યા છે; માત્ર 'ફેરાર્થ સીઝ' એ ચોપડીમાંના અંગ્રેજી ઉતારા નથી આપ્યા. ગુજરાતી તરજુમા જ આપ્યા છે. આ બધા ગુજરાતી તરજુમાની જવાબદારી મારી છે.

આ ડાયરીમાં મુખ્ય પાત્રો ત્રણ છે : ગાંધીજી, સરદાર અને મહાદેવભાઈ. જેલના અમલદારો, દાકતરો તથા અરદાસીઓ વચ્ચે વચ્ચે આવે છે ખરા; પણ એ ગૌણ પાત્રો છે. આમ તો ગાંધીજીનું આખું જ જીવન તદ્દન ખુલ્લું હતું. અંગત અને ખાનગી ગણાય એવી એમની વાતો જેટલી જગત જાણતું હશે એટલી ભાગ્યે જ બીજા કોઈ નેતાની જગત જાણતું હોય. છતાં ગાંધીજીની ઘણીયે જાણવા જેવી વાતો હજી જનતાને જાણવા ન મળી હોય. આ ડાયરીમાં ગાંધીજીના વાર્તાલાપો તથા પત્રો મારફત ગાંધીજીની બહાર નહીં આવેલી ખાસિયતો તથા જીવનપ્રસંગો તેમ જ વ્યક્તિગત તથા સામાજિક જીવનને લગતા ઘણા અગત્યના વિષયો ઉપર ગાંધીજીના વિચારો વાચકને જાણવા મળે છે.

મુખ્યત્વે એમની જ દારવણી નીચે આપણા દેશે બ્રિટિશ સરકારની નાગચૂડમાંથી છૂટવા સફળ પ્રયત્ન કર્યો, એ કારણે ગાંધીજીનું રાજકીય મહત્ત્વ ઘણું છે અને ઘણા માણસો તો એમને મોટા રાજદારી નેતા જ ગણે છે. પણ રાજ્યપ્રકરણ એ ગાંધીજીનો મુખ્ય અથવા મહત્ત્વનો વિષય ન હતો. એમના જીવનમાં અને એમની સમગ્ર પ્રવૃત્તિમાં રાજ્યપ્રકરણ તો એક નાનો ખૂણો જ રોકે છે. સત્યની ઉપાસના, સત્યનો સાક્ષાત્કાર એ એમના જીવનનો પ્રધાન, અથવા એકમાત્ર ઉદ્દેશ હતો. સામાજિક, રાજકીય વગેરે એમની તમામ પ્રવૃત્તિઓ સત્યની ખોજને અંગે સાધનરૂપે હતી. એમની અહિંસા એ પણ સત્યના સાક્ષાત્કાર માટે હતી. સત્યને જ તે ઈશ્વર માનતા હતા. પરમાત્માના વાચક તરીકે ઈશ્વર કરતાં સત્ય શબ્દ વધારે સારો છે, વધારે સમજાય એવો છે, અને વધારે આચાર્ય એવો છે, એ એમણે ઘણા કાગળોમાં વિશદ કર્યું છે. ગમે તેટલી વિક્રતા હોય, ગમે તેટલી હોશિયારી હોય, ગમે તેટલી બુદ્ધિમત્તા હોય પણ સત્યમય જીવન વિના સઘળું ફોગટ છે, એ એમણે ટોપી ટોપીને કહ્યું છે. એમના પોતાના જીવનમાં બુદ્ધિ કરતાં — પોતે મંદબુદ્ધ છે એવું તેમણે ઘણી વાર કહ્યું છે — ચારિત્ર્યની નિર્મળતાએ ઘણો વધારે ભોગ ભજવ્યો છે. નિર્મળ ચારિત્ર્યવાળા સત્યોપાસકને પ્રસંગ આવ્યે આવશ્યક બુદ્ધિ ભગવાન સુઝાડી જ દે છે એવી શ્રદ્ધા અનેક વાર એમણે વ્યક્ત કરી છે.

દરેક માણસને થતું સત્યનું દર્શન પૂર્ણ સત્યને મુકાબલે તો, પોતાની સાધનાની શુદ્ધિ અને ઉત્કટતાના પ્રમાણમાં ઓછુંવતું અધૂરું જ હોય છે. જે વખતે નેટલું સત્ય આપણને સમજાયું હોય તેને આપણે માટે તે વખત પૂરતું પૂર્ણ માનીને આપણે ચાલીએ અને એમાંની જાણપ જોમ જોમ આપણને ખચર પડતી જાય તેમ તેમ નમ્રતાપૂર્વક સ્વીકારીને સુધારીએ તો ઉત્તરોત્તર આપણને સત્યનું વધુ ને વધુ વિશાળ દર્શન થતું જાય. એક માણસને સત્યનું જે દર્શન થયું હોય તેના કરતાં બીજા માણસને તેના વિકાસની ભૂમિકા પ્રમાણે ઓછું અથવા વધારે દર્શન થયું હોય. એટલે એક માણસને જે સત્ય લાગે તે બીજા માણસને એટલું સત્ય ન પણ લાગે એવું બને. બન્ને માણસો સત્યોપાસક હોય તો પોતપોતાને માટે અથવા પોતપોતાની દૃષ્ટિએ તો બેયની વાત સત્ય હોય. હવે બન્ને માણસોએ પોતાની સાધના અથવા ઉપાસના આગળ ચઢાવવી હોય અને એકબીજાની સાધનામાં દખલ ન કરવી હોય — અને ન જ કરવી જોઈએ, તો જ સત્યની ઉપાસના થઈ શકે — તો બન્નેએ એકબીજા પ્રત્યે પૂરેપૂરા સહિષ્ણુ એટલે કે પૂરેપૂરા અહિંસક રહેવું જોઈએ. આમ

સત્યની ઉપાસના માટે, પૂર્ણ સત્યના દર્શનના પ્રયત્ન માટે ગાંધીજીએ અહિંસાના સાધનને અપનાવ્યું હતું. અહિંસાનું સાધન અપનાવી સત્યની ઉપાસના કરવા માટે, પૂર્ણ સત્યની પ્રાપ્તિ માટે ગાંધીજીની તમામ પ્રવૃત્તિઓ હતી. વૈયક્તિક તેમ જ સામાજિક જીવનને લગતા તમામ પ્રશ્નોમાંથી સત્યને શોધવા ગાંધીજી મથતા અને તેથી એ તમામ પ્રશ્નો ગાંધીજીની પ્રવૃત્તિના વિષય બનતા. આ બધા પ્રશ્નો ઉપર સત્ય અને અહિંસાની દૃષ્ટિએ ગાંધીજી પોતાના વિચારો, જ્યારે જ્યારે તક મળતી અને જરૂર પડતી ત્યારે દર્શાવતા. ભાષણો અને લેખોમાં પ્રગટ થયેલા એ વિચારો જનતા સમક્ષ છે જ. આ ડાયરીમાં વાતચીતો અને પત્રવ્યવહારમાં એ વિચારો દર્શાવાયેલા આપણને ગળુવા મળે છે. તેમાં હૃદયેહૃદય વાત કરતું હોઈ એ વિચારો અને ઉદ્દગારો વધારે સીધા અને વધારે ધનિક સંબંધમાં આપણને મળ્યા છે. કોમી પ્રશ્ન તથા અસ્પૃશ્યતા અને ન્યાતબ્ધતાના ભેદોના પ્રશ્ન અત્યારે સૌથી મોખરાનું સ્થાન ભોગવતા હોઈ તે ઉપરના આ પુસ્તકમાં મળતા ગાંધીજીના ઉદ્દગારો ખાસ ધ્યાન ખેંચે છે.

સરદારને એક બાહોશ નેતા તથા વિચક્ષણ મુત્સદ્દી તરીકે આખો દેશ ઓળખે છે; અને હવે તો આપણા દેશની બહારની દુનિયા પણ ઓળખવા લાગી છે. કોઈ તંત્ર અથવા સંગઠન ઝોલું કરવાની તથા તે તંત્રને કુશળતાપૂર્વક ચલાવવાની પોતાની આવડત અને કુનેહનો પરિચય પણ તેમણે દેશને આપ્યો છે. માણસને એની આંખમાંથી અથવા એનાં પગલાં પરથી ઓળખી લેવાની અથવા માપી લેવાની તેમની અસાધારણ શક્તિને લીધે ખાટા માણસો તેમની સાથે નભી શકતા નથી અને તેને લીધે કેટલાક લોકો તેમના વિરોધી પણ થઈ ગય છે. વિરોધીને ખુદલો પાડવો હોય ત્યારે આખાખોલી ભાષા બહુ ચમત્કારિક અસરથી તેમને વાપરતાં આવડે છે. એટલે તેમને ઉપર ઉપરથી જ જોનાર ઉપર એક જાતની કડકાઈની છાપ પડે છે. પણ આ બાહ્ય દેખાવની પાછળ સાથીઓ પ્રત્યે કેવું પ્રેમાળ દ્વિલ અને નિષ્ઠાવાન હૃદય રહેલું છે તે અહીં જોવા મળે છે. ગાંધીજી પ્રત્યે તેમની ભક્તિ અને વફાદારી તો અદ્દલુત છે. વફાદાર સાથી અને ઉત્તમ સેવક થતાં આવડે તે જ બાહોશ સરદાર થઈ શકે છે એની પણ આપણને અહીં પ્રતીતિ થાય છે. એમની કાર્યકુશળતા વિશે ગાંધીજીનું પ્રમાણપત્ર અહીં ટાંકવાની લાલચ છાંડી શકાતી નથી : “વલ્લભભાઈ અરબી ઘોડાને વેગે દોડી રહ્યા છે. સંસ્કૃત ચોપડી હાથમાંથી છૂટતી જ નથી. આની ‘મે’ આશા નહોતી રાખી. એ પરખીડિયાં માપ

વિના બનાવે છે અને આંખથી જ કાપતાં છતાં સરખાં ઉતારે છે. છતાં બહુ વખત જતો હોય એમ લાગતું નથી. એમની વ્યવસ્થા આશ્ચર્ય પમાડનારી છે. જે કરવાનું હોય તે યાદ રાખવા જેવું રાખતા જ નથી. આવ્યું તેવું કરી નાખવું. કાંતવાનું લીધું છે ત્યારથી કાંતવાનો સમય બરોબર સાચવે છે. એટલે રોજ સૂતરમાં ને ગતિમાં સુધારો થતો જાય છે. હાથ લીધેલું ભૂલી જવાનું તો ભાગ્યે જ હોય. ને જ્યાં આટલી વ્યવસ્થા હોય ત્યાં ધાંધલ જેવું તો હોય જ શાને?”

આ ઉપરાંત તેમનો તળાપદો અને સોંસરો ઊતરી જાય એવો વિનોદ ગાંધીજીને પણ પેટ પકડીને હસાવે છે અને ત્રણ સાથીઓના એકધારા જીવનમાં એક જાતનો રસ પૂરે છે.

મહાદેવભાઈ વિશે તો શું કહું? પ્રવૃત્તિનાં વિવિધ ક્ષેત્રોને પોતાની કુશળતાથી એમણે દીપાવ્યાં છે. એમની વિપુલ અને ઉચ્ચ કોટિની લેખન-પ્રવૃત્તિ ઉપરથી ઘણાને એમ લાગે છે કે તેઓ સાહિત્યનો જીવ હતા. જો આ પ્રકારની સાહિત્યશક્તિ તેમનામાં હતી એ નિઃસંદેહ છે. પણ તેમના જીવનનું મુખ્ય ધ્યેય ગાંધીજીના જીવનમાં અને ગાંધીજીની પ્રવૃત્તિઓમાં વિલીન થઈ જવાનું હતું. તેમનામાં અદ્ભુત નમ્રતા હતી. પોતાના દોષો અને ત્રુટિઓ તેમને પહોંચી જતાં અને બીજાના દોષ તેમને મન રાઈ જેવડા પણ નહોતા વસતા. બીજાના માત્ર ગુણ જ જોવાનો તેમનો સ્વભાવ પડી ગયો હતો. તેમની નમ્રતા, પોતાની જાતને ભૂંસી નાખવાની, શૂન્ય બનીને રહેવાની તેમની વૃત્તિ એ તેમના જીવનસાક્ષ્યની અથવા જીવનસાચક્યની મુખ્ય ચોરી હતી. એ વસ્તુનાં દર્શન તેમણે લખેલી આ ડાયરીઓમાં પણ થાય છે.

તેમણે વાંચેલાં પુસ્તકોનું મર્મગ્રાહી વિવેચન અને કેટલાંક પુસ્તકોમાંથી આકર્ષક અને બોધક ફકરા તેમણે આમાં આપ્યા છે. ઉપરાંત સાધુ ટોમસ-એ-કેમ્પસનો સ્વાધ્યાય તેમણે ચલાવ્યો છે. આ ડાયરીનો ગાળો પૂરા છ મહિનાનો પણ નથી, એટલામાં તેમણે અનેક પુસ્તકો વાંચ્યાં લાગે છે અને એ વાચનનો આપણને પણ સુંદર લાભ આપ્યો છે. આ ઉપરાંત એ બરદાસીઓનાં જે રેખાચિત્રો આપ્યાં છે તે ઉપરથી નાના ગણાતા માણસો સાથે કેવી આત્મીયતા તેઓ કેળવી શકતા તેનો ખ્યાલ આવે છે. પણ અહીં મારે અટકવું જોઈએ. મહાદેવભાઈને આપણો આખો દેશ ઓળખે છે. આ અને હવે પછી પ્રસિદ્ધ થનારી ડાયરીઓ ઉપરથી મહાદેવભાઈનો વધારે નિકટ પરિચય વાચકોને થશે.

મહાદેવભાઈની ડાયરી

પુસ્તક પહેલું

[૧૦-૩-૧૯૩૨થી ૪-૯-૧૯૩૨ : માંથીજ આવી ચરવણ જેલમાં]

इति तद्वद्व्याजनाद्यर्थे ।

सत्यं स्वर्गस्य सोपानं पारावारस्य नीरिव ॥

उद्योगपर्व, महाभारत

"Would that even for a day we had behaved
ourselves well in this world!"

"Be therefore always in readiness, and so live,
That death may never find thee unprepared."

Tho. A. Kempis

"They are slaves who fear to speak
For the fallen and the weak;
They are slaves who will not choose
Hatred, scoffing and abuse,
Rather than in silence shrink
From the truth they needs must think.
They are slaves who dare not be
In the right with two or three."

"And Sin, that which separates from God, which disobeys
God, which *can* not in that state correspond with God — this
is Hell. Sin is simply apostasy from God, unbelief in God."

Drummond

"The Hindus' very word for truth is full of meaning.
. . . Truth was with them that which is."

MaxMuller, India, lec. ii. p. 82.

હરિ: ૐ શ્રી સદ્ગુરવે નમઃ ।

સ્વપ્ને પણ આ દિવસ મારા નસીબમાં હશે એવો ખ્યાલ નહોતો. હા, એક દિવસ નાશિકમાં એવું સ્વપ્ન આવેલું ખરું. ૧૦-૩-૧૩૨ કે હું યરવડામાં છું. એકાએક આપુ પાસે મને લઈ જવામાં આવ્યો અને આપુના પગે પડી મેં રોવા માંડ્યું, તે કેમે કરી આંસુ ખાખ્યા ખળાય જ નહીં. રોયે સવારમાં આવીને કહ્યું કે “ચાલો તમારી બદલી છે. એક ક્લાકમાં તૈયાર થાઓ.” મેં પૂછ્યું : “ક્યાં?” તો કહે : “તું જાણીને ખુશ થશે અને મને ધન્યવાદ દેશે. પણ મારાથી કહેવાય એમ નથી.” મેં ડોક્ટર ચંદુલાલને મળવાની માગણી કરી, પણ રજા ન મળી. નવ વાગ્યે નાશિકથી બેઠા. મારી સાથે જે પોલીસ હતા તે જ વિઠ્ઠલભાઈને થોડા દિવસ ઉપર અહીં મૂકી ગયા હતા. એમાંના એક પોલીસનું જૂનું ઓળખાણ. લોડ રેડિંગને આપુ મળવા ગયા ત્યારે—તારીખ પણ એ માણસને યાદ હતી : ૧૭મી જૂન '૨૦ — એ સર ચાર્લ્સ ઇન્સનો બટલર હતા. પછી ચૂમેન્ક, રા. સા. ગુણવંતરાય દેસાઈ વગેરે સાથે રહીને પોલીસમાં જોડાયો ! એણે મને સીમલામાં જોયેલો. વિઠ્ઠલભાઈને ત્યાં પણ જોયેલો. એની યાદશક્તિ પણ ખરી !

ન્યારે અકબરઅલીએ સાબરમતીમાં ભેટીને આંખ બીની કરી, અને પોતાની કાટડીમાં અંધ થઈને કહ્યું : “મારી દુવા છે કે તમને ગાંધીજી સાથે રાખશે ” ત્યારે મને થયેલું : “તારી દુવા તો હોય, પણ મારું નસીબ ક્યાંથી લાવું?” એણે કહેલું : “લેકિન ફિર બી મેરી દુવા હૈ.” અકબરઅલીને વિષે કેવું કેવું સાંભળેલું ? પણ એણે મહાજ્જત ખતાવવામાં આકી ન રાખી, અને એની દુવા જ ફળી !

અમે માટિનની સાથે ગોઠવણ કરી આવ્યા છીએ એમ બધાને પ્યારેલાલે તો નાશિકમાં કહેલું. એ પણ મને ખપું લાગેલું. એયે સાચી વાત.

દરવાજા ઉપર જરા કડવો આવકાર મળેલો એટલે ધારેલું કે મારી નાશિક્તી પેલાએ ટાઢે પાણીએ ખસ કાઢવા બૂદલી કરી લાગે છે, અને બાપુનાં દર્શન નથી જ થવાનાં. ત્યાં તો કોટલી હસતા હસતા આવ્યા, અને કહે કે ચાલો મારી સાથે. એમને આજે જ ચાર વાગ્યે ખબર મળ્યા છે કે તમને અમારે મહાત્માજી સાથે રાખવાના છે! બાપુના ચરણ ઉપર માથું મૂક્યું ત્યારે બાપુનેયે આશ્ચર્ય થયું. વાંસા ઉપર, માથા ઉપર, ગાંઠ ઉપર ખૂબ થપાડો મારી. આટલું વહાલ બાપુએ કદી કર્યું નથી. હું કૃતજ્ઞતામાં અને મારી અયોગ્યતાના ભાનમાં ડૂબી મયો. બાપુની અને સરદારની પાસેથી જાણ્યું કે મને અહીં લાવવામાં સર પુરુષોત્તમદાસનો પણ હાથ છે. ડાહ્યાભાઈ તો ગઈ વખતે કહી ગયેલા કે . . . એ કરવાનું કરી દીધું છે.

પરચૂરણ વાતો અને ખબરો પૂછ્યા પછી બાપુ કહે : “તમે ટાંકણે જ આવ્યા છો. વલ્લભભાઈની શુદ્ધિ બહેર મારી ગઈ છે.” એમને સૂઝ જ નથી પડતી. એમણે તને કહ્યું કે નહીં?” વલ્લભભાઈ કહે : “એને ખાવા તો દો. પછી વાતો કરીએ.” વલ્લભભાઈએ મારે માટે ખાવાનું મૂક્યું. બાપુ અને પોતે તો ખાઈને બેઠા હતા. રોટી, માખણ, દહીં અને બાફેલાં શકરિયાં હતાં. ખાઈ રહ્યો એટલે બાપુએ વાત શરૂ કરી. શરૂ કરવાને બદલે સેમ્યુઅલ હોરને લખેલો કાગળ મને વાંચવાને આપ્યો. હું વાંચી ગયો. મને પૂછ્યું : “કેમ લાગે છે?” મેં કહ્યું : “મને આખી દલીલ શુદ્ધ લાગે છે. દમનનીતિને વિષે તો મને અગાઉ કેટલીયે વાર થયું છે કે કેક દિવસ બાપુનો પ્રકોપ આવું કે તો આશ્ચર્ય નહીં. આમાં વલ્લભભાઈને શો વાંધો છે? એમને તો એ હશે કે આવું પગલું આપ લો તેમાં એઓ મહાસભાના પ્રમુખ તરીકે સંમતિ કેમ આપી શકે?” બાપુ કહે : “ના. એ સવાલ તો એમને નથી ઊઠ્યો. સાથી તરીકે સંમતિ કેમ આપે એ સવાલ છે. પણ મેં વલ્લભભાઈને ધાર્મિક રીતે વિચાર કરતા કદ્યો નથી. એમણે તો રાજદ્વારી રીતે જ વિચાર કર્યો, અને એ બરાબર છે. મારો અને વલ્લભભાઈનો સંબંધ પણ ધાર્મિક ન કહેવાય. ન્યારે તમારી સાથેનો સંબંધ ધાર્મિક કહેવાય. વલ્લભભાઈની મુશ્કેલી તો એ છે કે ‘આનો અનર્થ થશે. પેલા કહેશે કે એ તો ગાંધી એવો જ માણસ છે, ગાંડો થયો છે, ગાંડપણ કરવા દો. પ્રજાને પણ આઘાત પહોંચશે અને આવાં અનશનનાં ખોટાં અનુકરણ થવાનો ભય પણ બહુ મોટો છે.’ પણ એ તો ભલે થાય. હું ગાંડો ગણાઉં, અને મરી જાઉં તેમાં શું ખોટું? તો મને કૃત્રિમ રીતે મહાત્માપણું મળેલું હશે તે ખલાસ થઈ જશે. એ

સારું જ છે. પણ મને તો એમ થાય એ પણ ભય નથી. રોમે રોલાં જેવા માણસો તો મારું પગલું સમજશે. અને એ પણ ન સમજે તો શું? મારે તો ધર્મનો વિચાર કરવો રહ્યો ના?" મેં કહ્યું: "દમન વિષે અનશન જગત સમજી શકે પણ આ અસ્પૃશ્યોવાળું કદાચ ન સમજે. અંગ્રેજો જગતને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરશે કે બધા અસ્પૃશ્યોની અથવા મોટા ભાગના અસ્પૃશ્યોની માગણી જીદા મંતમંડળ માટે હતી. વળી અસ્પૃશ્યોને જીદાં મંતમંડળ આપીને પ્રજાશરીર ઉપર ભયંકર કુહાડો મારવામાં આવે છે એ તમે આમાં વધારે સ્પષ્ટ કરો એમ હું માગું. જોકે ઘણા પ્રામાણિક અંગ્રેજો પણ આ સમજી નથી શકવાના." આપુ કહે: "આના કરતાં વધારે સ્પષ્ટ કરવા જઈએ તો મુસલમાનોનો આ કાર્ય વિષેનો હિસો વર્ણવવો જોઈએ. તેમાં મુસલમાનો સાથે વેર વધે. એ તો પેલા ૨૧ દિવસના ઉપવાસ વખતે થયું અને મહમદઅલીએ કેટલાંક વાક્યો કઢાવી નાખ્યાં હતાં એના જેવું થયું." મેં કહ્યું: "હિંદુ સમાજે જે પાપ કહ્યું છે તે પાપના કરતાં પણ આ પાપ ભયંકર કહેવાય કે એની સામે અનશન કરવું પડ્યું? એમ કેટલાંક કહેશે." આપુ કહે: "હિંદુ સમાજનું પાપ સમાજ પાસે ઘોવડાવી રહ્યા હતા. આ કૃત્ય તો એ પાપને કાયમી કરવા જેવું છે અથવા તો એને ન ઘોવો દેવા બરાબર છે. દેશમાં આંતરવિગ્રહ કરાવવા સિવાય આમાંથી બીજું પરિણામ જ ન આવે, — હિંદુ સ્પૃશ્યો અને અસ્પૃશ્યો વચ્ચે અને હિંદુઓ અને મુસલમાનો વચ્ચે."

વલ્લભભાઈ કહે: "મારી તો હજી ના છે, પણ હવે તમને જેમ યોગ્ય લાગે તેમ કરો."

આપુ કાગળ સુધારવા બેઠા, અને સુધારીને સૂઈ ગયા.

રાત્રે ૧૨-૧ વાગ્યા સુધી મને જિંધ જ ન આવે. પોણા ચારે પ્રાર્થના માટે જાગ્યા. મેં ઘોઈ કરીને પ્રાર્થના માટે બેઠા ત્યારે આપુએ પ્રાર્થનાનો ક્રમ સંભળાવ્યો: "વલ્લભભાઈની પાસે શ્લોકો બોલાવીએ છીએ. એમને સંસ્કૃતનું જરાય જ્ઞાન નહીં એટલે અશુદ્ધ ઉચ્ચારો બહુ હતા. એટલે મેં વિચાર કર્યો કે આ ઉચ્ચારો સુધારવાનો આ સિવાય બીજો રસ્તો નથી. તમે જોશો કે બહુ ફેર પડી ગયો છે. ભજન હું બોલતો હતો, મોઢે તો મળે જ નહીં, એટલે અમે તો એક પછી એક ભજન લઈને વાંચવા માંડ્યાં. આજે મરાઠી શરૂ કરવાના હતા. હવે તમે રામધૂન અને ભજન ચલાવો." મેં રામધૂન ચલાવવાનું આપુને જ કહ્યું. આ વાત તો રાત્રે થઈ. મેં પહેલું ભજન "પ્રભુ મોરે અવગુણ ચિત્ત ન ધરો" ગાયું. એ વિના મારાથી બીજું શું ગાઈ શકાય?

સવારે પ્રાર્થના પછી સુવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પણ ન જ સૂઈ શક્યો.

સવારે ચા પીવાની મેં તે હા કહી હતી. વલ્લભભાઈને
૧૧-૩-૧૯૨ પૂછ્યું : “કેમ, તમે ચા પીવાની બંધ કરી છે?”

એ કહે : “અહીં બાપુની સાથે આવીને હવે શું ચા પીવી? આપણે તો એ જે ખાય તે ખાવું એમ ઠરાવી દીધું. ચોખા છોડ્યા, શાક બાકવાનું ઠરાવ્યું, અને મેં વખત દૂધ રોટી ઠરાવી. બાપુ પણ રોટી ખાય છે.” ચા વિના ન ચલાવનારા વલ્લભભાઈના આ નિશ્ચયથી મને પ્રોત્સાહત મળ્યું. મેંયે ચાની ના પાડી અને રોજના ક્રમમાં બળી ગયો. બાપુને માટે સોડા બનાવવો, ખજૂર સાફ કરવું, દાંતણુ બનાવવું એ બધું વલ્લભભાઈએ પોતે જ માથે લઈ લીધું હતું. હસતાં હસતાં કહે : “મને ક્યાં ખબર હતી કે અહીં સાથે રાખવાના છે. ખબર હોત તો કાકાને પૂછી લેત કે બાપુનું શું શું કામ કરવાનું હોય છે? આ તો બાપુ કશું કહે નહીં એટલે ખબર ન પડે. કપડાં ધોવાનું તો બાપુએ રાખ્યું જ નથી. અંદરથી ઘોઈને જ નીકળે પછી કરવું શું?” એટલે બાપુએ કપડાં ધોવાનું કામ કેટલું સરળ કરી મૂક્યું છે તે સંભળાવ્યું. સંભળાવતાં સંભળાવતાં ખૂબ હત્યા. કહે કે “એક દિવસ માત્ર વેંતનો રમાલ લઈને જ નાહવાના ઓરડામાં ગયો, નહાઈ રહ્યા પછી નેયું કે દુવાલ ભૂલી ગયો છું, એટલે પેલા રમાલને નિચોવીને એણે શરીર લૂછ્યું. રોજ કપડાં બદલવાનું તો રાખ્યું જ નથી, અને હવે તો આ દુવાલ વિના પણ ચાલે એમ નેયું. મીરાના વખતમાં ત્રણ રમાલ ધોવાતા તેને બદલે હવે એક અને તેયે એકાંતરે ધોવાય છે. પછી શું ધોવાનું હોય?” અને માણસ કામ કરનારા પણ ખરા. મારુતિરાયા બલભીમા તો સવાર સાંજ ચરણ ઉપર માથું ટેકવીને સુવા જાય. મને પણ એણે ત્રિમૂર્તિમાં ગણ્યો અને મારી આગળ પણ પ્રણામ કર્યાં. મેં કહ્યું : “બલા માણસ હું તો તારા જેવો રહ્યો.”

સવારે બાપુએ કાગળ મને લખાવ્યો, લખાવતાં લખાવતાં અંદર સુધારા કરતા ગયા. મેંજર ૧૦ વાગ્યે આવ્યા. એની સાથે પગ વિષે વાતો થઈ. એને કાંઈ ખબર ન પડેલી લાગી. એણે એન્ટીફ્લોગિસ્ટીન લગાવવાનું કહ્યું. એન્ટીફ્લોગિસ્ટીનનો રમૂજ ઇતિહાસ એને સંભળાવો એમ બાપુએ કહ્યું. એણે કહ્યું : “હું તો કેટલાંયે ટિન અહીં વેચાતાં મંગાવું છું!” મારાં કપડાં વગેરે વિષે કહે : “તમે ‘બી’ છો એટલે મારે તમને ‘બી’ ગણવા પડશે, કારણ મારી પાસે તમારે વિષે ખાસ હુકમ નથી.” મેં કહ્યું : “તમે ઇચ્છશો એમ કરીશ.” એટલે કપડાં આવ્યાં. પણ, બધો સામાન જડતીને માટે બહાર રહ્યો.

રેડિયો કાંતતાં કાંતતાં બાપુએ રેડિયામાં જે ફેરફારો કર્યા છે તેની વાતો કરી. હમણાં તો રોજ ૨૫૦ વાર જેટલું કાંતે છે એમ જણાવ્યું. હજી શરીરમાંથી થાક નથી નીકળ્યો એવી ફરિયાદ હતી.

સેમ્યુઅલ હોરને કાગળ અને તેને માટે covering letter (સાથેના કાગળ) સાઈમ્સ સાહેબને લખીને તે બપોરે મોકલ્યા. મોકલ્યા પછી બાપુ કહે: “હવે જાણે collapse થવા (થાકીને બેસી પડવા) જેવું લાગે છે, જેમ દિલ્હીમાં કાચી સુલેહ થયા પછી થયું હતું તેમ. રાત્રે — મધરાત પછી બધું નક્કી થયું, બેનને તાર કરવાનું અર્વિને ઇમર્સનને કહ્યું અને પછી આવીને બેઠા. એ પણ ગમગીન અને હું પણ. મેં મૌન તોડ્યું અને કહ્યું કે: ‘જુઓ, હું તો તફાન ઠંડો થઈ ગયો છું. અને તમને પણ એવી જ લાગણી થઈ રહી છે એમ જોઈ’ છું. એટલે તમને ફરી પાછા વીનવું, ફરી પાછા તમને કહું કે હું તો લડવૈયો રહ્યો, મારે તો પાછું લડવુંયે પડે. તમને પણ થતું હોય કે ક્યાં આ સમાધાનમાં પડ્યા, અમલદારો કોઈ સમાધાન ઇચ્છતા નથી, વાતાવરણ પ્રતિકૂળ છે ત્યાં શું સમાધાન કરવું? તો હજી તમે તાર પાછો ખેંચી લો, બેન મને મૂરખ કહેશે એટલું જ ના!’ પછી એણે કહ્યું, ‘ના એવું કશું નથી. તમારે લડવું જોઈએ તો લડજો. પણ વાળખી રીતે લડશો ના? ના, ના, એ તો સમાધાન થયું તે થયું.’ આજે કાગળ મોકલ્યો નહોતો ત્યાં સુધી થતું હતું કે કાગળ જાય એટલે સારું. પણ હવે કાગળ ગયો એટલે થાય છે કે શી જવાબદારી માથા ઉપર લઈ લીધી છે? . . . સંભવ છે કે અસ્પૃશ્યોને માટે અલગ મતમંડળ તો ગયાં જ હવે. નહીં તો એમ પણ બને કે મને છોડી દે અને પછી મરવા દે!” મેં કહ્યું: “છોડી દઈને તો એ અનશનથી એ લોકોએ કલ્પ્યો ન હોય એવડો મોટો ખળભળાટ થાય.” બાપુ કહે: “હા.”

વલ્લભભાઈ સવારે કહે: “આટલી વખતે તો બે વર્ષ ઉપર આ દહાડે ચંડોળા તળાવ વટાવી દીધું હતું.” લડતને બે વર્ષ થઈ ગયાં. વચ્ચે તો એક નાનકડો વિષકંભક — ગાળો આવી ગયા.

વલ્લભભાઈ બાપુને હસાવવામાં બાકી નથી રાખતા. આજે પૂછે: “કેટલાં ખજૂર ઘોડા?” બાપુ કહે: “પંદર.” એટલે વલ્લભભાઈ કહે: “પંદરમાં અને વીશમાં ફેર શું?” બાપુ કહે: “ત્યારે ‘દશ.’ કારણ દશમાં અને પંદરમાં ફેર શું?” મને કહે: “કેમ મહાદેવ, કેવી જલ છે? ઘેર કોઈ પથારી કરીને સુવડાવતું હતું કે? કમોડ ઘોઘાને રોજ તડકે કોઈ મૂકતું હતું કે? અને ટોસ્ટ કરેલી રોટી, માખણ, દૂધ અને વિષવિષ જાતની

તરકારી!” હું શી રીતે કુધાર્થ શકું? મારી આગળ તો નાશિકના જેલરોનાં ચિત્રો હજી તાજાં જ હતાં, અને જે છે તે બહું બાપુને લીધે છે એ ક્ષણ વાર પછી વીસરાય એવી વાત થોડી જ હતી?

એક વાત પહેલાં દિવસના સંવાદની રહી ગઈ. બાપુ કહે: “અહીં તો મશરૂની તળાઈમાં મને સુવરાવે. તમને લાવશે એવી મને આશા નહોતી, પણ તમને લાગ્યા. એવી રીતે અનેક સગવડો આપવાનો પ્રયત્ન કરે, પણ તેથી હું શી રીતે ભરમાઈ જાઉં? તેથી કાંઈ જે ધર્મ આવી પડે તેમાંથી ચળી શકાય છે? તમારો અભિપ્રાય પણ પૂછું છું તે ઉપવાસ કરવાને વિષે નથી પૂછતો. દિલ્લી જેવા સંગ્રોહ હોત તો તમને કોઈને પૂછન નહીં. સામાન્ય રીતે હું નિર્ણય કર્યા પછી જ જાહેર કરું છું. પણ આ વેળા તો આ ultimatum (છેલ્લી ચેતવણી) આપવાપણું રહેલું છે. અને જેની નોટિસ આપવાની રહી તેને વિષે ચર્ચા જરૂર કરી શકાય.”

અપોરે લાઇબ્રેરીનું કેટેગોગ આવ્યું. અને પોતાને મનગમતી ચોપડીઓની માગણી કરવા લાગ્યા. કાઠો, અંદર રકોટ છે? મેંકોલે છે? કિંગ્સલી Westward Ho (વેસ્ટવર્ડ હો) છે? જ્યુલ્સ વર્ન છે? Faust (ફોસ્ટ) છે? લૂગો છે? એડવર્ડ કાર્પેન્ટરનું નામ સાંભળી તુરત કહે Adam's Peak to Elephanta (એડમ્સ પીક ટુ એલીફન્ટા) મંગાવો. અને નિવેદિતાની Cradle Tales (ક્રેડલ ટેલ્સ) પણ મંગાવો. જેલની ચોપડીઓ વિષે વાત કરતાં કહે: “દક્ષિણ આફ્રિકાની જેલની લાઇબ્રેરીમાં જ મેં પહેલી વાર Dr. Jekyll & Mr. Hyde (ડૉ. જેકીલ અને મિ. હાઇડ) વાંચ્યું. મને ખબર નહોતી કે આ વસ્તુ શું છે.” આ લાઇબ્રેરીમાં પણ સ્ટીવન્સન છે એમ મેં કહ્યું. Virginitris Purisque (વર્જિનાઇટ્રિસ પ્યુરિસ્ક) એટલે તો To the pure virgin (ટુ પીયર વર્જિન) કહેવાય એમ બાપુએ પોતે જ કહ્યું અને કહેવા લાગ્યા: “એ નિષ્કાંચ સારા હશે જ.”

ખગોળની વાતો કરતાં કહે: “હવે હું બહુ પાવરધો થઈ ગયો છું. તમે કાકાની સાથે કાંઈ આકાશદર્શન કરતા કે? હું તો અહીં ‘ટાઇમ્સ’-માંથી નક્કો લઈને બેસું છું, અને રોહિણી, કૃત્તિકા, મૃગા, અને અનુરાધા જ્યેષ્ઠથી બહુ આગળ ગયો છું. આફ્રિકામાં કિચનની સાથે હતા ત્યારે કિચનને આ બાબતમાં બહુ રસ હતો. એ મને એક વેષશાળા ઉપર પણ લઈ ગયો હતો. પણ મને કાંઈ રસ ન પડેલો. તે વેળા ખીચ જ વસ્તુઓનાં રસ હતો. બાકી આજે રસના ઘૂંટડા ચડે છે. આમાંથી દષ્ટિ કેટલી બધી વિશાળ થાય છે? બોટ ઉપર પેલી ચોપડીનાં છેલ્લાં પ્રકરણ તમે વાંચ્યાં

હતાં ના ?” પુસ્તકોની વાત કરતાં મેં કહેલું : “બાપુ તમારે માક્સ વિષે વાંચવું જોઈએ, અને આપણા યુવકોને માટે માક્સના જવાબમાં કાંઈક permanent contribution (ચિરંજીવ સાહિત્ય) મૂકી જવું જોઈએ.” એટલે બાપુ કહે : “સાચી વાત છે. મને પણ એમ થયાં જ કરે છે. રશિયા વિષે પણ ઠીક ઠીક જાણી લઉં એવી ઇચ્છા થાય છે.” મેં Mind & Face of Bolshevism (માઈન્ડ એન્ડ ફેસ ઓફ બોલ્શેવિઝમ) ની અને શેરવૂડ એટીની ચોપડીની વાત કરી. બાપુ કહે “મંગાવજો. પણ મહિના સુધી નહીં.” હમણાં તો The Wet Parade (ધ વેટ પેરેડ) વાંચે છે અને ખૂબ રસથી. સિંકલેર વિષે કહે : “આ માણસ તો અદ્ભુત સેવા કરી રહ્યો લાગે છે. સમાજને એક એક સડો લઈને ખેડે છે અને એને આપ્યાદ રીતે ઉઘાડે પાડે છે.” મેં કહ્યું : “અને છતાં એડગર વોલેસ જેવા જ prolific (ધણી પુસ્તકોને જન્મ આપનારો) કહેવાય. અને છતાં એમ થાય છે કે વોલેસ જેવા પણ—ભલેને છૂપી પોલીસની વાતો—એનો ઘોષ કેમ ચલાવી શક્યા હશે? એ માણસ તો પોતાની નવલકથાઓ મોઢે લખાવતો.” એટલે બાપુ કહે : “મહાદેવ, લખાય, લખાય, એ તો ટોલ્સ્ટોય કહેતાને કે સિગાર મોંમાં પડી હોય, ગોટગોટ ધુમાડા નીકળતા હોય અને સારી રીતે ચસકાવીને ખેડા હોય, પછી એવા તરંગો નીકળ્યાં જ કરે. અને ગપ્પાં મારવામાં થું કોઈને પૂછવા જવું પડતું હશે?”

આજે ક અને જની ધણી વાતો થઈ. ક વિષે છેવટ સુધી માનવાની ના પાડેલી, પછી તેને કાગળ લખેલો, અને એનો કાગળ આવ્યો એટલે સમજાયું કે એણે નબળાઈ ખતાવી. એણે અભિપ્રાય માગેલો. તેને લખ્યું કે “અભિપ્રાય તો ન જ અપાય. પણ તમારામાં મને શ્રદ્ધા છે. અને ભગવાન તમારું કલ્યાણ જ કરશે.” પછી બાપુ કહે : “હજી હું આશા રાખી રહ્યો છું કે એ પોતાની ભૂલ સુધારશે. જ વિષે પણ એવી આશા રખાય. એણે ભૂલ કરી છે એમ એ ન સમજે એમ તો હું માનતો જ નથી. એ બહાદુર માણસ છે એટલે ડરે એમ પણ ન મનાય. છતાં કોણ જાણે? એટલે આજે તો એના કૃત્ય ઉપર એવો ઉદાર અર્થ મૂકવાની જરૂર છે કે એને કાંઈક અનિવાર્ય કામ હશે તે ઉકેલીને પછી પડવાનો વિચાર કર્યો હશે. આ બાબતમાં તે તે માણસને પૂછ્યા વગર ખબર ન પડે. જુઓની પેલી છોકરીઓ . . . ‘બારડોલીમાં ન આવીએ’ એમ લખી આપી આવી હતી ના?” મને ખબર નહોતી એટલે બાપુએ વર્ણન આપ્યું. પછી કહે : “આ તો બાપડી નાદાન છોકરીઓ. એ સીતારામથી ડરીને એવું લખી આપે. આવા મોટા માણસની તો એની સાથે સરખામણી

ન થાય. પણ ભગવાન જાણે. આ લડાઈ સૌની કસોટી કરી રહી છે.”

સુવા જતાં વલ્લભભાઈ હસતાં હસતાં કહે : “ મહાદેવ આપણા ત્રણ ધ્રુવ તારા નહીં ખરવાના.” આપુ કહે : “ પહેલાને વિષે મને શંકા છે. બાકી બીજા બેને વિષે તો એમ છે કે એ લોકોને પડ્યા વિના ચાલે જ નહીં.”

આજે ગઈકાલે ગણાવેલા ત્રણ તારામાંથી એક ખર્ચાની વાત આવી,
એટલે આપુ વલ્લભભાઈને કહે : “ આજે હવે તમે સુખે
૧૩-૩-૩૨ ખાજો. રોજ કહ્યાં કરતા હતા : “ જ્વેલમાં નથી જતા. હવે
એ બિચારા ગયા, હવે તો તમને નિરાંત વળી ના ! ”

‘ટાઈમ્સ’ના ‘ઇલસ્ટ્રેટેડ વીકલી’માંથી તારામંડળને નકશો કાઢ્યો અને તે ઉપરથી આકાશદર્શન કરવા માટે એક કાર્ડ બોર્ડ ઉપર તેને ચોંટાડવાને માટે વલ્લભભાઈને આપ્યો. દર રવિવારે આશ્રમની ટપાલ મોકલવાને માટે બ્રાઉન પેપર સંઘરેલા હોય તેમાંથી એક મજબૂત પાકીટ બનાવવાનું કામ પણ વલ્લભભાઈને માથે છે. તે પ્રમાણે એમણે સુંદર પાકીટ બનાવ્યું.

‘હિંદુ’ છાપું ‘લંડન ટાઈમ્સ’નું અનુકરણ છે અને ‘હિંદુ’ની સાપ્તાહિક આદૃતિ એ અહીંના ‘ઇલસ્ટ્રેટેડ વીકલી’ની નકલ છે એમ આપુએ કહ્યું. મેં કહ્યું : “ પણ ‘ઇલસ્ટ્રેટેડ વીકલી’ જ્યારે છીછરા માણસોને માટે છે ત્યારે આ છેક એવું નથી.” આપુ કહે : “ ‘છેક’ શબ્દ તમે ઉમેર્યો એ ઠીક કર્યું. નહીં તો આમાં પણ છીછરી વસ્તુઓ પાર વિનાની આવે છે.”

અપોરે આશ્રમની ટપાલ લખ્યાં કરીધી. દરમિયાન વલ્લભભાઈ કહે : “ અમારે તમને ‘સત્ય સંહિતા’ બતાવવી જોઈએ. ‘ગુજરાત’માં મુનશીએ છાપી છે અને અમને મોકલી છે.” એ કાઢવામાં આવી. હું વાંચી ગયો. આપુ કહે : “ લખ્યાં ધર્તિંગ બનાવવામાં આવે છે, એવું એ હોઈ શકે. ત્રણસે વર્ષ જૂની હોય નહીં અને હમણાં જ રચવામાં આવી હોય.” પછી વલ્લભભાઈ કહે : “ એ તાડપત્ર ઉપર છે. એકસો પચીસ પૃસ્તકો છે, એ લખવા ખેસે તો પણ માણસ એટલું કે દિવસે લખી શકે ? ” આપુ કહે : “ મારા જન્મની, માઆપની વગેરે પૂર્વધનિહાસની વાતો તો આશ્ચર્ય પમાડે એવી છે.” મેં કટકે કટકે શ્લોકો વાંચવા માંડ્યા. આ વિષે શ્લોકો આવ્યા ત્યારે આપુ કહે : “ એ અક્ષરશઃ સાચું છે.”

માયેંકા મવિતા સાધ્વી રૂપશીલ્પુણાન્વિતા ।

પતિવ્રતા મહાભાગા છાયેવાનુગતા સદા ।

જાતકથે કષ્ટમાક્ ચ જાત સૌખ્યે મુક્તાન્વિતા

બ્રાહ્મે વિવાહ સિદ્ધિશ્ચ ત્રયોદશક વત્સરે ।

પણ આના કરતાંયે વધારે સાચું એમને પોતાને વિષે આ કેવું છે !

માતૃત્વ પરબ્રીક: एकपत्नीव्रतं चरेत् ।

વલ્લભભાઈને તો એમાં વિશ્વાસ હોય એમ જણાયું. આપુએ કહ્યું :
“એ વસ્તુ સાચી પ્રમાણપાત્ર હોય તો આશ્ચર્યજનક છે.”

एकंश्चै तदा वर्षे विरोषश्च महान् भवेत्
द्विषष्टौ वत्सरे काले किञ्चित् शमनमादिशेत्
किञ्चित् स्वातंत्र्यमादेस्यमस्वास्थ्यं च भवेन्नरः
विदेश गमने चैव पंचषष्टिक पूर्वे
श्वेतःप्रभु सार्वभौमस्तस्य दर्शनमादिशेत्
तन्मूलात्कार्यसिद्धिर्जातकस्य भविष्यति
पश्चात्स्वदेशवासी च आश्रमे वासवान् भवेत्
ज्ञानमार्गप्रवृत्तिश्च जातकस्य भविष्यति
सप्तति वत्सरे पूर्वे योगसिद्धिश्च जायते ।

આ શ્લોક ભાવિના ઉપર ખૂબ પ્રકાશ પાડનારા છે, એમ વલ્લભ-
ભાઈને લાગ્યું. મેં કહ્યું : “એમાં શહેનશાહની સાથેની જે મુલાકાતની વાત
છે તે ગયે વર્ષે થઈ ગયેલી મુલાકાતની વાત નથી પણ ભાવિ મુલાકાતની
વાત હોવી જોઈએ.”

ગમે તેમ હોય, આમાંથી ગમ્મત તો ફિક મેળવી.

*

*

*

આપુ ‘વેટ પેરેડ’ વાંચના હતા. મૌન ત્રણ વાગ્યે લીધું. પણ વાંચનાં
વાંચનાં આ વાક્ય આવ્યું તે મને ખતાવ્યું અને વાંચવા કહ્યું : ‘every-
body had to choose between self-indulgence and self-
control’ (દરેક માણસને સ્વગ્રહ અને સંયમ વચ્ચે પસંદગી કરવાની
રહેતી). મેં આપુના ‘ નીતિનાશને માર્ગે ’ (Self-restraint v. Self
indulgence) પુસ્તકની યાદ આપી. આપ્પા પુસ્તકનો આ સાર છે, એમ
આપુ કહેતા હોય એમ લાગ્યું.

*

*

*

જમી રહ્યા પછી વલ્લભભાઈ હમેશની જેમ દાનણ ફૂટીને તૈયાર કરવા બેઠા.
પછી કહે : “ જણ્યામાંદ્યા દાંત રહ્યા છે તોપણ આપુ ધસ ધસ કરે છે. પોણું
હોય તો ફિક પણ સાંમેણું વગાડ વગાડ કરે છે.” મેં વિનોદ ફેરવીને કહ્યું :
“ ‘ ૩૦માં આપણું સાંમેણું સાંમેણું પણ વગાડું સરસ. ’ આપુએ હકારદર્શી

સ્મિત કયું. વલ્લભભાઈ કહે: “આ વખતે પણ એમ જ છે. પણ શું કરીએ, Caravan passes ! (કારવાં — સંઘ આગળ ચાલ્યો જાય છે!) ”

* * *

વલ્લભભાઈની ગમ્મત આખો દિવસ ચાલતી જ હોય. બાપુ બધી વસ્તુમાં ‘સોડા’ નાખવાનું કહે છે એટલે વલ્લભભાઈને એ એક મોટો મળકતો વિષય થઈ પડ્યો છે. કંઈક અડચણ આવે એટલે કહે: “સોડા નાંખોની!” અને એની હાસ્યજનકતા બતાવવાને સારુ . . . વૈજના નેપાળાની વાત કરીને ખૂબ હસાવ્યા.

આજે બાપુએ ઇમર્સનના કાગળનો જવાબ આપ્યો. એમાં સાથીઓ પ્રત્યેની વફાદારી (loyalty to colleagues) અને સત્ય પ્રત્યેની વફાદારી (loyalty to truth) એ બે વસ્તુ વિષે મહત્ત્વના ઉદ્દગાર બાપુએ કાઢ્યા, અને પેલાની આંખ ઉઘાડવાનો પ્રયત્ન કર્યો.

બાપુએ સરકારને કાગળ લખેલો (મુલાકાત વિષે), તેનો ઉત્તર આજે આવ્યો. બાપુએ ‘પોલિટિકલ’ની વ્યાખ્યા માગી હતી, ૧૪-૩-૩૨ અને પોતે જે અર્થ કરે છે તેનો વિસ્તાર કર્યો હતો. સરકારે માત્ર લખ્યું જે ‘પોલિટિક્સ’માં મુદ્દલ ભાગ ન લેતા હોય તે મળી શકે. બાપુ કહે: “છતાં જેલમાં જતા હોય કે સવિનયભંગની હાલતમાં ભાગ લેતા હોય તે, એમ નથી લખ્યું એટલે પોલિટિક્સનો અર્થ આખરે મારા ઉપર છાંજો લાગે છે.” મને પણ વિચાર કરનાં એ જ. લાગ્યું હતું.

* * *

આજે બાપુનો આશ્રમની ટપાલનો દિવસ હતો. વલ્લભભાઈના શબ્દમાં ‘હોમવર્ડ મેલ ડે’. એટલે લગભગ ૪૨ કાગળ આશ્રમમાં અને બીજા પાંચ સાત લખ્યા. નારણદાસભાઈના કાગળમાં અવયવોના સદુપયોગને વિષે — જરામરણ વિષે — કેટલાક સહજ પણ અતિમહત્ત્વના ઉદ્દગારો અનાયાસે જ લખાવાઈ ગયા છે, તે જોવા જેવા છે. પરસરામની ઉપર પ્રારબ્ધ પુરુષાર્થ વિષે કાગળ લખ્યો છે તે નોંધવા જેવો ગણાય. તિલકનની ઉપર વિષયા વિનિવર્તન વિષે જે વિસ્તાર કર્યો છે તે આખો અહીં ઉતારું છું: .

“In working out plans of self-restraint, attention must not for a moment be withdrawn from the fact that we are all sparks of the divine and therefore partake of its nature and since there can be no such thing as self-indulgence with divine, it must of necessity be foreign to human

nature. If we get a heart-grasp of that elementary fact, we should have no difficulty in attaining self-control and that is exactly what is implied in the Gita verses we sing every evening. You will recall that one of the verses says that the craving for self-indulgence abates only when one sees God face to face."

“જીવન સંયમપરાયણ બનાવવાની યોજના ઘડતી વખતે એક ક્ષણ પણ એ વસ્તુનું વિસ્મરણ ન થવું જોઈએ કે આપણે અથા જ પરમાત્માના અંશ છીએ અને તેથી એનો સ્વભાવ આપણામાં રહેલો છે. અને પરમાત્માને વિષે સ્વચ્છંદ જેવી વસ્તુ હોઈ જ ન શકે. એટલે સાંગિત થાય છે કે સ્વચ્છંદ માનવ-સ્વભાવને પણ પ્રતિકૂળ છે. આ મૂળ વસ્તુ હૃદય સોંસરવી ગિતરી જય તો સંયમ સાધવામાં કશી મુશ્કેલી ન પડે. આપણે રોજ ગીતાપાઠ કરીએ છીએ તેમાં અરાધ્યર આ જ ધ્વનિ છે. એ શ્લોક તમને યાદ હશે, જેમાં કહ્યું છે કે ત્રિપથમાંથી રસ ત્યારે જ જાય છે જ્યારે પરમાત્માનું દર્શન થાય છે.”

આગકોના કાગળમાં એક વસ્તુ મહત્ત્વની જણાવી : “આજનો સમય લાંબા કાળ લગી ચાલ્યાં કરે તો આપણને થાક નહીં લાગવો જોઈએ અને જો એને શોકનું કારણ માની લઈએ તો થાક લાગ્યા વિના રહ જ નહીં.”

. . . જેવા અહીં પણ આપને પોતાની દીકરીના શિક્ષણ વિષે કાગળ લખીને અભિપ્રાય પુછાવે! એને લખેલા એક કાગળમાં વર્ણીતર લખે વિષે આપના વિચાર હજી આગળ ચાલ્યા એમ જણાય છે. એને આમ લખ્યું : “મેરા યહ બી વિસ્વાસ હૈ કિ શાદી જાતિ કે બાહર હોની ચાહિયે. મર્યાદા વૈશ્ય તક હી બદાઈ જાય તો બલે, પરંતુ યોગ્ય પતિ વૈશ્ય કે બાહર હી મિલે ઔર લડકી ઉસે પસંદ કરે તો ઉસકો રોકના નહીં ચાહિયે.”

એક નવવિવાહિત યુગલે અજાજ કંકોત્રી મોકલી. તેમાં પોતાના લક્ષ્મણ ઉલ્લેખ કરીને આશીર્વાદ માગ્યા. તેને આપુએ પત્નું લખ્યું : “ચિ. . . તમે અન્નેએ નવો માર્ગ કાઢ્યો છે. મારા આશીર્વાદ તમને અન્નેને છે. તેમાં સરદાર વગર માગણીએ જોડાય છે. તમે બંને શુદ્ધ સેવા કરો એમ અમે ઇચ્છીએ છીએ. આશીર્વાદની માગણી છાપેલા કાર્ડમાં કરી છે તેથી તે કેવળ શોભારૂપ થઈ જાય છે ને તેટલે અંશે તેની કિંમત ઓછી થાય છે. જો આશીર્વાદ માગવા યોગ્ય હોય તો તે હાથે લખી મગાવવા યોગ્ય છે અને તેમાં દંપતીના કંઈકે શુભ સંકેત પણ હોય.”

. . . બહેને સાંદર્યની સ્તુતિ કરવા વિષે સવાલ કરેલો. પોતે કોલેજમાં કોઈક યુવકને જોઈને તેના સૌંદર્યની સ્તુતિ કરેલી અને જવાહરલાલની ખૂબસૂરતી ઉપર મોહિત છે એમ જણાવેલું. આપુએ ત્રણ વાક્યોમાં સૌંદર્યસૂત્ર કથ્યાં: “સૌંદર્યની સ્તુતિ થવી જ જોઈએ. પણ તે મૂક સારી. અને ‘તેન ત્વક્તેન સુંજીયા:’ આકાશનું સૌંદર્ય જેને હર્ષ ન પમાડે તેને કંઈ નથી ગમવાનું એમ કહી શકાય. પણ જે હર્ષધેલા થઈ નક્ષત્રમંડળને પહોંચવાની સીડી આંધવાનેા આદર કરે તે મૂર્છિત છે.”

* * *

કોકે નીલગિરિથી યુકેલિપ્ટસની એક બાટલી મોકલી. તેને ખોલાવીને સરદારને કહે: “મારી આંગળી અને તમારું નાક બંનેને પીડા છે એટલે કોકે જાણીને જ મોકલી લાગે છે.” પછી એ શીશી બિલાડી ન પાડે એ ખાતર બીજી શીશીઓની જગ્યાએ ન ગોઠવતાં બીજી સુરક્ષિત જગ્યાએ ગોઠવવી જોઈએ એમ સરદારને કહ્યું. કાગળો લખાવ્યે જતા હતા. દરમ્યાન મને કહે: “તમે કિયનનું નામ સાંભળેલું ના? એ કહેતા કે તું એકે વસ્તુ એવી નથી કરતો કે જેનું કારણ ન હોય.” મેં કહ્યું: મેં એ જ વસ્તુ આપને વિષે અનેક વાર કહી છે, “જેની એક પણ પ્રવૃત્તિ વ્યર્થ નથી તે કારણ વિના કશું જ ન કરે.” પછી આપુ કહે: “વાત સાચી છે, નાક અમુક રીતે અને અમુક જગ્યાએ કેમ નસીકયું એમ મને કોઈ પૂછે તો તેનું કારણ આપી શકું.”

* * *

મિસિસ નાયડુનેા કાગળ આવ્યો. મળવા આવ્યાં હતાં પણ ન મળવા દીધાં. એટલે કાગળ સુપરિન્ટેન્ડન્ટને આપી ગયાં. દક્ષિણ આફ્રિકા વિષે એણે લખ્યું હતું કે: A good deal has been achieved there. It was something like striking living water out of obdurate rock. ત્યાં ઠીક ઠીક કામ થયું છે. દુર્ભેદ ખડકમાંથી પાણી કાઢવા જેવું એ કામ હતું. અને દમ્ભીના કામનાં બધું વખાણ હતાં. આપુને The most unseeable being — અનિ દુર્લભદર્શન પ્રાણી કહીને સંબોધ્યા હતા.

. . . ને નોટિસ મળ્યાની વાત ‘લીડર’માં જોવાની મળી. “અણુધાર્યો નારો ખરો” એમ મેં કહ્યું. આપુ કહે: “સરકારે ખેરવ્યો.”

આજે સવારે પોણાચારે ઊઠવાને બદલે આપુ ત્રણ વાગ્યે ઊઠી પઞ્ચા. મેં કહ્યું: “ટકોરા ત્રણ જ સંભળાયા.” આપુને ઘડિયાળ જોતાં માલૂમ પડ્યું કે ત્રણ જ વાગ્યા છે, એટલે કહે: “ઊઠ્યા છીએ સારે

પ્રાર્થના કરી લઈએ એ જ ઠીક છે.” દાતણપાણી અને પ્રાર્થના કરી રહ્યા પછી ચાર થયા. લીંછુનું પાણી અને મધ પીધાં. દરરોજ ચાર સાડાચારથી સાડાપાંચ વાગ્યા સુધી આપુ અને સરદાર ચાલે છે. આપુએ આજે સરદારને ચિટ્ટી ઉપર લખ્યું : “તમે બાકીની ગંધ પૂરી કરો.” સરદાર કહે : “નહીં, આપણે તો તમારી પાછળ પાછળ જ ચાલવાના !”

આજે આપુએ હરિદાસની ખબર મેળવે પછી. પૂછતાં સંતોષકારક જવાબ ન મળ્યો. એટલે આપુ કહે : “એને મને એ ૧૫-૩-૩૨ અક્ષર લખવા દો. એ મારા અક્ષર વાંચશે એટલે પણ એના જીવમાં જીવ આવશે.” મેજર કહે : “એ તો ન બને.” આપુએ કહ્યું : “મેજર માટિન એવી રીતે રજા આપી હતી.” મેજર કહે : “હું તમારો સંદેશો આપીશ એ વધારે ઠીક થશે.” આપુ કહે : “એ ચાલે, પણ વધારે ઠીક તો હું લખું તે.” મેજર કહે : “તમારી આ ટપાલમાં તમારા અક્ષરો બતાવીશ તો !” આપુએ હરિદાસને મળવાની પરવાનગી શુક્રવાર સુધીમાં આપો એવો માટિનને કાગળ લખ્યો.

*

*

*

પણ હરિદાસની જ વાત આજે સંતાપજનક છે એમ નહીં. બીજી ઘણી એવી ખબર મળી. કાકાસાહેબ, નરહરિ અને પ્રભુદાસને એલગામ ખસેડ્યા છે. ત્યાં કાકાને રેંટિયા માટે સાત દિવસ ઉપવાસ કરવા પડ્યા. પ્રભુદાસને ઇસ્તિપતાલમાં, નરહરિને બીજા સાથે, અને કાકાને જુદા રાખ્યા છે. પ્રભુદાસને એ માણસો આવડાં ઝાલીને લાવ્યા, અને સળિયામાંથી વાત કરવી પડી. હું તો સમસમી ગયો. ક્યાં આ બધાની લાયકાત અને ક્યાં મારી ! આમાંથી કોક આપુ પાસે ચૂકવામાં આવ્યા હોત તો કેવું યોગ્ય થાત ! પણ કોણ જાણે એ લોકોને વધારે તાલીને એમની યોગ્યતા હજીયે ઘણી વધારવી હશે, અને મારી પાસે ભગવાનને વધારે આત્મનિરીક્ષણ કરાવવું હશે અને મને વધારે શરમાવવો હશે ! જેલમાં આવ્યો ત્યારે આપુની પાસે જવાય તો સારું એમ જિંડે જિંડે મન ધચ્છતું હતું. ન જવાય એમ યોગ્યતાનું ભાન કહેતું હતું, અને હવે મારે બદલે વધારે યોગ્ય આ બધામાંથી કોક હોત તો સારું એમ આત્મા સાક્ષી પૂરે છે. ‘અકલ કલા ખેલત નર જાની’ !

*

*

*

આ લોકોની વાત સાંભળી મને દુઃખ થાય છે, એમ આપુએ જોયું એટલે આપુ કહે : “નહીં જે થાય છે તે ઠીક થાય છે. આપણે શું જેલ

ભોગવીએ છીએ? જેલનો ખરો અનુભવ એ લોકોને થવાનો એ સારી વાત છે.” મેં કહ્યું : “એક દષ્ટિએ તો એ સરસ છે જ. આજે જમનાલાલજીને વીસાપુરમાં જોઈને બધાનું શેર લોહી ચઢ્યું હશે. તેમ જ કાકા નરહરિના સાથનું અનેકને અભિમાન થયું હશે.” બાપુએ આગળ ચલાવ્યું : “એટલે જ થાય છે તે સરસ છે. મેં તો અહીં જેલ ભોગવી જ નથી એમ કહેવાય.” મેં કહ્યું : “’રરમાં કંઈક ભોગવી હતી એમ કહેવાય.” બાપુ : “ના, ના. કશું જ નહીં.” મેં કહ્યું : “દૂધ પણ એ વાર ગરમ કરવા નહોતા હતા ને !” બાપુ કહે : “જૂડી વાત! એ બધી તમે અતિશયોક્તિ સાંભળેલી. જે માગું તે મળતું હતું. સગડી માગું તો સગડી, રોટી માગું તો રોટી અને ઘી માગું તો ઘી. કાગળ-પત્રો બિલકુલ ન લખેલા અને મુલાકાત નહોતી લીધી એ વાત સાચી. પણ એવું તો મારું આજે ચાલ્યાં જ કરે છે ના!” પછી કહે છે : “ખરી જેલ તો દક્ષિણ આફ્રિકામાં ભોગવી. ગાળો ખાધી, મારો ખાધા, સખ્ત મજૂરી કરી.” “માર ખાધા?” “હા. અમલદારોના નહીં, પણ કેદીના. અમને જૂલુઓની સાથે મૂકવામાં આવ્યા હતા. પાયખાનાની એવી વ્યવસ્થા હતી કે નીચે ડાબો અને ઉપર એક આડું લાકડું. તેની ઉપર ઉભડક ખેસવાનું, નહીં કશું પકડવાનું સાધન કે નહીં કરી એકાંત. હું જેમતેમ એ લાકડું બે હાથે પકડીને બેઠો હતો ત્યાં એક જૂલુ કેદી આવ્યો અને મને થપાટ મારીને હડસેલ્યો. હું ભીંત સાથે અક્ષણાયો, માથામાં વાગ્યું હોત તો ઢગલો લોહી નીકળત. એ માણસને લાગ્યું કે એની ખેસવાની જગ્યા ઉપર પગ મૂકીને હું બગાડું છું. એ દિવસે પાયખાને જવાની તો વાત જ શી! બીજે દિવસે સુપરિન્ટેન્ડન્ટને આખો કિસ્સો વર્ણવ્યો, અને કહ્યું : “અમને તમે આ જ સગવડ આપશો તો આવા કિસ્સા બન્યાં જ કરવાના. હું એમાં એ બિચારાનો દોષ કાઢતો નથી. પણ અમારે માટે હિંદી હોય જુદી વ્યવસ્થા જોઈએ, અમારે પાણી વાપરવું જોઈએ, અમારે અસુક રીતે ખેસવું જોઈએ. બસ બીજે દિવસથી નોખી વ્યવસ્થા થઈ. એ તો હું હતો તો. નહીં તો કેટલાયે દિવસ વિટબણા વેડી હોત. અને અમને ખાવાનું કેવું મળતું? મીઠી પેપ એટલે મકાઈની કાંજ — એ ત્રણ દિવસ દહાડામાં ત્રણ વખત; બે દિવસ ભાત, તે એકલો જ — શાક, દાળ વિના — તેમાં માત્ર મીઠું અને ઘી; તે ઘી પણ પ્રિટોરિયામાં તો નહીં જ; અને બે દિવસ વાલ તે કેવળ ઉકાળેલા! એ વિષે તકરાર ઉઠાવી ત્યારે અમને અમારી પોતાની રસોઈ કરી લેવાની રજા મળી. રજા મળી તે પણ રાંધવાની. ચીજો તો એની એ જ. થંબી નાચકુ રાંધતો અને સુંદર

ભાત બનાવીને આપે, એ બધા નાચી નાચીને ખાય. મારે જે એરડીમાં રહેવાનું હતું તે માંડ ત્રણચાર ફૂટ પહોળી અને છ ફૂટ લાંબી હશે, અને તિજેરી જેવી બ'ધ. એમાં અજવાળાનું નામ ન મળે, હવાને માટે માત્ર ઉપર બારી. એ એકાન્ત કોટડીઓ — અ'ધારી કોટડીઓ કહેવાતી. મારી આસપાસ બધા જગતના ઉતાર એવા કેદીઓ. એક ૩૦ વાર સળ પામેલો કેદી, એક બળાત્કારના ગુનાવાળો અને બધા ખૂલુ. મારે કેદીઓનાં પહેરણનાં ખીસાં કાતરીને આપવાનાં અને પેલાઓએ એ સીવવાનાં. પેલાઓને કાતર અપાય નહીં એટલે એ કામ મને સોંપેલું. પછી કામળા ગૂંથવાનું કામ મળેલું; એટલે કે ફાટેલા કામળા એકબીજા ઉપર સીવી લઈને તેની રજાઈ બનાવી દેવાની. આવા તો સેંકડો કામળા મેં સીવ્યા હશે. અમારે ૬થી ૧૧ અને ૧૨થી ૫ એમ નવે કલાક કામ કરવું પડતું. પણ હું કદી થાક્યો નહીં. હું તો પેલાની પાસે કામળા માગ્યે જ જઈ. પ્રિટોરિયામાં લી પણ ન મળે એટલે મેં ભાત ખાવાનો છોડ્યો. એક જ વાર મીલી પેપ લઈ. ડોક્ટર રોટી મૂકે. પણ હું ના પાડું. આખરે ડોક્ટર હાર્યા અને લી આપ્યું અને રોટી પણ રહેવા દીધી. થોડો વખત અમને બહાર કામ કરવાનું મળેલું. મોટા મોટા ચાંચવા આપેલા અને તે વડે અહીંના કરતાં પણ વધારે ખડકાળી જમીન ખોદવાની. પછી મ્યુનિસિપલ વોટર ટેન્કનું કામ કરવાનું, ત્યાં પણ અમને મોકલવામાં આવ્યા હતા. એક ત્રીણાભાઈ દેસાઈ કરીને હતા તે બિચારા ખોદતાં ખોદતાં મૂર્છા ખાઈને પડ્યા હતા. પેલો વોર્ડર બિદિથ કરીને હતો તે તો ખૂંસ પાડ્યે જ જાય — ચલાવો, ચલાવો. પછી મેં એને નોટિસ આપી કે તું આમ કરીશ તો અમે કોઈ કામ નહીં કરીએ, ત્યારે એ ચેત્યો. મારું વજન તો આ દિવસોમાં બહુ જ ઘટી ગયેલું. પણ ત્યારે વજનનો કોણ વિચાર કરતું હતું! ત્રીજી વાર જેલમાં ગયો ત્યારે મારા ખાવાનો પ્રશ્ન ઊઠ્યો ગયો હતો. મેં ખજૂર, મગફળી અને લીંચુ માગી લીધાં અને તે મને મળેલાં. હરિલાલે પણ તે દિવસોમાં બહુ બહાદુરી બતાવેલી. એને દૂર ક્યાંક ખૂણાની એક જેલમાં કાઢેલો. ત્યાંથી બદલાવાને માટે એણે સાત ઉપવાસ કરેલા અને આખરે જીતેલો. હું તે વેળા બહાર હતો. પણ મેં એ બાબતમાં જરાયે માથું માથું નહોતું. એ બધા ખરા જેલના દિવસો હતા. આ તે જેલ! અહીં તો સામાન્ય કેદીઓને પણ એટલો ત્રાસ નથી, જેટલો ત્યાં હતો. પાછળથી ત્રાસ હળવો થયેલો, ખાવાપીવાની વગેરે સ્થિતિ સુધરેલી. એ સુધરેલી દશમાં ઇમામ સાહેબ આવેલા.”

આ તો દક્ષિણ આફ્રિકાના ઇતિહાસનું એક અમૂલ્ય પાનું મળી ગયું.

* * *

આજે આપુએ ‘વેટ પેરેડ’ પૂરું કર્યું અને વલ્લભભાઈને કહે તમારે જરૂર વાંચવું. દારૂધીનો આખો ઇતિહાસ અંદર મળી જાય છે, અને કેટલાંક પ્રકરણ તો બહુ સરસ છે. આ આગમ્ય આપુ અનેક પુસ્તકો વાંચી ચૂક્યા છે. આજે Adam’s Peak to Elephanta (એડમ્સ પીક ટુ એલીફન્ટા) શરૂ કર્યું.

આજે . . .નાં અનેક ચોપાનિયાં આવ્યાં. તેમાંથી ખૂબ હસવાનું મળ્યું. ‘જ્ઞાન કિરણો’ નામની અનેક પત્રિકાઓ એક મોટા તાવ ઉપર છાપેલી હતી. તેને કાપી સીવીને વલ્લભભાઈએ એક ચોપડી બનાવી, ને આપુને કહે: “વાંચવા જેવી છે, પણ જ્ઞાન વધી જશે તો!” પછી આપુએ વાંચવા લીધી અને એક એક લીટી વાંચીને ખડખડ હસે. ખાસ કરીને ‘દીવા ન બાળો’ એ પત્રિકા વાંચીને. વલ્લભભાઈ કહે: “એ પત્રિકા લેમ્પને દીવે બેસીને લખી હશે!” બીજા હસાવનાર તો અનેક ભાગો હતા. આપુ કહે: “બિચારા સૌ પોતાની મતિ પ્રમાણે જેટલું થાય તેટલું કરી રહ્યા છે.” પછી જરાક વાર રહીને: “પણ કયાંય કોંગ્રેસનું નામદામ છે? એની પાછળ કેવી ડરની મનોદશા રહેલી છે! જ્યાં સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કરવો જોઈએ ત્યાં પણ પરાણે ચૂપ રહેવું પડે! અને સરકાર પણ માને કે આ ઠીક છે. જ્યારે બધી પ્રવૃત્તિ તો કોંગ્રેસની હોય. દયાજનક સ્થિતિ છે!”

* * *

જીવણજીને મારા જ્ઞાતિજન તરીકે આપુએ ઓળખાવ્યા અને દુર્ગા સાથે મને મળવા દીધા. સગાં અને મિત્રો વિષેના કાચદાની હાસ્યજનકતા બતાવવા મેં મલકાની અને એની શકુંતલાનો કિસ્સો કહ્યો. આપુને કહ્યું: “વિષ્ણુના કાગળમાં આ હતું.” આપુ કહે: “આવી વાતો છાપામાં કેમ નહીં આવતી હોય?”

ગઈ કાલે આ બારડોલી તાલુકામાં ફરવા ગયાં એવી ખબર આવી હતી, એટલે મેં કહેલું: “આ વખતે બાને છ મહિના
૧૬-૩-૩૨ મળશે.” આપુ કહે: “‘સી’ ક્લાસ મળે અને મજૂરી મળે તો નવાઈ નહીં. બાને ‘સી’ ક્લાસ મળે એ સરસ કહેવાય.” ત્યાં તો આજે સાંજે એ જ ખબર છાપામાં આવ્યા! આ ખબર સાંભળીને આપુના આનંદનો પાર ન રહ્યો. ખડખડાટ હસ્યા, પછી માત્ર એટલું બોલ્યા: “સાઠ વર્ષની ડોસીને સખત મજૂરી આપતાં એને

શરમ નહીં આવી હોય!” વલ્લભભાઈને હસતાં હસતાં કહે: “તમને ‘સી’ મળવો જોઈતો હતો.” વલ્લભભાઈ કહે: “મને કેમ જોલમાં મોકલે તો બહુ રાહ થાઉં.”

*

*

*

એક માણસને એણે પૂછેલા સવાલના જવાબમાં આપુએ લખાવ્યું :

“It is possible and necessary to treat human beings on terms of equality, but this can never apply to their manner. One would be affectionate and attentive to a rascal and a saint, but one cannot and must not put saintliness and rascality on the same footing.”

“માણસમાત્રને સમાનભાવે ગણવો એ શક્ય અને આવશ્યક છે. પણ તેમના ગુણ-અવગુણને એ દ્વારણ કદી લાગુ પાડવું જોઈએ નહીં. એક બદમાશ અને એક સંત—બન્ને પ્રત્યે પ્રેમ રાખી શકાય અને તેની સેવા પણ કરાય. પણ બદમાશી અને સંતપણને કદી એક કક્ષા ઉપર મૂકી ન શકાય, મૂક્યાં ન જોઈએ.”

મેં કહ્યું, “ભીડે શાસ્ત્રી ગીતાની સમતાનો એવો અર્થ કરે છે કે આપણે દુષ્ટને મારીએ અને સદાચારીને પૂજીએ એ સમત્વ છે, કારણ દુષ્ટને મારવામાં દયા અને ન્યાયભુક્ષિ છે. આપણી વૃત્તિ કેવી છે એના ઉપર આધાર છે.” આપુ કહે: “સ્ટોકસ પણ એમ માને છે એ તમે જાણો છો ના? હું કહું છું કે એવી રીતે દયાથી મારી જ ન શકાય.” વલ્લભભાઈ હસતાં હસતાં કહે: “વાછડાને દયાથી મરાય તો દુષ્ટને કેમ નહીં?” આપુએ એ વાત તો હસી કાઢી, પણ વલ્લભભાઈએ જ્યારે સવાલ ઉઠાવ્યો કે “કોઈની મરવાની ઇચ્છા તે હોતી હશે?” ત્યારે આપુએ કહ્યું: “જરૂર હોય, આપઘાત કરનારાઓ ઇચ્છા વિના આપઘાત કરતા હશે?”

*

*

*

ટોમસને આપેલી જાણીની વ્યાખ્યા સાંભળીને આપુ કહે: “એ હવે પોત પ્રકાશ્યાં કરે છે. આવા કેટલાક માણસો પજ્ઞા છે તે કહે છે કે તડ અને ઇડ શા સારું નથી કરતા?” કાંઈક મેકડોનલ્ડની વાત નીકળી અને હોરની પણ. વલ્લભભાઈ કહે: “સૌ ચોરો છે, નહીં તો હોર આવી રીતે પાર્લમેન્ટમાં બોલી શકે?” આપુ કહે: “ચોર નથી. વિચાર્યતમાં મેં જોયું કે ચોર હોવાની જરૂર નથી. મરે જેવા અને લોર્ડ ડિકિન્સન જેવા પ્રામાણિકપણે દલીલ કરતા હતા કે તમારાથી રાજ શી રીતે ચલાવાય? એવી રીતે બીજા પણ પ્રામાણિકપણે માને. આપણી પાસે સત્તા હોય તો આપણે કેવી રીતે વર્તીએ?” વલ્લભભાઈ કહે: “આપણે પણ એમ વર્તીએ,

પણ તેથી આપણે દુષ્ટ કહેવાતા મટીએ ?” આપુ કહે : “ નહીં, પણ આપણને તે વેળા કોઈ દુષ્ટ કહે તો આપણને તે ખરાબ લાગે એમાં તો કાંઈ શંકા નથી. એટલે આ લોકોને દુષ્ટ માનવાની જરૂર નથી. ”

મેજર માર્ટિનનો કામળ આવ્યો તેમાં લખ્યું હતું કે : ‘ સરકારને કામળ મોકલ્યો છે અને તેનો વળતી ટપાલે જવાબ માગ્યો છે; તેમ જ ભંડારી પાસે પણ હરિદાસની ખબર માગી છે. ’

સારજન્ટ વિન્સ અને રોજર્સને ઘડિયાળો મોકલી તે બદલ તેમની કદરદાની (appreciation) જણાવવાનું ઇન્ડિયા ઓફિસ તરફથી મુ‘અઈ સરકારને લખાણ આવ્યું છે, એ ગાંધીને જણાવળે, એવો મેક્સવેલનો મેજર ભંડારી ઉપર કામળ આવ્યો, તે આપુને બતાવવામાં આવ્યો.

રંગૂનવાળા મદનજીત ઇનસીન જેલમાં ૭૨ વર્ષની ઉંમરે ગુજરી ગયા. એ માણસની અનેક ત્રુટીઓ છતાં એણે બ્રહ્મદેશ ૧૭-૩-૩૨ માટે ભેખ લીધો હતો એને વિષે કશી શંકા નથી. એ સેવાને માથે એણે જેલમાં સ્વર્ગવાસી થઈને કળશ ચઢાવ્યો છે. આપુને આ ખબર સાંભળીને અભિમાન થયું.

‘ ટાઇમ્સ ’ બાની કેદ સાદી છે એમ જણાવે છે.

આજના ‘ કોનિકલ ’માં ‘ એડવાન્સ ’ પત્રમાંથી ઉતારેલો બેન્ચામનો ગોળમેજીના કામનો ખાનગી અહેવાલ છે એ, એ લોકોને પૂરેપૂરા ઉઘાડા પાડે છે. સવારે મિસિસ નાયડુને ‘ સી ’ મળે તો કેવું થાય ? એવી વાત થતી હતી ત્યાં આપુ કહે : “ એને વિષે એમ ન કરે. એટલા ઝેરીલા એ લોકો ન થાય. ” વલ્લભભાઈ કહે : “ જુઓને જેમણે બાને ‘ સી ’ આપ્યો તેને વિષે પણ તમે કહો છો કે એટલા ઝેરીલા ન થાય. તમે તો ‘ ન્યાયદર્શી ’ રહ્યા ને ? ” સેમ્યુઅલ હોરને વિષે વલ્લભભાઈ પૂછે, “ આ માણસ આમ કેમ આંખ આંધળી રાખી શકતો હશે ? ” આપુ કહે : “ એ કન્ઝર્વેટિવના સ્વભાવમાં છે. જુઓને મઈ લડાઈ વખતે જમતો ફ્રાન્સ સુધી પહોંચી ગયા ત્યાં સુધી અમે જીતીએ છીએ, જીતીએ છીએ, એમ જ વર્ણવતા હતા ને ! ”

કાણી ઉપરના હાડકામાં અને જમણા હાથના અંગૂઠામાં આપુને બહુ દરદ રહે છે. આપુ કહે : “ એ ઘડપણનાં ચિહ્ન છે. એ કુખનો વિચાર જ છોડી દેવો જોઈએ. એ અનિવાર્ય સમજીને એની આળપપાળ છોડવી જોઈએ. ” વલ્લભભાઈ : “ પેલા હડયોગીની જેમ ! ” પછી આપુ કહે : “ જો હું બહાર હોત તો કદાચ બ્લડપ્રેશર વધી જત એમ તો રપષ્ટ દેખાય છે. ”

કારણુ જીંધની બૂખ હજી મટતી નથી.” એટલે મેં કહ્યું : “ ત્યારે તો અહીં આવ્યા એ ઈશ્વરકૃપા કહેવાય ! ” બાપુ કહે : “ જરૂર. એ કરતાં ખીજાં કારણોએ પણ હું બહાર રહીને શું કરી શકત ? હિંદુસલમાનનો સવાલ, સરહદ પ્રાંતનો સવાલ એ બધા વિકટ હતા. લાલ ખમીસવાળા લશ્કરનું શું કરત ? હવે જે સાચા કોંગ્રેસવાદી છે તે જુદા તરી આવશે અને ખીજા હશે તે જુદા પડી જશે. એવો સંભવ છે કે આપણે છૂટશું ત્યારે ભગવાને આખી સ્થિતિ બહુ અનુકૂળ કરી મૂકી હશે.”

. . .ની મતાધિકાર કમિટી આગળ જીઆની વાંચીને આજે બાપુ કહે : “ એ તો તદ્દન વેચાઈ ગયેલ હોય એમ જ ખોલે છે. પ્રૌઢ મતાધિકારની વિરુદ્ધ ખોલે એને હવે શું કહીએ ? ”

આજે માર્ટિનને આપેલા અલ્ટીમેટમનો જવાબ આપવા સુપરિન્ટેન્ડન્ટ સાહેબ આવ્યા — લગભગ બાર વાગ્યે. ત્યાં બાપુ આજનું ૧૮-૩-૩૨ સાયંકાળનું ખાવાનું છોડવાની નોટિસનો કાગળ લખવાનો વિચાર કરી રહ્યા હતા ! મેજરે ખબર આપી કે તમને દર પખવાડિયે ત્રણ કેદીને મળવાની છૂટ આજે આવી ગઈ છે. જેલની શિસ્ત ન ચર્ચાય, પોલીટિક્સ ન ચર્ચાય, ખીજા કેદીઓની ખબર ન ચર્ચાય, ૨૦ મિનિટની જ મુલાકાત હોય, વગેરે શરતો પણ સાથે છે ! સાથે એ શરત પણ હતી કે બાપુએ એ લોકોને ઓફિસમાં મળવા આવવું, કે જેથી સરદાર અને મહાદેવ એ લોકોની સાથે વાતો ન કરી શકે ! આ બધું પોસાય એમ નહોતું. પણ બાપુ કહે આની સામે નથી લડવું. એમણે તો હરિદાસ, નરસિંહભાઈ અને છગનલાલ જોષીને મળવાની માગણી કરી. પછી યાદ આવ્યું કે સ્ત્રીઓને મળવા બોલાવવી જોઈ એ. એટલે ગંગાબહેનની માગણી કરી. ગંગાબહેનની માગણીથી મેજર બડક્યા. પાછા આવ્યા. સ્ત્રીઓને એમની જેલમાંથી કાઢવાનો હુકમ નથી, અને તમને મળવા કેમ લઈ જઈ શકાશે વગેરે વાતો કરી અને આખરે ઇન્સ્પેક્ટર જનરલને પાછું લખવાનું કહીને ગયા.

બહારના માણસોને મળવાનો આગ્રહ ન રાખી શકાય, એ વિષે બાપુ સ્પષ્ટ વિચાર ધરાવે છે. જેલમાં આવવું અને બહારનાને મળવાની લલુતા રાખવી એનો કશો અર્થ નથી. પણ જેલી ભાઈઓની સ્થિતિની ખબર રાખવાનો જેટલો અધિકાર છે, એટલું જ કર્તવ્ય છે. અને એ માટે આગ્રહ ન જ છોડી શકાય. આ તત્ત્વને અનુસરીને જ આજ સુધીનાં પગલાં લેવાયાં છે.

*

*

*

આજે નારણદાસભાઈને અ-બ ને વિષે આપુએ એક મહા ગંભીર પ્રશ્ન ઊભો કરનારો કાગળ લખ્યો. અની પશુતાની સામે આખરી ઉપાય તરીકે છે, અનું sterilization (વંધ્યકરણ) અથવા બને birthcontrol (ગર્ભનિરોધ)ના ઉપાય શીખવવા. એવી સૂચના મૂકીને પણ નારણદાસભાઈ ઉપર અધું છોડ્યું. તમારી બુદ્ધિ ન કબૂલ કરે તો છોડી દેજો, તમારા ઉપર વધારેપડતો બોજો લાગે તો પણ છોડી દેજો ઇ. ઇ. પણ આવા સંજોગોમાં sterilization (વંધ્યકરણ) હિતકર છે એમ આપુએ જણાવ્યું; અને સ્ત્રીની રક્ષાને સારું birthcontrol (ગર્ભનિરોધ) પણ એને શીખવી શકાય. આટલે અંશે પોતાના અગાઉના વિચારોમાં અપવાદ તરીકે આવા કિસ્સા આવે, એમ આપુએ જણાવ્યું.

આજે સેમ્યુઅલ હોરનું The Fourth Seal (૪ ફોર્થ સીલ) પૂરું કર્યું. સરસ પુસ્તક છે. એમાં ગ્રાંડ ડ્યેસનું ચિત્ર અદ્ભુત ચીતર્યું છે, પોતાનો રશિયન શીખવાનો અતિશય ખંતભર્યો અને સફળ પ્રયત્ન, સામ્રાજ્યની સેવા કરવાની એની તીવ્ર ઇચ્છા, વગેરે અધું સ્પષ્ટ તરી આવે છે. આપુની ટીકા એ હતી કે ઝારનો છેવટના પ્રકરણમાં બચાવ એ વધારે પડતી રાજનિષ્ઠા બતાવે છે-મેં કહ્યું: “ઝારે જે ગાદીત્યાગ ન કર્યો હોત તો લડાઈનું કાંઈ જુદું પરિણામ આવત એમ એ માને છે. એ લડાઈનું ફળ વિષ્ણવ, અને એમાંથી ગમે તેમ હોય પણ પ્રજા ઊભી થઈ, એ વાતને એ ગણકારતો જ નથી લાગતો. એને તો pale horse દેખાયો અને તેની પાછળ મરણ, સત્યાનાશ, દુકાળ, વગેરેનાં જ દશ્યો દેખાયાં છે.” આપુ કહે: “એ સાચું, પણ રાજા વિષે એ કહે છે તે સાચું કે એણે ગાદી ન છોડી હોત અને રાજ કરી બતાવ્યું હોત તો વગરમોતે ન મરત, એના ખૂરા હાલ ન થાત.” “એણે ગાદીત્યાગ ન કર્યો હોત તો એને પ્રજા નહીં મારત શું?” આપુ કહે: “એ કહી નહીં શકાય. પણ એણે હિંમતથી પ્રજાની સામે ઊભા રહેવું હતું!”

મદનજીત કચારે કેવી રીતે આપુ સાથે જોડાયા, પછી કેવી રીતે છૂટા પડ્યા એ વિષે આપુને પૂછ્યું; અને ઘણી જાણવા જેવી ૧૧-૩-૩૨ હકીકત આપુ પાસેથી મળી. એ જૂનાજમના નાગર, ઝાંઝીવારથી દક્ષિણ આફ્રિકા ગયેલા, ત્યાં આપુએ તેમને આશ્રય આપેલો. ઘરભંગ થયા પછી અનેક સારાનરસા અનુભવ લઈ, પછડાઈ, પટકાઈ આપુ પાસે આવેલા. આપુની તિજોરીમાંથી પૈસા ગયા તેની કૂંચી વિષે મદનજીતને પૂછપરછ કરતાં એ ચિડાઈ ને ઘર ત્યજી ગયેલા.

પછી સારી પેઠે જંગલોમાં ભટક્યા. તિગ્ગેરીની કૂચીને ચોર તો કોઈ ખીજે જ હતો એમ જોતાંવેંત આપુએ તો એને બોલાવ્યા, એને વીનવ્યા. એ પાછા આવ્યા પણ આપુ સાથે ન રહ્યા. આપુએ એની પાસે પ્રેસ કઢાવ્યું, એમાં સારી પેઠે પૈસા નાંખ્યા. એને ‘ઇન્ડિયન ઓપીનિયન’ કાઢવાનું સૂઝ્યું. એમાં લખે નાજર, તે આપુ તપાસે અને પછી છપાય. એ તો આખો ખોટનો ધંધો હતો. દર માસે ૫૦-૬૦ પાઉન્ડ આપુને નાખી દેવા પડે, અને માંડ ચારસો નકલો ખપે. આપુએ છગનલાલને તપાસવા મોકલ્યા, તેને ન ગણુકાર્યા. પછી વેસ્ટ ગયા. તેણે રિપોર્ટ કર્યો કે આ તો દેવાળું કાઢવાનો ધંધો છે, એને સમેટી લો. આપુએ એને ફિનિક્સ લઈ જવાનો નિશ્ચય કરતાંની સાથે આ ભાઈ હિંદુસ્તાન જવા નીકળેલા. ગોખલેની ઉપર કાગળ લઈ ગયેલા. આપુની ડીક વગોવણી અરમમાં પણ કરેલી. પણ એનો વખાણવા લાયક ગુણ એ કે એણે પંડને માટે કોડી ભેગી નથી કરી; અનેક ખટપટોમાં ભાગ લેતા છતાં એમાં પોતાનો સ્વાર્થ નહોતો ઇચ્છ્યો. ખટપટ, ખીજને વિષે વહેંચાવું, પારકાના દોષો જ પ્રથમ જોવા, એવાં એવાં અપવક્ષણો એનામાં હતાં, પણ સમાજને અર્થે એણે ભેખ લીધેલો તે સાચો હતો. રંગૂનમાં પણ એણે સ્વાર્થને માટે કશું જ નથી કર્યું. અને કોમની સેવાને અર્થે જ જીવન ગાળ્યું એ વિષે શંકા નથી. એ જીવનનો અંત જેલમાં આણીને ઈશ્વરે એની અપૂર્વ કદર કરીધી.

આજે ડાહ્યાભાઈ મળવા આવ્યા હતા. સવારે જોષી, નરસિંહભાઈ, અને હરિદાસને આપુ મળ્યા. ડાહ્યાભાઈ કહેતા હતા કે સરોજિની દેવીને વાઈસરોય મળ્યા હતા. સરોજિનીએ કહ્યું કે ‘આ ખરી વસ્તુ બહાર આવી એ સારું થયું. ત્યાં જઈને શું સ્વરાજ્ય મળવાનું હતું?’ કટેલીએ જમનાલાલજીને દબાવવાનો ખૂબ પ્રયત્ન કરી જોયો, એ સાંભળીને ભારે આશ્ચર્ય થયું.

*

*

*

દર અઠવાડિયે આશ્રમની ટપાલ જે જાડા પાકીટમાં આવે છે, તેની ઉપર અહીં પારસલો વગેરે ઉપર આવેલા આઉન પેપર ચોડીને નવાં પાકીટ કરવામાં આવે છે. હું કહેતો હતો કે, આ પાકીટ આપણને આઉન પેપરની કિંમતે પડી રહે છે. આપુ કહે : “હા, પણ પેલી ગુંદરની આટલી ખૂંચે છે. પ્રથમ તો લાહી કરીને પછી તેમાં કંઈક મિશ્રણ નાખવાનું શોધવાનો વિચાર કર્યો, પણ પછી એમાંથી ચિત્ત ખેંચી લીધું, અને મધ્યમ માર્ગ પસંદ કર્યો.” એટલે વડલભાઈ કહે : “મધ્યમ માર્ગવાળા તો લખતરમાં જઈને જોડા છે.”

*

*

*

. . .ની સામે પણ હાજરીની નોટિસ ખેંચી લેવાઈ છે એ વાંચીને મેં કહ્યું “ . . . એ બધા એક જ પ્રકારની દલીલને વશ થયા છે.” બાપુ કહે : “ હા, નબળાઈની દલીલને વશ થયા છે.”

સરોજિની દેવીને સીમલાનું આમંત્રણ હતું. ત્યાં જવું કે ન જવું એ વિષે બાપુનો અભિપ્રાય માગ્યો હતો. બાપુએ અભિપ્રાય આપવાની ના પાડી. સરદારે આપ્યો. ડાહ્યાભાઈને કહ્યું : “ કહેજો કે ન જવું.”

ખાસ કાંઈ નોંધવા જેવું નથી. જનનાથ જોષીને મોકલવાની ચોપડીની યાદી કરવાનું કહ્યું, તેમાં બ્રેઝિલ, કોઝીયર ૨૦-૩-૩૨ અને ડ્યુરન્ટની ચોપડી નોંધવાની ના પાડી. કારણ એ રાજદ્વારી કહેવાય, અને એ ‘ક’ વર્ગવાળાને નથી મળતી. એ નોંધતાં નોંધતાં દરેક પુસ્તક વિષે વાતો ચાલતી હતી. ત્યાં બાપુ કહે : ‘સાકેત’ વાંચી જાઓ, બે દિવસનું કામ છે. ૪૫૦ પાનાનું કાવ્ય બે દિવસમાં પૂરું કરવાનું મુશ્કેલ તો લાગ્યું. પણ બાપુ એમ વિના વિચારે કહે નહીં કરીને શરૂ કર્યું અને રાત્રે સૂતા સુધીમાં તો ૩૦૦ પાનાં વાંચ્યાં હતાં. એટલું આકર્ષક એ લાગ્યું. સવારે પોણાચારે ઊઠવાનું ન હોત તો પૂરું કરીને જ સૂતો હોત.

‘સાકેત’ આજે ચાર વાગ્યે પૂરું કર્યું. અપૂર્વ મનોહર કૃતિ છે. રામાયણની કથાની ધરતી લઈને એની ઉપર પોતાની ૨૧-૩-૩૨ કલ્પનાસૃષ્ટિ સુંદર રચી છે. ભાષા સરલ, સુખોદ; કાવ્ય-પ્રવાહ અકૃત્રિમ અને પ્રાસાદિક, સ્વચ્છ વહેતા ઝરા જેવા આદિથી અંત સુધી વહો જાય છે. એ કથા ગમે તેટલી વાર વાંચીએ તોપણ આંખ બીની થયા વિના કેટલાય પ્રસંગ વાંચી શકાતા જ નથી. તેમ જ આ વેળા પણ થયું. ઊર્મિલાનું ચિત્ર સ્વતંત્ર જ છે. એમાં ખૂબ નાવીન્ય અને શોભા છે. માત્ર નવમો સર્ગ જરા સંસ્કૃત કવિઓનું વધારેપડતું અનુકરણ લાગે છે. છતાં આખું કાવ્ય મૈથિલીશરણ ગુપ્તની એક ચિરંજીવ કૃતિ રહી જશે. એનું વાચન મનોહર નહીં પણ પાવક છે, ઉત્તેજક છે. આટલા ઉત્તેજક વાતાવરણમાં અથથી ધતિ સુધી રાખે એવાં કવચિત જ વાંચવામાં આવતાં પુસ્તકોમાંનું આ એક છે.

આજે અને કાલે મળી બાપુએ આશ્રમને માટે ૪૦ કામગો લખ્યા (૫માસ સાહેબનાં સ્મરણો ઉપરાંત). એક બે કામગો નોંધવા જેવા અહીં નોંધું છું. જીવનરામે બહારની સ્થિતિનો ઉદ્દેશ્ય કરીને લખેલું કે કેટલાક ઊભા છે, કેટલાક પડી ગયા છે. તેના જવાબમાં બાપુએ લખ્યું :

“તમારા કામળની અમે આશા રાખી જ હતી. જન્મે એટલા ક્યાંય જીવતા જ નથી. વળી હવા બગડે ત્યારે મૃત્યુસંખ્યા વધે છે. તેથી તમે લખો છો તેનું મને આશ્ચર્ય નથી. મૃત્યુસંખ્યા વધી નથી એ આશ્ચર્ય અને આનંદ. અને મરણનો ખેદ શાને? મરવા લાયકનું મરણ આવકાર-લાયક હોય. વળી મરે છે તે ફરી જન્મવાને જ ના? એટલે ખેદનું ક્યાંયે કારણ જ નથી. એકાકી રહેવાની કળા જેણે નથી સાધી તે બહારના ફેરફારથી અશાંત થાય. પણ સત્યનારાયણને તો જે એકલા ઊભવા-લાયક હોય તે જ પામે.”

એક બ્રહ્મચર્ય પાળવા ઇચ્છનારી બાલિકાને લખે છે :

“બ્રહ્મચર્ય પાલનમેં સખસે બડી ચીજ બ્રાતૃભાવનાકા સાક્ષાત્કાર કરના હૈ. હમ સખ એક પિતાકે લડકે-લડકિયાં હૈં. ઉનમેં વિવાહ કેસે? ખાના કેવલ ઔપધરૂપ, સ્વાદકે લિયે નહીં. મનકા ઔર શરીરકા સેવાકાર્ય-મેં રોકે રખના. સત્યનારાયણકા મનન કરના. બાલ કટાનેકા ધર્મ સ્પષ્ટ હો જાય તો લોકસન્મળ છોડકર કટવાના. ઇશ્વરભક્તિકે લિયે નિત્ય સેવામે લીન રહેના.

મનોવિકાર હમારે સચ્ચે શત્રુ હૈં સમજકર નિત્ય યુદ્ધ કરના. યહી યુદ્ધકા મહાભારતમેં વર્ણન હૈ.”

લોઝાનમાં God is Truth (ઇશ્વર સત્ય છે) અને Truth is God (સત્ય ઇશ્વર છે) ઉપર જે પ્રવચન કર્યું હતું તે જ વસ્તુનો આળકો ઉપરના કામળમાં સરસ રીતે ઉલ્લેખ છે :

“ઇશ્વરની મારી વ્યાખ્યાનું સ્મરણ છે કે? ઇશ્વર સત્ય છે એમ કહેવાને બદલે હું સત્ય ઇશ્વર છે એમ કહું છું. આમ હમેશાં મને સૂઝતું નથી. સૂઝ તો ચારેક વર્ષ પહેલાં જ પડી. પણ મારું વર્તન અળણપણે એવી રીતે થયેલું છે. ઇશ્વરને મેં તો સત્યરૂપે જ ઓળખ્યો છે. એક સમય એવો હતો જ્યારે ઇશ્વરની હસ્તી વિષે શંકા હતી. પણ સત્યની હસ્તી વિષે તો નહોતી જ. આ સત્ય કેવળ જડ શુણ્ય નહીં પણ શુદ્ધ ચૈતન્યમય છે. તે જ રાજ્ય ચક્રાવે છે તેથી ઇશ્વર છે. આ વિચારની ગડ ખેડી હોય તો તમારા ખીળ પ્રશ્નનો જવાબ એમાં જ આવી જાય છે. પણ ગૂંચવણ હોય તો પૂછજો. મારે સારું તો આ અનુભવગમ્ય જેવું છે! ‘જેવું’ કહું છું કેમ કે સત્યદેવનો સાક્ષાત્કાર નથી કર્યો. ઝાંખીમાત્ર અર્ધ છે. શ્રદ્ધા અડગ છે.”

*

*

*

ઓસ્ટ્રેલિયન પ્રીમિયરને ડુબાડવાનું કાવતરું એક Imperialist conspiracy (સામ્રાજ્યવાદી પૂંથત્ર) છે એમ આજની ખબરો ઉપરથી

આપુને ટ્રાગ્યુ ! એસ્ટ્રોલોજિયામાં મજૂર પક્ષનો તો પ્રભાવ છે એટલે સમાજ-વાદનો; અને સમાજવાદ કે સામ્યવાદનો સામનો કરવાને માટે આજે Imperialism (સામ્રાજ્યવાદ) કે Fascism (ફાસિઝમ) છે. એનો આજે પ્રચાર થઈ રહ્યો હોય એમ લાગે છે. દક્ષિણ આફ્રિકામાં એ જ થયેલું છે ના ? Jameson Raid (જેમીસન રેડ)ની પાછળ એ સિવાય બીજું શું હતું ? એ તો કુગરનો મંત્રી મહાઅષ્ટાવધાની અને ચાલુક્ય જેવો હતો એટલે પેલાના બધા દાવ ખોટા પડ્યા, બધાને પકડ્યા, ખાસ ન્યાયાધીશીથી કેસ ચલાવ્યો અને બધાને ફાંસીની સજા કરાવી.

આજના નાનકડા નાનકડા અનુભવો પણ બધાય નોંધવા જેવા છે.
સવારે ચાર વાગ્યે પ્રાર્થના પછી લીંબુ અને મધનું પાણી
૨૨-૩-૩૨ પિવાય છે. ઝિકળતું પાણી આવે તે મધ અને લીંબુના
રસની ઉપર રેડવામાં આવે, પછી પાણી પીવા જેવું
થાય ત્યાં સુધી વાટ જોતાં કેટલીક મિનિટ અમે બેઠા રહીએ, અથવા બેઠા
બેઠા વાંચીએ. ગઈ કાલથી આપુએ પોતાના પાણી ઉપર કપડાનો કટકો ઢાંકવા
માંજો. આજે સવારે પૂછે છે : “ મહાદેવ, આ કટકો કેમ ઢાંકું છું ખબર
છે ? નાનાં નાનાં એટલાં જંતુઓ હવામાં હોય છે કે તે પાણીની વરાળને
લીધે અંદર પડવાનો સંભવ છે, એમાંથી બચી જવાય છે.” વલ્લભભાઈ
હમેશની રીતે કહે : “ એટલી હદ સુધી આપણાથી અહિંસા ન પળાય.”
આપુ હસીને કહે : “ અહિંસા તો ન પળાય, પણ સ્વચ્છતા પળાય ના ! ”

*

*

*

બીજાં છાપાંઓએ પોતાની ઘરાકી વધારવાને અનેક તરફથી કરી
છે તેવી ‘કોનિકલ’માં અનેક પ્રકારની હરીફાઈ આવે છે. આજે કેટલાંક
ચિત્રાથી સૂચવાતાં ધંધાનાં નામોની હરીફાઈ હતી. આપુ કહે : “ ચાલો
વલ્લભભાઈ, નામો સૂચવવા લાગો, ઇનામ લેવું છે ના ? ” અને સાચે જ
કામગીરી લખાવતા હતા તે કામ મૂકીને આપુ આ વિનોદમાં પડ્યા. બધાં
નામો લખ્યાં, અને પછી મને કહે : “ મહાદેવ, તમે એક્સ વાય ઝેડને નામો એ
મોકલો.” સાંજે મેં પૂછ્યું : “ આપુ, સાચે જ તમે ઇચ્છો છો કે આ
મોકલવું ? ” આપુ કહે : “ એમાં શું ? એમાં થોડો બુદ્ધિનો ઉપયોગ છે અને
નિર્દોષ ગમ્મત રહેલી છે.” અમે દુરાચ્યું કે એના જવાબો ડાહ્યાભાઈ
મારફતે મોકલવા.

*

*

*

સુપરિન્ટેન્ડન્ટ પાસે બાપુ ભાગ્યે જ કોઈ મહેરબાની માગે. પણ
 ખગોળનો અને આકાશદર્શનનો એમને હમણાં હમણાં એટલો શોખ
 વધી ગયો છે કે ગ્રહણ આવે તે પહેલાં કેટલાય દિવસ આગમ્ય એ ગ્રહણ
 ક્યારે દેખાશે, ક્યાંથી દેખાશે એની વાતો કરતા હતા. આજે સવારે
 સુપરિન્ટેન્ડન્ટને પૂછ્યું કે “સામે દરવાજો ને દીવાલ એ ગ્રહણ જોતાં આડાં
 આવશે કારણ કે ગ્રહણ શરૂ સવા છ વાગ્યે થાય છે, અને તે વેળા ચંદ્ર
 દીવાલની નીચે ઢોઈ ન જોઈ શકાય, પણ જો તમે દરવાજો ઉઘડાવો તો
 અમે ગ્રહણ જોઈ શકીએ.” સુપરિન્ટેન્ડન્ટે હા પાડી. જેઠર સાહેબ
 બિચારા છ વાગ્યાના આવીને બેઠા, સવા છ સાડા છએ અમે જોવા નીકળ્યા.
 પણ ચંદ્રે સત્યાગ્રહ કર્યો. સામે ક્ષિતિજ ઉપર વાદળોમાં એ છુપાયો તે
 છુપાયો. જાણે ‘તમારું ગ્રહણ થતું જગતમાં કોઈ ને તમે જોવા દો એમ નથી,
 મારું ગ્રહણ શા સારુ તમે જોવા ઇચ્છો’ એવો ઉપાલંબ આપતો હોયતો!
 સાત સુધી રાહ જોઈ, પ્રાર્થનાનો સમય થઈ ગયો, બાપુ થકચક. કરુણ
 સ્વરે વદલભભાઈને કહ્યું: “વદલભભાઈ, ગ્રહણ નહીં જ દેખાય.” જેઠરને
 કહ્યું: “ત્યારે આપ પધારો, આપને તકલીફ આપી તે માફ કરજો.”
 જેઠર કહે: “નહીંજી, હજી પાંચ દશ મિનિટ થોભો, આટલું થોભ્યા
 છીએ તો થોડું વધારે, કદાચ વાદળોં વીખરાય, અને ચંદ્ર દેખાય.”
 થોભ્યા, સવાસાત થયા. બાપુ આખરે નિરાશ થયા અને કહ્યું: “બસ હવે
 તો આપ જાઓ. હવે અમે પ્રાર્થના કરીએ.” બાપુને મેં પૂછ્યું: “બાપુ,
 આટલી ઉત્સુકતાથી ગ્રહણ કોઈ વાર અગાઉ જોવાને માટે ઊભા રહ્યા
 છો ખરા?” બાપુ કહે: “ના, કદી નહીં, એ તો આ આકાશદર્શનના
 નવા શોખનું જ પરિણામ છે.” મેં પૂછ્યું: “બાળપણમાં?” બાપુ:
 “બાળપણમાં? અરે ત્યારે તો મા ગ્રહણ જોવા દે જ શેની? એ કહે:
 ના બચા આપણાથી ગ્રહણ ન જોવાય, એ જોઈએ તો કાંઈ માફ થાય.
 એ સાંભળીને અમે ચૂપ રહીએ.”

રાત્રે કાગળો લખાવવા બેઠા. એક સરકારી પેન્શનરનો કાગળ હતો.
 ૭૦ વર્ષની ઉંમર થઈ છે, પણ દમનો ઉપદ્રવ બહુ પીડે છે. તમે અનેક
 પ્રયોગો કરેલા છે, અને કુદરતી ઉપાયે દર્દો સારાં કર્યાં છે તો મને કાંઈ
 ન સૂચવો? બાપુને મેં કહ્યું: “આવા કાગળના ક્યાં જવાબ આપતા
 ફરશો?” બાપુ કહે: “ભલે.” એમ કહીને કાગળ ફાડ્યો. ત્યાં સરદાર
 બોલ્યા: “અરે લખોની કે ઉપવાસ કર, ભાજ ખા, કોળું ખા, સોડા
 પી.” બાપુ ખડખડાટ હસ્યા અને મને કહે: “મહાદેવ, એ કાગળ ઉપાડી
 લો, આપણે એને લખવું છે.” સાચે જ કાગળ લખાવ્યો. એનો સાર એ

હતો કે, ‘તમારે ડો. મુથુને લખવું. પણ મારું અશાસ્ત્રીય પણ અનુભવજ્ઞાન એ સૂચવે છે કે તમારે ત્રણ ઉપવાસ કરવા અને પછી ઉપવાસ દૂધ અને નારંગીના રસથી છોડવો. આટલું કરી જુઓ તો ફેર પડશે.’ આ લખાવીને કહે : “આ તો બરોબર પ્રયોગ કરેલો છે. એક બહાદુરસિંગની ઉપર કુદરતી ઇલાજ કરેલો અને તે સારો થયો એટલે તે પોતાના મિત્ર લુટાવનસિંગને મારી પાસે લાવેલો. એ મારો અસીલ પણ ખરો. તે વેળા અસીલ એ દર્દીની વાત કરે અને એના ઉપાય પણ મારી પાસેથી મેળવે ખરા. બસ લુટાવનસિંગને મેં ઉપવાસ કરાવ્યા, અને પછી ભાત, દૂધ અને નારંગીની છાલના મુરખ્યા ઉપર એને રાખ્યો. એક માસમાં એનો દમ ક્યાંયે ચાલ્યો ગયો. એની પાસે બીડી પણ છોડાવી હતી. ત્યાં તો અમારું મોઢું શયનગૃહ હતું તેમાં પચાસેક સૂતા. એક દિવસ એવું થયું કે હું બહાર સૂતેલો અને લુટાવનસિંગ અંદર. મારી પાસે ટોચ તો રહે જ. બીડી સળગતી જોઈ અને મેં તુરત ટોચ કરી. લુટાવનસિંગ શરમાયો, મારા પગ પકડી લીધા, ‘હવે કદી નહીં પીઉં’, આ હરામખોર મન વશ નથી રહેતું, શું થાય?’ એ પછી એણે બીડી નહોતી પીધી એમ મને બાસ છે, અને દમ તો ગયેલો જ.”

* * *

આજે બાપુની સૂચનાથી ફક્ત, દાળચોખા વગેરે મંગાવ્યાં. વલ્લભ-ભાઈ કહે : “ત્રણ મહિનાની કરી ચાલતી હતી, હવે તું કેવું જમાડે છે તે જોશું.” બાપુએ બહુ પ્રેમથી આ ફેરફાર સૂચવ્યો પણ હાલ ચાલતાં રોટી અને આફલા શાક અને દૂધના પ્રયોગોમાં ફેરફાર થાય છે એ એમને ગમે છે એમ ન લાગ્યું. જાનામિ ષર્મ ન ચ મે પ્રવૃત્તિઃ જેવો પ્રસંગ આવી પડ્યો. બાપુના બાપે બાળપણમાં એમને નાટક જોવાની જેવી રજા આપી હતી તેવું તો આ ન હોય એમ ઘડીકવાર થયું !

બાપુએ From Adam's Peak to Elephanta (ફ્રોમ એડમ્સ પીક ટુ એલીફન્ટા) પૂરું કરીને સ્ટોકસનું પુસ્તક લીધું. બૂલ્યો, દરમ્યાન ‘અનન્ન’ નામનું મધ વિષનું એક નાનકડું મૈથિલીશરણબાબુનું સુંદર પુસ્તક એક દિવસમાં પૂરું કર્યું. અને મને પણ વાંચી જવાનો આગ્રહ કર્યો.

હેમપ્રભાદેવીના સાધ્વીપણા, કુશળતા, ધીરજ, હિમ્મત અને ઉચ્ચ વિષ ગર્ભ કાલે જ બાપુએ નારણદાસના કાગળમાં ઉલ્લેખ કર્યો હતો. એ બહેનનો એક આર્તતા ભરેલો કાગળ આવ્યો હતો. તેમાં એ પૂછતી હતી : આ માનવદેહે પ્રભુનાં દર્શન થાય? એને બાપુએ જવાબ આપ્યો : “મનુષ્યદેહે ઈશ્વર-સાક્ષાત્કાર થાય કે નહીં એ પ્રશ્ન ગીતાભક્તને

થાય જ નહીં, કારણ એ તો કર્મનો અધિકારી છે, ફળનો કદી નહીં. અને જેનો અધિકાર નથી તેનો વિચાર શો કરવો? છતાં મારો અભિપ્રાય છે કે દેહ છતાં પૂર્ણ સાક્ષાત્કાર અસંભવિત છે. આપણે ઠેક એની સમીપ પહોંચી શકીએ ખરા, પણ દેહની હસ્તી હોવાથી દ્વારપ્રવેશ અસંભવિત પ્રતીત થાય છે. ઈશ્વરના વિરહનું દુઃખ તો આપણને સદૈવ રહેવું જ જોઈએ. જો ન રહે તો પ્રયત્ન બંધ થઈ જશે અથવા શિથિલ થઈ જશે. વિરહદુઃખનું પરિણામ નિરાશા નહીં, આશા હોવું જોઈએ; મંદતા નહીં, અધિકાધિક ઉદ્વેગ હોવું જોઈએ. પ્રયત્ન અદ્ય ભલે હોય તોપણ તે કદી વ્યર્થ જતો નથી એ ભગવાનનો કોલ છે. આ કારણથી આપણું વિરહદુઃખ પણ આનંદદાયી થઈ પડવું જોઈએ. કારણ આપણને વિશ્વાસ હોવો જોઈએ કે કોઈ ને કોઈ રોજ સાક્ષાત્કાર થવો જ જોઈએ.”

ગયા સોમવારે લખેલા કાગળમાંનો એક નોંધવાનો રહી ગયો. એ કાગળમાં બાપુએ એક નવો વિચાર મૂકી દીધો હતો.
 ૨૩-૩-૩૨ હિંદુસ્તાન સૌથી વધારે વહાલો દેશ કેમ છે તેનું કારણ એ નથી કે એ મારો છે, પણ એનું કારણ એ કે એમાં સૌથી વધારે સારાપણું ભાસ્કું છે. એના ગૌરવ છતાં એ ગુલામ રહ્યો છે એ વાત સાચી, પણ એ પણ એનું સારાપણું છે. બીજા કોઈ દેશને ગુલામ બનાવવાના કરતાં એ ગુલામ રહ્યો છે, અને જલ્દિ અને ગુલામ વચ્ચે પસંદગી હોય તો ગુલામની દશા વધારે પસંદ કરવા જેવી છે. આ આખો વિચાર અહિંસામાંથી ક્ષિત થાય છે એ સ્પષ્ટ છે.

બીજો અહિંસાનો નમૂનો લો. જ્યારે વસ્ત્રભભાઈ વડાની ટેકડી કરે ત્યારે બાપુ કહે : “ના વસ્ત્રભભાઈ, તમે અન્યાય કરો છો, એનો દોષ નથી, એનાથી થાય એટલું બધું કરે છે.” પણ આજનો કિસ્સો એ ભારે કસોટીનો થઈ ચૂક્યો. બાપુએ જે દિવસે કેદીઓને મળવાની રજા આવી તે દિવસે સ્ત્રીઓને મળવાની માગણી કરેલી. વડા ભડકેલા. આખરે કાગળ લખવાની પરવાનગી પોતાના વડા પાસે મેળવી આવેલા. એ કાગળ બાપુએ લખ્યો, છતાં એમણે એ આપવાનું ભૂલી ગયો છું એમ જણાવેલું. એ ભૂલેલા નહોતા, પણ ત્યાં અનશન થયું હતું, એટલે એ ત્યાં ગયા નહોતા. એવામાં અચાનક ગંગાબહેન ઝવેરી મુલાકાતે આવ્યાં. એ નાનીબહેનને મળીને આવ્યાં હતાં. એમની પાસેથી અનશનની વધારે ખબર મળી. વડા ત્યાં જવાની ના પાડે છે કારણ એ લોકો અનશન છોડે ત્યાર પછી જઈ

શકું એમ જણાવે છે. આ વાત આપુને બેઠ્ઠી લાગી, અને આજે અતિશય આકરી વાત, બલે મીઠાશથી એને કહેવી પડી. એમને કહ્યું કે હું તમારો વડો હોઉં તો હું તમને આટલી હકીકત ઉપર સરપેંડ કરું. પેલો સાંભળી રહ્યો. એણે જવાને તો મનેકમને ધરાદો પ્રગટ કર્યો, પણ સાંજ સુધી, રાત સુધી જવાબ ન આવ્યો. એ માણસની જડતા ઉપર મને આશ્ચર્ય થયું. આપુએ કહ્યું : “દેશી વડા સાથે લડવાનો પ્રસંગ પણ મારા નસીબમાં લખ્યો હશે? બલે લખ્યો હોય તો, તે જોઈ લેશું.” આજ સુધી એને વિષેના અભિપ્રાયમાં જે સહિષ્ણુતા હતી તે અહિંસાનો નમૂનો હતો. આજની કડકાઈ એ સત્યાગ્રહનો અને સામાનામાં ધર્મજગૃતિ પ્રેરવાની ઉત્કંઠાનો નમૂનો હતો.

* * *

આજે . . . નો કાગળ આવ્યો તથી આપુને સંતોષ થયો. કલેક્ટરે સ્વતંત્ર રીતે એમને બોલાવેલા. એમણે પોતે કોંગ્રેસમેન હોવાનું જાહેર કરેલું અને છતાં સંઘની નીતિ સવિનયભંગનું કામ હાથ ન કરવાની છે એ જણાવેલું. પેલાએ ‘હાજરી’ની શરત વિષે દિલ્લીની બતાવીને કહેલું કે ‘સંઘની નીતિ વિષે કાગળ ન લખો?’. . . એ કહ્યું કે ‘સભામાંથી છટકવા માટે એ કાગળ લખ્યો કહેવાય એટલે હું કાગળ લખવા નથી ઇચ્છતો.’ આપુએ કહ્યું આ તદ્દન સંતોષકારક વસ્તુ છે.

* * *

આજે ખીચડી શાક રાંધીને અહીં રસોડાનો પ્રયોગ શરૂ કર્યો. વલ્લભભાઈને તો બહુ સંતોષ થયો જ. નિર્લેપ રહીને એમની એટલી સેવા કરી શકાય તો બહુ સરસ વાત છે.

* * *

‘અનધ’ આજે પૂરું કર્યું. બહુ સરસ વસ્તુ છે. મંત્રની કથા જાતક કથાઓમાં છે. ‘બુદ્ધલીલાસારસંગ્રહ’માં એનો ફિરસો ધર્માનંદ ડાસખીએ રસિક રીતે વર્ણવ્યો છે. પણ એને આદર્શ સત્યાગ્રહી, અને કારાગૃહવાસી અને સવિનયભંગી વર્ણવવાનું કલામય કામ મૈથિલી-શરણુ આપુને માટે હતું. જૂની કથાને એમણે બહુ સુંદર સ્વરૂપ આપ્યું છે. આજે રટોકસનું પુસ્તક વાંચતાં વાંચતાં આપુ કહે : “ઝોગે અને એન્ડ્રૂઝે એને આ પુસ્તક છપાવવાની શું જોઈને સલાહ આપી હશે? જેને કંઈ સંગીત આપવાનું નથી, જેનું મન જ અનિશ્ચિત છે, અને સ્પષ્ટ વિચાર દર્શાવી નથી શકતું એ બલે પોતાની મૂંઝવણો સાફ થવાને માટે કાગળ ઉપર લખે પણ તેને પુસ્તકાકારે શા સારું છપાવે?”

આને એવલીન રેન્ય તરફથી Fors clavigera (ફોર્સ ક્લેવિજેરા)નાં ચાર પુસ્તકો આવ્યાં. આપુ એ જોવામાં ૨૪-૩-૩૨ ગરકાવ થયા. એની પાછળની વિષયસૂચિથી આશ્ચર્યચકિત થયા અને એ જોવામાં અર્થોક કલાક આપ્યો. વિષય-સૂચિ જોતાં જોતાં કહે: “‘બ્રિટિશ બાઇબલ’ એ શું હશે?” વલ્લભભાઈએ પૂછ્યું: “‘બ્રિટિશ બાઇબલ એટલે?’” આપુ કહે: “એટલે બ્રિટિશ લોકોને બાઇબલ એ શું?” એટલે તરત જ વલ્લભભાઈએ જવાબ આપ્યો: “પાઉંડ ‘શિલિંગ અને પેન્સ.’” પુસ્તકમાં ખરેખર પાઉંડ શિલિંગ અને પેન્સ એ બ્રિટિશ બાઇબલ એમ જ લખેલું હતું. વલ્લભભાઈ કહે: “જુઓ, આપું આપું મને આવડે છે ના?”

અહીં છાપું વાંચવાનો વલ્લભભાઈનો ઇગ્ગરો. વાંચતાં એમના ઘણા ઉચ્ચારોમાં ભૂલો હોય તેની એમને જરાય ખરવા નહીં. ખાસ કરીને મદ્રાસ તરફનાં નામોના ઉચ્ચાર તો એમને કેમે કરી મોંએ ચડે જ નહીં. આરોગ્ય સ્વામી મુદ્દલિયારને અંગ્રેજીમાં Arokia'swami લખેલું. તેઓ ‘આરોકિયા’ બોલે અને મને હસવું આવે. એટલે પછી ચિડાઈને કહે: “તને હસવું આવે છે, પણ આમાં તો જે લખાણું તે વંચાણું.” આપુ કહે: “પણ વલ્લભભાઈ, તામિલમાં ‘ક’ અને ‘ગ’ની વચ્ચે ફેર નથી.” એટલે વલ્લભભાઈ કહે: “પણ અંગ્રેજીમાં તો ‘જ’ છે ના? તે શા સારું નથી લખતા?”

કલકત્તાના Royalists (રોયલિસ્ટ્સ)ને માટે તૈયાર કરેલો એન્થોલોજી ખાનગી અહેવાલ છાપામાં આવ્યો. તેની ઉપર છાપાંતી ટીકા વંચાતી હતી. એમાં Gandhi's constructive vacuities (ગાંધીની રચનાત્મક ગદ્યલતો) એવો શબ્દ આવતો હતો. મેં આપુને પૂછ્યું: “રચનાત્મક ગદ્યલત એ કેવી થતી હશે?” વલ્લભભાઈ કહે: “આને તારી દાળ બળી ગઈ હતી ને, તેવી.” આપુ ખડખડાટ હસ્યા. નવો ટૂકર આવેલો. વલ્લભભાઈ સારી દાળ વિના ત્રણ મહિના થયા રહેલા અને આને સારી દાળની આશા રાખતા હતા. ત્યાં પહેલે જ દિવસે પાણી ઓછું હોવાને લીધે અને દેવતા વધારે હોવાને લીધે દાળ બળી ગઈ હતી!

*

*

*

છાપાં વાંચીને આપુ કહે: “અધું ફીક જ થઈ રહ્યું છે અને આપણે ભારી જિગરી ગયા છીએ. એન્થોલોજીના કાગળથી જે બહાર પડી રહ્યું છે, — મુસલમાનોની પરિવ્રજા બધા હેવાલો — એ અધું શું સૂચવે છે? આપણે અંદર પડ્યા તે અધું બરોબર છે.”

વલ્લભભાઈ રોજ રસથી છાપાં વાંચે, બાપુ રસથી સાંભળે, કાંઈ નહીં તો રસથી સાંભળે એમ બતાવે. કોઈ વાર બાપુ કાંઈ લખતા હોય કે વાંચતા હોય તો વલ્લભભાઈ રોકાઈ રહે. વારંવાર જીએ કે બાપુ પોતાનું કામ પૂરું કરી રહ્યા કે નહીં? એટલે બાપુ કહે, “કેમ વલ્લભભાઈ ‘હરે’ કહું કે? એટલે તંમારી કથા શરૂ થાય. તો ભલે ‘હરે’.” આમ ચાલે છે, છતાં છાપાં વાંચવાં એ બાપુને બહુ ગમતાં નથી. સામાન્ય કેદી બહારની ખબર મેળવવા તત્કાપાક થાય, ચોરીથી છાપાં મળી શકતાં હોય તો મેળવે. પણ બાપુની આ બાબતમાં લાગણી તદ્દન જુદી જ છે. છાપાં ન મળતાં હોય તો સુખે એ વખત બીજા વધારે સારા વ્યવસાયમાં આપે, બંધકે મળે છે તેનો બધાની વાર અણગમે થતો હોય તો આશ્ચર્ય નહીં. . . .ને વિષે ખબર વાંચીને ચિંતા થતી હતી. તેના કાગળની રાહ જોઈ, કાગળ આવ્યો એટલે સંતોષ થયો અને તેને લખ્યું: “તમારા કાગળ પછી કાંઈ જ કહેવાપણું રહેતું નથી. સાચું તો એ છે કે બહાર અને તેના વિચાર સરખાથે ન કરવા જોઈએ. પણ જ્યાં લગી છાપાં વાંચવાનું બંધ ન કરું અથવા ન થાય ત્યાં લગી વિચાર ન કરવા કે ન થવા એ અસંભવિત છે. તેથી જ તમને પૂછીને મન શાંત કરું. જે વાત કરી તેના સાર તે જ વખતે તેને મોકલી દીધો હોત તો સારું થાત એમ મારો પાછલો અનુભવ સૂચવે છે. પણ હવે તે કરવાપણું નથી. ભવિષ્યને સારુ આ સૂચના કદાચ ઉપયોગી થાય.”

જીગતરામને લખ્યું: “તમે ઠીક કાગળ ભર્યો છે. આપણી ગાડી ચલાવનાર મનુષ્ય નથી, ઈશ્વર છે. તેમાં બેઠેલા આપણે તેની ઉપર શ્રદ્ધા રાખીએ ત્યાં લગી તે ચાલ્યાં કરે જ. શ્રદ્ધા છોડી કે ગાડી અટકી જ જાયતી.”

*

*

*

આશ્રમનાં બાળકો કોક વાર સુંદર સવાલો પૂછે છે. ઇંદુ પારેખે પૂછ્યું: “ભીખને શિખડીને આગળ કરીને માર્યા અને જયદ્રથને માટે સૂર્યને સુદર્શન ચક્રથી ઢાંકી દીધો એ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને બરોબર કર્યું? અને જો બરોબર ન હોય તો એવાં નાટક આપણાથી બજવાય?” એ બાળકને તો હમેશાં લખાતી એ ઈચ્છા પહેળી અને ચાર ઈંચ લાંબી કાપડીમાં લખ્યું: “તારો સવાલ સરસ છે. મહાભારત કાવ્ય છે, ઇતિહાસ નથી. જો માણસ હિંસાનો માર્ગ લે તો તેમાં સાચજૂઠું આવે જ એમ બતાવવાનો કવિનો હેતુ છે. પછી તેમાંથી કૃષ્ણ જેવા પણ બચી નથી શકતા. બાકી ખોટું તે તો ખોટું જ છે. અને શિખડીને આગળ કરવામાં તેમ જ સૂર્યને ઢાંકવામાં દોષ તો હતો જ. વ્યાસજીએ પણ મારા સ્મરણ પ્રમાણે એ પ્રસંગો દોષરૂપે

વર્ણવ્યા છે. આવા દાખલાવાળાં નાટકોમાં એ દાખલા નકલ કરવા યોગ્ય નથી એમ અત્યંત હોય તો તે ભજવવામાં કદાચ હોય ન હોય. છતાં તું પૂછે છે એ અડુ વિચારવા યોગ્ય તો છે જ.” નારણદાસભાઈને લંબાણથી લખ્યું : “મને આ પ્રશ્ન અડુ ગમ્યો છે. નાટકનું વક્ષણ આ દોષને દોષરૂપે ઓળખાવવાનું હોય તો તે ભજવવામાં હું કાંઈ બાધ ન ગણું. એમ છતાં આવાં નાટક ભજવવાની યોગ્યતા વિષે મારા મનમાં શંકા તો છે જ. દોષિત કાર્યો મહાપુરુષોએ કર્યાં હોય — પછી ભલે તે દોષને આપણે દોષરૂપે વર્ણવ્યો હોય તોપણ — તેનું વર્ણન કરવાની આવશ્યકતા વિના એવાં કાર્યોને યાળકોની આગળ વારંવાર ધર્યાં કરવામાં મને શ્રેય નથી લાગતું. કાર્યોનો દોષ તેઓ ભૂલી જાય અને મહાપુરુષોએ કર્યું એટલે આપણે પણ કરી શકીએ એવી છાપ રહી જવાનો સંભવ છે. તેથી આવા પ્રસંગોને વીણી કાઢીને તેનાં નાટકોને યાળકો પાસે ભજવાવવાં એ પણ અરોચ્ય નથી લાગતું. આપણાં નાટકો અત્રાં જુદા પ્રકારનાં હોવાં જોઈએ એમ મને ભાસે છે — જેમ કે રવીન્દ્રનાથનું ‘મુક્તધારા’; અને હમણાં મેં આડીં મૈથિલીશરણ ગુપ્તનું ‘અનધ’ વાંચ્યું; એ અડુ સારું છે, અને ત્યાં યાળકોની પાસે મૂકવા-લાયક છે. તેની હિંદી સરળ અને અત્યંત મીઠી છે, ભાવ ઉત્તમ છે.

*

*

*

અમેરિકનો ગુણ વર્ણવવા માટે પણ મીકું‘મરચું’ ભભરાવ્યા વિના સંતોષ નથી પામતા, એનો, મિલ્સ જેવા સહૃદય રિપોર્ટરના રિપોર્ટમાં દાખલો મળતો હતો. બીજો દાખલો આજે જેવામાં આવેલા એક લેખમાં મળે છે :

“When a customs official at Marseilles, France, asked him whether he had any cigarettes, cigars, firearms, alcohol or narcotics in his luggage, he replied in the negative. Nevertheless the travelling equipment was examined. It proved to consist of: 3 spg. wheels, 3 looms, 1 can goats' milk, 1 package dried raisins, 1 copy Thoreau's Civil Disobedience, 1 set false teeth, 6 dicepers.”

“માર્સેલ (ફ્રાન્સ)ના જકાતી અમલદારે એમને પૂછ્યું કે તમારા સામાનમાં સિગરેટ, સિગાર, દારૂગોળો, પીવાનો દારૂ કે બીજો કોઈ કેફી પદાર્થ તો નથી ને? એટલે ગાંધીજીએ નકારમાં જવાબ આપ્યો. છતાં એમનો સરસામાન તપાસવામાં આવ્યો. તેમાંથી શું નીકળ્યું? ૩ રેટિયા, ૩ સાળો, ૧ બકરીના દૂધનું કેન, ૧ સૂકી અંગૂરનું પડીકું, ૧ થોરોની ‘કાયદાની સામે થવાની ફરજ’ એ ચોપડી, ૧ બનાવટી દાંતનું ચોકડું અને

કે ખાદીના તાકા.” કેટલું ચોક્કસ ચિત્ર! — કે જેથી વાયક ભોળવાય અને માને કે સાચે જ સાચું! આમાં અથથી ઇતિ સુધી એકે વાત સાચી ન મળે!

આજે આપુની એક વાતથી ચોંક્યા — વલ્લભભાઈ અને હું બંને. આપુ કહેતા હતા કે થાક હજી ઊતરતો નથી, શરીરમાં જે સ્ફૂર્તિની આશા રાખું તે લાગતી નથી. એટલે વલ્લભભાઈ કહે: “ખજૂર ખાવાનું છોડ્યું એટલે, તમે ખરેખર ખાતા નથી. ખજૂર મંગાવીએ, ફળ મંગાવીએ. ખાધા વિના શી રીતે સ્ફૂર્તિ આવે?” આપુ કહે: “તમને સાચું કહું? મને તો એમ થયાં કરે છે કે દશવીસ ઉપવાસ કરી નાખું તો કેવું સાચું? અને તેમાં આ સ્ત્રીએતો કિસ્સો ઊભો થયો ત્યારે મને થયું કે આ હીક લાગ આવ્યો છે. ત્યાં તો એ પ્રકરણ પતી ગયું! આફા મને જરૂર લાગે છે કે એટલા ઉપવાસ કરું તો પાછી શરીરમાં નવી સ્ફૂર્તિ આવી જાય!” આમ ઉપવાસ કરવાનો લાગ આવે તેને આપુ વધારી લે એટલે કોક વાર ઉપવાસ કરવાની તીવ્ર ઇચ્છાને લીધે ઉપવાસના સંજોગ ન છતાં ઉપવાસ કરી નાખે એવું જ બને. હું તો ખરેખર ઘૂલ જ ગયો. મેં મારો ડર આપુની આગળ મૂક્યો નહીં.

કાકા, પ્રભુદાસ અને જમનાલાલજીની તબિયત વિશે ખજૂર કઢાવવાને આઈ. જી. પી. ને લખ્યું, અને કેદીઓની સાથે પત્રવ્યવહાર
૨૫-૩-૩૨ કરવાની રજા માગનારો કાગળ પણ એને લખ્યો.

અમારા ફૂકરની દાળ બળી ગઈ એટલે આપુ કહે એનાં કારણો શોધો. પાણી ઓછું હતું એ તો સ્પષ્ટ છે જ, પણ પછી આપુએ એમના સ્વભાવ પ્રમાણે એની રચનાં વિશે સવાલો કર્યા. પોતે જ એક ફૂકર ૧૯૩૦માં અહીં બનાવરાવ્યો હતો એમ એમણે કહ્યું. — પણ એ તો કોક ઉપાડી ગયું. પછી મારા ફૂકરની રચના જોઈને કહે: “નીચેના દાળના વાસણમાં દાળ મૂકવાને બદલે એકલું પાણી જ મૂકો અને દાળ ઉપલા વાસણથી શરૂ કરો એટલે ત્રણ વાસણનો ઉપયોગ કરવાને બદલે ચારનો ઉપયોગ કરો, અને સૌથી નીચેનાની વરાળે બધું પકાવો.” વલ્લભભાઈ કહે: “એટલે મને સારી દાળ મળતાં ચારપાંચ દિવસ તો આ અખતરાઓમાં વીતી જશે.” મને આપુની સૂચના મુંઝર લાગે છે અને હું અખતરો કરવાનો ઇરાદો રાખું છું.

*

*

*

આજે ‘આત્મકથા’ની બાજોપયોગી આવૃત્તિનાં પ્રૂફ ઓફસેટ્સ યુનિવર્સિટી પ્રેસ તરફથી મારી ઉપર આવ્યાં. આપુએ તે વાંચવા માંડ્યાં અને તેમાં ઘણા સુધારા કરવા માંડ્યા.

આપુએ Fors Clavigera (ફોર્સ ક્લેવિજેરા) પણ વાંચવાનું શરૂ કર્યું. એટલા રસથી વાંચે છે કે આશ્રમને દર અઠવાડિયે મોકલવાની વાનગી એમાંથી નીકળશે એમ આપુ આશા રાખે છે.

આજે સાંજે ચાલતાં છાપું નહોતું એટલે વાતો ચાલવા માંડી. . . .ની વાતો ચાલતી હતી. એક કાળ એવો હતો કે જ્યારે આપુ એને ટોકે અને કહે: “તમે દરરોજ દરેક સ્થાને હું આગી છું, હું આગી છું, શા સારું કહ્યાં કરો છો? પ્રસંગ આવે અને કહેો તો ફીક છે, પણ હમેશ એની જરૂર નથી.” . . .એ જવાબ આપેલો: “કાણે જાણે કેઈ વાર આપણે આપણા સિદ્ધાંતથી ચલિત થઈએ તો આપણને વાદ આપવાને માટે કામ લાગે એટલે એનું રટણ કર્યું કરવું એ સારું.” આ વાત કરીને આપુ કહે: “એ તો પેલી કુસુદ ગાત્રીને — ‘પ્રમાદધન મુજ સાચા સ્વામી, એ વિષ્ણુ અપ્રિય સર્વ બીજું.’ એના જેવું. પ્રમાદધન વિષે જરાય લાગણી નહોતી એટલે એનું રટણ કરીને લાગણી પેદા કરવા માંડી!”

આ ઉપરથી ગોવર્ધનરામ ઉપર વાતો ચાલી. આપુ કહે: “પહેલા ભાગમાં એમણે પોતાની શક્તિ દાલવી. નવલકથાનો રસ પહેલામાં ભરેલો છે. ચરિત્રચિત્રણ એના જેવું કયાંય નથી; બીજામાં હિંદુ સંસાર સરસ ચીતરાયો છે; ત્રીજામાં એમની કળા ઊડી ગઈ, અને ચોથામાં એમને થયું કે હવે મારે જગતને જેટલું આપવું છે તે આ પુસ્તક દ્વારા જ આપી દઉં તો કેવું સારું.”

મેં કહ્યું: “એમનામાં ટૂંકી વાતી લખવાની કળા નહોતી. એમણે લખી નથી. પણ લખવા ધારત તોય ન લખી શકત. એ કળા અને સાથે જ નવલકથાની કળા ટાગોરે સાધી.”

આપુ કહે: “ટાગોરની કયાં વાત કરીએ? એણે શું નથી સાધ્યું? સાહિત્યનું એક ક્ષેત્ર એણે જોડ્યું છે? અને બધાયમાં સર્વોપરિતા — એવી અત્યાધિક શક્તિનો માણસ આપણે ત્યાં તો નથી જ પણ જગતમાંયે હશે કે કેમ એ વિષે મને શંકા છે.” . . . પછી વલ્લભભાઈ કહે: “પણ એમનું શાંતિનિકેતન ચાલશે? એ તો હવે વૃદ્ધ થયા, અને એમની જગ્યા લેનાર કેઈ રહ્યું નથી.” આપુ કહે: “મુસ્કેલ વાત છે ખરી. પણ એ તો કેમ કહેવાય! ભગવાને આટલી અસાધારણ પ્રતિભાવાળો માણસ પેદા કર્યો તેનું કામ એમ ને એમ અંધ થઈ જાય એમ તો ન જ દેખાયું હોય.” વલ્લભભાઈ

કહે: “એ તો ફીક. પણ એની જે બધી અસાધારણતાઓ છે એ કોણ કયા ક્ષેત્રમાં આણી શકવાનું હતું?” મેં કહ્યું: “નંદલાલ ખોઝ, અસિત હલધર જેવા ઉત્તમ ચિત્રકળાકાર ત્યાં પડ્યા છે. વિદ્યુશેખર શાસ્ત્રી છે.” વલ્લભભાઈ: “ચિત્રકળા તો ફીક. એની શાળા તે કેટલી ચાલે? આપણી તો ખાદી ને રેટિયો. એને માટે આપુ થોડા જ જોઈએ! એ તો આપુ ન હોય તો દૂધાભાઈએ આવીને ચલાવ્યાં કરે. લોકો ઉપાડી લઈ શકે એવી કોઈ વસ્તુ એમણે નથી આપી જે અખંડ ચાલ્યાં જ કરે.”

મેં કહ્યું: “એક મહાત્મા કહેતા હતા કે ગાંધીજીની બધી વાતો લોકો ભૂલશે ત્યારે પણ ખાદી અને દાઝનિષેધ એ શાશ્વત રહેવાનાં છે.”

આપુ: “એનું કારણ જ એ છે કે એ સામાન્ય લોકોને રુચે છે, અને એ સામાન્યમાં સામાન્ય માણસ પણ ચલાવ્યાં કરી શકે.”

મને આ વેળા અનેક વિચાર મનમાં આવ્યા અને ગયા. ‘આશ્રમ ચલાવનાર આપુ પછી કોણ? આશ્રમનાં અસિધારાત્રતો ઘોડા અને ઘડકી લઈને સંભળાવનારા અને દિનરાત એને વિષે જગત રહેવાનું કહેનારા કોણ? અનેક પ્રકૃતિનાં, અનેક પ્રદેશનાં, અનેક રુચિ અને શક્તિનાં સ્ત્રી-પુરુષો અને બાળકોનો આપણો માળો આપુ પછી કોણ ચલાવશે? ઈશ્વર. અહિંસા અને સત્યમાં શ્રદ્ધા રાખનારાં અને એને માટે મરનારાં અજ્ઞાત માણસો એટલાં બધાં પડ્યાં છે કે આપણી પોતાની ન્યૂનતા છતાં અવિશ્વાસને સ્થાન નથી રહેતું.’

મેં તરત-કહ્યું: “ટાગોરને વિષે એમ કહેવાય કે આજ સુધી એમને ત્યાં અસાધારણ પ્રતિભાવાળા માણસો ન ખેંચાયા હોય તે કદાચ હવે એમનું કામ ચાલુ રાખવાને માટે જોડાય. શાંતિનિકેતન એમના આદર્શ પ્રમાણે જ ચાલુ રાખવાને નવા માણસો કેમ ન જોડાય?”

આપુ કહે: “બરોબર છે. આજે એમની પ્રચંડ શક્તિથી ઘણા આકર્ષાતા ન હોય તો ભવિષ્યમાં આકર્ષાય એમ અને જ. આજે પણ રામાનંદ ચેટરજી જેવા તો છે જ, અને ઈશ્વરકૃપા હોય તો ખીજ પણ આવે. અને એમનું શ્રીનિકેતનનું કામ છે તે તો ચાલુ રહેશે. એમહરેટ જેવા માણસ વિદ્યાવત છોડીને એ ચલાવવા માટે ચાલ્યો આવે તો મને આશ્ચર્ય નહીં થાય.”

વલ્લભભાઈ: “પણ મને તો આપણું કામ ધકચાં કરશે એમ સ્પષ્ટ વિશ્વાસ છે. એમાં ઝાઝું વિચારવાપણું અને સમજવાપણું ન મળેને!”

આપુ કહે: ‘દેવદાસે એક સચોટ વાક્ય કાંતવા વિષે ‘લીડર’માં લખેલું તે મને યાદ આવે છે — It is too simple to command

attention and belief. રેટિયાની વાત એટલી બધી સાદી છે કે લોકોનું ધ્યાન અને શ્રદ્ધા તે આકર્ષી શકે નહીં.

કાણુ જાણુ કેમ, મહેરબાબાની વાત ચાલી. આપુ કહે : “ એ જબરો માણસ છે. એ કોઈને શોધવા નથી જતો પણ એની પાસે માણસો ચાલ્યા આવે છે, પૈસા ચાલ્યા આવે છે. વિજ્ઞાનથી સ્ટારે બોલાવ્યો એટલે ગયો. અમેરિકાથી અનેક ધનાઢ્યોએ એને બોલાવ્યો એટલે ગયો. અને શા માટે એની અસર ન પડે ? સાત વર્ષ થયાં મૌન, અને છતાં કાંઈ ગાંઠો નથી, એટલી વાત જ લોકોને આકર્ષવાને પૂરતી છે.”

મેં કહ્યું : “ એમણે પોતાનું પુસ્તક વાંચવા આપેલું તે તમને કેવું લાગેલું ? ” આપુ : “ એમાં અસાધારણતા કરીએ નહોતી. અને અંગ્રેજીમાં લખેલું. એના શિષ્યે એના વિચારો નોંધેલા એટલે ગરબડગોટા જેવું હતું. મેં એમને સૂચના કરી કે તમારે લખવું હોય તો ગુજરાતીમાં લખો અથવા તમારી માદરી જબાન ફારસીમાં લખો. શા માટે આપણે પારકી ભાષામાં લખવું ? એને એ સૂચના ગમી.”

મેં કહ્યું : “ એની મુખમુદ્રા ઉપર એક પ્રકારની પ્રસન્નતા છે.”

આપુ કહે : “ હા, છે જ. અને એનો દાવો પણ છે કે એને સદૈવ આનંદ આનંદ છે. એને સાક્ષાત્કાર થયો છે એમ એ માને છે. બાળ-બ્રહ્મચારી છે, એને વિકાર થતા નથી એમ એ કહે છે, અને મને એ સાચો માણસ લાગ્યો છે. એનામાં આડંબર તો નથી જ.”

આજે સવારે સ્ટોકસનું પુસ્તક વાંચતાં એકાએક કહે : “ તમારી પાસે ઈશોપનિષદ છે. એના ૧૮ મંત્રોમાં બધું જ ફાલતી દીધેલું છે અથવા એક પહેલા જ મંત્રમાં. એ વારંવાર વાંચવાનું મન થાય છે. બધા પ્લોકો ગોખી નાખવાનું મન થાય છે.”

હું : “ મારા પિતાએ મને બાળપણમાં એ ગોખાવેલું. નથુરામ શર્માની ચોપડીમાંથી એ વાંચતા. મારા કાકા એમના શિષ્ય હતા.”

આપુ : “ નથુરામની એ ચોપડી સરસ છે. બાબાન્તર એનું વાંચવાનું ગમે એવું છે. નથુરામની અસર કાંઈ જેવી તેવી નહોતી.”

હું : “ એક સમયે સવારસાંજ સંધ્યા કર્યા વિના અમને ખાવાનું ન મળતું. એવો કડક મારા કાકાનો નિયમ હતો.”

આપુ : “ હા, એનામાં ઘણુંયે સારું હતું, પાછળથી આડંબર વધી ગયો અને કામ બગડ્યું. મેં તો બધાં ઉપનિષદનું બાબાન્તર પ્રથમ એમનું જ વાંચેલું, અને તે સરસ લાગેલું.”

આજે કેડલ કમિશનર આવ્યો હતો. ‘મહાદેવરાવ’ દેસાઈની ખબર પૂછી હતી. પણ હું શૈય ગયો હતો. આપુને રૂ-૩-૩૨ કહે કે “આ વખતે લડાઈમાં સરકાર અને લોકો બંને તરફથી કડવાશ નથી. એટલો મારે લોકોને credit (જશ) આપવો જોઈએ.” આપુએ કહેલું : “You may keep the credit and let us have the cash.— એ ‘જશ’ તમે રાખો અને નગદ અમને આપો.” પછી કહે : “અહીં મારા વિભાગમાં તો મહાત્માને દપ ટકા માણસ નથી ઓળખતા, પણ મને ઓળખે છે!” આ માણસ આપુને ગોધરાના દિવસથી ઓળખે છે, મુંબઈમાં પણ મળ્યો હતો. આ અભિપ્રાય આપતાં એને વિવેકમાં પણ ખામી આવતી નહીં લાગી હોય! એટલામાં હું આવ્યો. મને કહે : “તમને ગાંધીજીની સંભાળ રાખવા સરકારે મૂક્યા છે.” મેં કહ્યું : “હું એમની સંભાળ રાખું છું કે એવો મારી રાખે છે એ કહેવું મુશ્કેલ છે.” પછી કહે : “તમારા જેવાં ત્રણ ઉત્તમ ભેજાને સરકારે સાથે રાખ્યાં એ બતાવે છે કે સરકારને તમારે વિશે કેટલો વિશ્વાસ હશે!”

આજે મીરાબહેનના એ અડવાડિયાંના કાગળો આવ્યા. વડાની પાસે આની ઉધરાણી તો થયેલી હતી જ. પણ એણે જણાવેલું નહીં કે આ કાગળો આવ્યા હતા. આ આપુને બહુ ખરાબ લાગ્યું. એટલે આપુએ ડાહ્યાભાઈની મુલાકાત થઈ રહ્યા પછી કહ્યું : “મારાથી બધું સહન થશે પણ તમે મને છેતરો તે નહીં સહન થાય. તમે પ્રામાણિક રહેશો તો તમારી આગળ બકરી જેવો રહીશ. તમે એમ કહેશો અમુક ખબર ન આપી શકાય તે ચાલશે, પણ જૂઠાણું કે છેતરપિંડી મારાથી ન સહન થાય.” એ સડક થઈ ગયો અને આપુને આશ્વાસન આપ્યું કે એવું નથી અને કદી થશે નહીં.

The Living Church (ધી લિવિંગ ચર્ચ) નામના એક અમેરિકન સાપ્તાહિકમાં What is Gandhi's religion? (ગાંધીનો ધર્મ શો છે?) નામનો એક બહુ મહત્વનો લેખ આવ્યો. અમેરિકાથી જ કોકે એ મોકલ્યો છે. એ લેખ બતાવે છે કે આપુની અસર ખ્રિસ્તી મંડળોમાં એટલી બધી થવા લાગી છે કે ખ્રિસ્તી પ્રચારકો ગભરાયા છે. આ લેખક રેવરન્ડ મૂડી બહુ શક્તિવાળો લાગે છે. આઠ વર્ષ થયાં આપુને વિધેનું બધું સાહિત્ય વાંચતો રહ્યો છે. આખો લેખ આપુને ખ્રિસ્તી અને ઈશુ ખ્રિસ્તના જેવા અને આધુનિક જમાનાના ઈશુ કહેનારા ખ્રિસ્તીઓ ઉપર સખ્ત ટીકા રૂપે છે. એમાં કેટલીક ટીકા બહુ સચોટ છે.

"The Americans look at him without understanding him. Gandhi is not a Christian, makes no pretence of being so, and owes very little of anything to the teaching of Christ. . . . I can have little in common with those among us who are trying to persuade America that Gandhi, a Hindu to the core, is really 'unconsciously Christian' Gandhi believed in 'Non-violence' to any creature long before he ever heard of Christianity. It was part of his childhood faith. His mother taught it to him. The principle of Ahimsa (non-violence) whereon he lays so much stress today is distinctly and beyond controversy a part of his Hindu heritage."

"અમેરિકનો એને અરાખર સમજ્યા વિના એની વાતો કરે છે. ગાંધી" ખ્રિસ્તી નથી જ. એ પોતે જ એવો દાવો કરતા નથી. એનામાં જે કાંઈ છે તેમાંનું બહુ થોડું ખ્રિસ્તના ઉપદેશને આભારી છે. આપણામાંના કેટલાક અમેરિકાને એવું સમજાવવા પ્રયત્ન કરે છે કે ગાંધી પોતે ન જાણતા હોય પણ તે અરેખર ખ્રિસ્તી છે. હું એવું કશું માનતો નથી. એ તો હાડોહાડ હિંદુ છે. ખ્રિસ્તી ધર્મ વિષે એમણે કશું જાણ્યું કે સાંભળ્યું હશે તે પહેલાંથી ગાંધી તો પ્રાણીમાત્ર પ્રત્યે અહિંસાને માનતા આવ્યા છે. તેઓ અહિંસાને આજપણથી પોતાના ધર્મનો એક સિદ્ધાન્ત ગણતા. એમની માઝે એમને એ શીખવેલું. આજે જે અહિંસાના સિદ્ધાન્ત ઉપર તેઓ આટલો અગ્રો ભાર મૂકે છે તે હિંદુ ધર્મમાંથી એમને વારસામાં મળેલો છે એ સ્પષ્ટ અને નિર્વિવાદ છે."

આ કહીને — અને આ સાચી વાત કહીને — મહામદઅલીએ એક વાર કહેલું તે જ વસ્તુ બહુ સૌમ્ય ભાષામાં આ પાકો ખ્રિસ્તી આપુને વિષે કહે છે :

"Let us be done with the idea that Christianity is the only religion that can produce good men. The question is when other religions have done their best, can Christianity, at its best, surpass them? We believe so. Mr. Gandhi is quite certainly a better Hindu than I am a Christian — that is, he practises his religion in a much better fashion than I do mine. He is probably as high a type as his religion can produce, while I am a very poor advertisement for mine. But that is not the question. It is not at all fair to judge the relative worth of Christianity and Hinduism by comparing Christians like me with Mr. Gandhi. The real question is, can Christianity at its best produce a higher

type of man than Hinduism? If not, then we ought all to become Hindus. And if Hinduism can produce a type worthy to be compared with Christ himself, then why strive to make the Hindus Christian?"

" . . . I would by no means seek to deny Gandhi is a 'great soul'. I believe that he is so. But from what knowledge I can get from my reading, I most certainly say that I do not think him as great a soul as very many of the Christian saints have been. I also fully believe that we have many better men in the Christian church today, although their virtues have not been so highly publicized. The battles they are fighting are not of such a spectacular character, but demand a courage and a devotion not inferior to that which Gandhi exhibits in his political contest with the British Empire."

“આપણે એ વાત ભૂલી જવી જોઈએ કે ખ્રિસ્તી ધર્મ જ એક એવો છે, જે સારા માણસો પેદા કરી શકે. સવાલ તો એ છે કે ખ્રીજ કાઈ પણ ધર્મના ઉત્તમોત્તમ સર્જન કરતાં ખ્રિસ્તી ધર્મનું ઉત્તમોત્તમ સર્જન ચંદ્રિયાનું છે કે નહીં? હું માનું છું કે છે જ. હું જોવા ખ્રિસ્તી છું તેના કરતાં ગાંધી વધારે સારા હિંદુ છે એમ હું જરૂર કહું. એનો અર્થ એટલો જ કે હું મારા ધર્મનું જે રીતે પાલન કરું છું તેના કરતાં ગાંધી પોતાના ધર્મનું વધારે સારી રીતે પાલન કરે છે. સંભવ છે કે હિંદુ ધર્મ જોટલો ઊંચામાં ઊંચો માણસ પેદા કરી શકે તેટલા ઊંચા એ છે, જ્યારે હું ખ્રિસ્તી ધર્મનો બહુ નબળો પ્રતિનિધિ ગણાઉં. પણ આપણી સામે સવાલ એ નથી. મારા જેવા ખ્રિસ્તીની ગાંધી જેવા હિંદુની સાથે સરખામણી કરીને ખ્રિસ્તી અને હિંદુ ધર્મની સરખામણી કરવી એ જરાયે વાજબી નથી. ખરો સવાલ તો એ છે કે ખ્રિસ્તી ધર્મનું તથા હિંદુ ધર્મનું સારામાં સારી રીતે પાલન કરનારામાંથી કયા ધર્મવાળો ચંદ્રે? જે ખ્રિસ્તી ધર્મવાળો ન ચંદ્રી શકે એમ આપણે કહીએ તો આપણે સૌએ હિંદુ ધર્મ અંગીકાર કરવો જોઈએ. જે હિંદુ ધર્મનું પાલન કરવાથી ખુદ ઈશુ ખ્રિસ્ત સાથે સરખાવી શકાય એટલે ફરજીયે વ્યક્તિ ચંદ્રી શકતી હોય તો પછી આપણે હિંદુઓને ખ્રિસ્તી બનાવવાના પ્રયત્નો શા સાર કરી રહ્યા છીએ?”

“ . . . ગાંધી મહાત્મા એ વસ્તુનો ઇનકાર કરવાનો મારો આશય નથી. હું માનું છું કે એ મહાત્મા છે. પણ મેં જે વાંચ્યું છે તે ઉપરથી હું નિશ્ચયપૂર્વક કહું છું કે એવા અનેક ખ્રિસ્તી મહાત્માઓ થઈ ગયા છે

જેમને ગાંધી ન પહોંચી શકે. હું તો બરાબર માનું છું કે આજે પણ ખ્રિસ્તી સંપ્રદાયમાં ગાંધી કરતાં ચઢિયાતા એવા અનેક મહાત્માઓ પડેલા છે; ફરક એટલો જ છે કે એમના મહાત્માપણાની એટલી જાહેરાત નથી થવા પામી. એ લોકો જે સંગ્રામો ખેડી રહ્યા છે તે લોકોની નજરે ચંદ એવા સ્વરૂપના નથી એટલું જ. આફ્રીકાના સામ્રાજ્ય સાથેની રાજદ્વારી લડતમાં ગાંધી જે હિંમત અને નિષ્ઠા બતાવી રહ્યા છે તેના કરતાં એ લોકોની હિંમત અને નિષ્ઠા જરાયે ઊંચી પ્રકારનાં નથી.”

આમ કહીને તે એંગ્લ અને હોમ્સ જેવાં ખ્રિસ્તીઓની સખ્ત ટીકા કરે છે કે એમણે ગાંધીજીને ખ્રિસ્તની સાથે સરખાવીને દુષ્ટ મૂર્તિપૂજને દોષ વહેરી લીધા છે.

“Idolatry consists in giving to any person or to any thing the place which belongs to our Lord.”

“જે સ્થાન અથવા પદ આપણા ભગવાન ઈશુનું છે તે સ્થાન કોઈ પણ વ્યક્તિને કે વસ્તુને આપવું એનું નામ મૂર્તિપૂજ.”

વાત એવી છે કે આ ખ્રિસ્તી Our Lord ‘આપણા-હોઈ’ને ભગવાન માને છે, જ્યારે પેલા ખ્રીજ ખ્રિસ્તી માનતા નથી. એટલે જેમ ખ્રિસ્તને ઈશ્વરી અંશ માને છે તેમ જ આપુને માને છે. આ માણસ માને છે કે ખ્રિસ્તી ધર્મની અહિંસા એ, ગાંધી જે અહિંસા શીખવે છે — ગોરક્ષાની અહિંસા! — તેના કરતાં ચઢિયાતા પ્રકારની છે. ખ્રિસ્તે તો Resist not evil — ખૂરાઈનો પ્રતિકાર ન કરો કહ્યું, જ્યારે આ માણસ તો Passive resistance — નિઃશસ્ત્ર પ્રતિકાર શીખવે છે. એના Non-violent resistance — અહિંસક પ્રતિકારની પાછળ hatred — દ્રેષ રહેલો છે જ્યારે Christian Non-violence — ખ્રિસ્તી અહિંસામાં love — પ્રેમ રહેલો છે. આ માણસ આપુને મળ્યો હોય તો આમ ન લખે. એ મળ્યો નથી એ જ ખામી છે. એના બધા અભ્યાસની ઊણપ આપુના અંગત પરિચયનું અજ્ઞાન અને આપુના હિંદુ ધર્મ વિષેના વિચારોનું અજ્ઞાન છે. અને એને જ પરિણામે એ આ ઉદ્દગારો કાઢે છે :

“Christ gave to the world a sublime moral religion; Gandhi gives to the world a new way to get your enemy down — and as his spiritual contribution recommends the especial veneration of the cow.”

“ખ્રિસ્તે દુનિયાને એક ભવ્ય નીતિ-ધર્મ આપ્યો છે. જ્યારે ગાંધી તો દુશ્મનને શી રીતે માત કરવો એની એક નવી રીત શીખવે છે.

અધ્યાત્મની આયતમાં એનો ફાળો એટલો છે કે ગાયત્રી ખાસ પૂજા કરવાની એ ભલામણ કરે છે.”

આ આપડો સમજતો નથી કે ગાંધીને જિંમસની જેમ જ આ લોકનું રાજ નથી જોઈતું, અને ગાંધીની અહિંસા વિશ્વના અણપરમાણુ-માત્રને વિષે અહિંસા છે. ગાંધીજી શત્રુને પાડવાનો નવો રસ્તો નથી શીખવતા, પણ શત્રુને મિત્ર કરવાનો રસ્તો શીખવે છે, અને ગાંધીને મન બાહ્ય શત્રુતા કરતાં આંતર શત્રુઓની સાથેની લડાઈ વધારે મહત્વની અને વધારે વિકટ છે.

*

*

*

ફૂલચંદનું એક પત્તું આવ્યું. તેમાં તે લખે છે કે “મને યાદ કર્યો તે સહભાગ્ય માનું છું. ધાંગધ્રાનું પ્રકરણ ધૈર્યે સુઝાડ્યું તેમ પતવ્યું અને તેમાં મને પરમ સંતોષ છે. હવે ધૈર્ય સુઝાડે તેમ કામ કર્યું જાહેરું છું.”

આપુ કહે : “આ વાક્યોમાં વિવેકપુરઃસર જણાવી દીધું છે કે હવે મારા અને તમારા રસ્તા જુદા છે.”

મેં કહ્યું : “આ પ્રકરણને વિષે હશે, પણ એની સત્યાગ્રહની રીત જ જુદી છે એમ એ કહેવા ઇચ્છે છે.”

આપુ કહે : “એ સ્પષ્ટ છે. કામળમાં કામળ ભાષા અધ્યાદારની છે, અને એણે અધ્યાદારની ભાષા વાપરી છે.”

આ કહીને પોતે મૅટ્રિકની પરીક્ષા આપવા અમદાવાદ ગયા હતા ત્યારે કોક અમદાવાદીને ત્યાં, પોતાના મોટાભાઈની ભલામણથી ચિતરેલા, તેણે આપેલા આવકારનું બહુ રમૂજ વર્ણન આપ્યું. “એ ભાઈ લેવા આવ્યા, ગાડીમાં પોતાને ઘેર સુધી આવ્યા, અને પછી મને મૂકીને ઘરમાં ચાલ્યા ગયા. ભાડું કોણ આપે? મેં તો પેલા ગાડીવાળાને પૂછ્યું અને ભાડું આપી દીધું. મેં ભાડું આપ્યું ત્યાર પછી પેલા ભાઈ પાછા આવ્યા. એણે અધ્યાદારની ભાષા વાપરી હતી. એના ઘરમાં બીજી કંઞૂસાઈનો પણ પાર નહોતો. પણ મને છોડવાને જ દારકાદાસ પટવારી આવ્યા અને પોતાને ઘેર લઈ ગયા.” મેં મારો એક તાજો અનુભવ વર્ણવ્યો. આપુ કહે : “તારો અનુભવ મારાને ચઢી જાય.”

*

*

*

‘ટ્રિબ્યૂન’માં ‘ડેલી ટેલીગ્રાફ’ના ખબરપત્રીનો પેશાવર વિષેનો લેખ છે. તેમાં નિર્વજ્જન રીતે પેશાવરને કેમ દબાવી દીધું તેનું આખાદ વર્ણન છે. આપુ કહે : “આમાં આપણો આખો કેસ આવી જાય છે. ઘાંક બેસાડી દેવા સિવાય બીજો રસ્તો અમે લીધો જ નથી એમ એ કબૂલ કરે છે.”

બ્રેઇલ્સફર્ડનો ‘ન્યૂ લીડર’માં સારો લેખ હતો. હિંદી પરિસ્થિતિનો એણે તાદ્દશ ચિતાર આપ્યો છે. ‘ટ્રિબ્યૂન’માં એન્થોપના ખાનગી પરિપત્ર ઉપર અને ઇકબાલના મુસ્લિમ પરિપદના ભાષણ ઉપર આત્મક લેખો હતા. આ લેખો જોઈને આપુએ એક બે વાર કહ્યું : “વિચારો દર્શાવનારું (views paper) ઉત્તમ છાપું ‘ટ્રિબ્યૂન’ છે. ખબરો આપનારું (news paper) ઉત્તમ છાપું ‘હિંદુ’ છે. ‘ટ્રિબ્યૂન’ વાળો પોતાના અગાધ અનુભવથી જે રીતે બધી વસ્તુ સમજે છે અને પૃથક્કરણ કરે છે એ બીજા બધાથી ચઢી જાય છે.”

* * *
 “ઇકબાલનો રાષ્ટ્રીયતાનો વિરોધ બીજા મુસલમાનોમાં ભરેલો છે, માત્ર કોઈ બોલતા નથી”, એમ આપુએ જણાવ્યું. “‘હિંદોસ્તાં હમારા’ ના પોતાના ગીતનો હવે એ ઇન્કાર કરે છે.” મેં કહ્યું : “એનું PanIslamism — ઇસ્લામી સામ્રાજ્ય અને શૈક્ષીત મહમ્મદનું સરખું કે નહીં?” આપુ કહે : “સરખું, પણ આ Antinationalism (રાષ્ટ્રીયતાના વિરોધ) ને PanIslamism (ઇસ્લામી સામ્રાજ્યભાવના) સાથે કશો સંબંધ નથી. હું મુસલમાન પ્રથમ અને પછી હિંદી એ વાતનો હું ખ્યાલ કરું, કારણ કે હું તો એવું કહેનારો રહ્યો ના કે હું પ્રથમ હિંદુ છું માટે જ સાચો હિંદી છું? મહમ્મદઅલી એ વસ્તુ ઘટાની શક્તા હતા. આ લોકોને ‘હું મુસલમાન પ્રથમ છું’ એનો એ જૂનો અર્થ રહ્યો જ નથી. આજે તો હું મુસલમાન છું એટલે Nationalist (રાષ્ટ્રીય) નથી એ અર્થ થઈ રહ્યો છે.”

* * *
 શંકરજીના ભાઈ ધીરજીજીના મરણના ખબર આવ્યા. અમને સૌને ખૂબ આઘાત પડેલો. ધીરજીજી જેવા આજ્ઞાધીન અને બ્રાતૃભક્ત ભાઈ ને લીધે શંકરજીજી ઘરની કશી ચિંતા વિના અથવા તો ઘર છોડીને દેશને બધું સમર્પણ કરી શક્યા એ ભાઈ જવાથી શંકરજીજી ઉપર અણુધાર્યો અને બહુ દુઃખદાયક બોલો આવી પડશે એ લાગણીથી મનને બહુ ઉદ્વેગ થયો. આપુએ એમને અને ધીરજીજીનાં વિધવાને આશ્વાસનો તાર કર્યો.

આપુને પોતાની જરાય ચિંતા નથી પણ બીજાને માટે એમનો જીવ વલોવાઈ જાય છે. અહીં પુરાઈને બેઠા છતાં અહીં ૨૭-૩-૩૨ પણ આ વસ્તુનાં અનેક ઉદાહરણો રોજ જોવાનાં મળ્યાં જ કરે છે. ‘સરદારને માટે તમે કેમ કાંઈ રાંધતા નથી? તમારા ઉપર તો એમણે ઘણી આશાઓ ‘આંધલી,’ એવા મીઠા ઉપાસનાં આપીને મને રાંધવાને પ્રેર્યો. હરિદાસ ગાંધી વિષે તો મેજર માર્ટિનને લગભગ અલ્ટિમેટમ આપ્યું. બીજા કેદી ભાઈઓને કાગળ

લખવાની તો છૂટ હોવી જોઈએ, એવો કાગળ મેજર માર્ટિનને લખ્યો, અને તે મોકલવો પડે તે પહેલાં જ મેજર ભંડારી એ પરવાનગી આપી ગયા. એટલે તુરત જ મીરાબહેન, કાકા, પ્રભુદાસ, મણિ, જમનાલાલજી, દેવદાસ એ બધાને કાગળ લખ્યા. મીરાબહેન તો રોજ કાગળને અભાવે અકળાતી હશે એ વિચારે એક કાગળ લખ્યો હતો જ. પણ તેના બે આવ્યા એટલે પહોંચતો બીજો લખ્યો અને જેલરને વીનવ્યા કે એ કાગળ તુરત મોકલવામાં આવે. સરદારને રાત્રે મચ્છરથી જીંધ ન આવે માટે એમને તુરત મચ્છરદાની મળવી જોઈએ એ આખતની ચિકી પોતે જેલરને લખી અને રવિવાર છતાં એમને ઘેર પહોંચાડવાની યોજરને સૂચના કરી. પોતે રાત્રે લઘુશંકને માટે જીંધે અને એમની પાવડીના ખખડાટથી હું ઘણી વાર જાગી જાઉં છું, એમ જણ્યું એટલે પાવડી છોડી, ચંપક પહેરવા માંડ્યા, ઓરડામાં જવાનું બંધ કર્યું, અને પાત્ર પોતાના ખાટલા પાસે રાખ્યું; અને જ્યારે પાત્ર ઓરડામાં હતું ત્યારે હું સૂઉં છું ત્યાંથી દૂરનો રસ્તો લઈને ઓરડામાં ચોરને પગલે જતા! પોતાનાથી અજરમાંથી ફળ ન મંગાવાય પણ હરિદાસ ગાંધી ઇસ્પતાલમાં છે તેને માટે ફળ અજરમાંથી અવશ્ય મંગાવી શકાય! ‘એસો કો ઉદાર જગમાંડી, બિનુસેવા જો દ્રવે દીન પર, રામ સરિસ કોઉ નાંહી, એસો કો ઉદાર.’

*

*

*

આજે પ્રભાતે ફરતાં ફરતાં ચાલુ પ્રસંગો ઉપર ચર્ચા ચાલી. આપુએ કહ્યું: “આજે સમાધાન થાય એમ હું ઇચ્છતો જ નથી, એનો હજી અવસર નથી, આપણે એને માટે તૈયાર નથી. હજી આપણે મૂંગે મોઢે ઘણાએ જેલમાં જવાનું છે અને પડી રહેવાનું છે. સરકાર અણુધારી રીતે મારી સાથે સરખી ચાલી રહી છે. કેવીઓ ઉપર કાગળો લખવાની છૂટ આપવા જેટલી ઉદાર થશે એવી મેં આશા નહોતી રાખી. પણ સંભવ છે કે આપણી અહિંસાની અસર એના ઉપર થઈ હોય. પેલો કેડલ આવ્યો હતો તે કાંઈ ભારે ડાહ્યો માણસ નથી પણ કોઈ કોઈ વાર એના મોઢામાંથી ડહાપણનાં વાક્યો નીકળે છે. એણે જ્યારે કહ્યું કે આપણી લડતમાં આ વેળા કડવાશ નથી એટલે એમ સમજવું કે જમવાના ટેપલ ઉપર ચાલતાં એ લોકોનાં ગપ્પાના બણકારા એ વાતમાં વાગતા હતાં. હજી આપણે વધારે અહિંસા કેળવીએ તો એની વધારે અસર થાય.

*

*

*

વલ્લભભાઈ આજે ધાર્મિક પ્રશ્નો ચર્ચતા હતા. મહાભારત, રામાયણ, એ ઐતિહાસિક ગ્રંથો નથી જેમ શેક્સપિયરનું જ્યુલિયસ સીઝર એ

ઐતિહાસિક ગ્રંથ નથી. રામ, કૃષ્ણ, એ પાત્રો હતાં, પણ કોઈ સંપૂર્ણ પુરુષ નહોતો. અથા પોતાના કાળના મહાપુરુષો. તેમના ગુણો તે કાળના લોકોએ દશગણા અને સોગણા કરીને વર્ણવ્યા. એક પણ શુભ કાર્ય કરે તેનો ગુણાકાર કરીને જ લોકો વર્ણવવાના. એમ જ આપણા અવતારી પુરુષો વિષે થયું છે, એમ જ ઇશુનું, મહમદનું. મેં પેલા અમેરિકન પાદરીના લેખની ચર્ચા ઉપાડી. આપુ કહે : “મેં કદી કહ્યું જ નથી કે હિંદુ ધર્મની ઉત્તમોત્તમ વ્યક્તિ એ ખ્રિસ્તી ધર્મની ઉત્તમોત્તમ વ્યક્તિ કરતાં ચઢી જાય. એટલે જ હિંદુ ધર્મને કોઈનો ધર્મ નીચો માનવાપણું નથી કે તેનો ધર્મ જોડાવવાપણું નથી. ખ્રિસ્તીઓ ઇશુને ભગવાન માને છે અને કોઈ પણ માણસની ઇશુની સાથેની તુલના અથવા કોઈ પણ વ્યક્તિ વિષે ઇશુના ગુણનું આરોપણ, એને મૂર્તિપૂજા માને છે. મુસલમાનો મહમદને ઈશ્વર નથી માનતા, અને કોઈ વસ્તુ કે વ્યક્તિમાં ઈશ્વરનું આરોપણ કરવું એને મૂર્તિપૂજા માને છે. એ વાત સાચી છતાં એ લોકો ‘પેગ’બરની મૂર્તિપૂજા જ કરે છે. અને જ્યાં સચરાચર એનાથી ભરપૂર છે ત્યાં કોઈ વસ્તુ અથવા વ્યક્તિ ઉપર ભગવાનના આરોપણની વાત ક્યાં રહી? વ્યક્તિ-માત્રમાં ઈશ્વરી અંશ છે, કોઈનામાં એછો, કોઈનામાં વત્તો. પેલો અમેરિકન અહિંસાનો અર્થ નથી સમજ્યો, અને ઇશુના Resist not evil ‘જૂરાઈનો પ્રતિકાર ન કરો’નો ભાવ પણ નથી સમજ્યો. Love thy enemies તારા દુસ્મનો ઉપર પ્રેમ કર એ nonresistance અપ્રતિકારનો positive aspect સક્રિય પ્રકાર છે. Resist evil by good જૂરાઈનો ભગવાનથી પ્રતિકાર કર એવું વાક્ય બાઈબલમાં ક્યાંય છે એમ મને યાદ નથી.” (મારું કહેવું એવું હતું કે એવું બાઈબલનું એક વચન મને યાદ છે.)

*

*

*

આજે મુસ્લિમ પરિપદ ઉપરનો એક સરસ લેખ ‘ટ્રિબ્યૂન’માં આવેલો. તે વાંચી સંભળાવવામાં આવતાં આપુ કહે : “Long live Kalinath Roy હવે કાલીનાથ રોય. એ માણસના લેખો આજકાલ કોમી પ્રશ્ન તથા અસ્પૃશ્યોને માટે સંયુક્ત મતદાર મંડળ જેવા પ્રશ્નો વિષે બહુ અનુભવ અને જ્ઞાનપૂર્ણ આવે છે.”

*

*

*

આજે ઇમર્સનને કાગળ લખ્યો કે જમીનો વેચવામાં આવશે અને પાછી ન આવે એમ મુંબઈ સરકારે જાહેરનામું કાઢ્યું છે; પણ તમને યાદ આપું છું કે ગયે વર્ષે આપણે સુલેહની ગોઠી કરતા હતા ત્યારે અર્વિને કહેલું કે હવે ભવિષ્યમાં આવો પ્રસંગ આવે તો જમીન વેચવી ન જોઈએ

— આ શુભેચ્છાને તમે ધૂળ મેળવશો? કાંઈ નહીં તો જે વસ્તુઓને માટે ભાવિ પ્રજા આપણી ઉપર ફિટકાર વર્ષાવશે એવી વસ્તુઓ, અથવા પાછળથી આપણને પોતાને પરતાવે થવાનો સંભવ હોય અને છતાંય જેનો ઉપાય ન થઈ શકે એવી વસ્તુઓ, કરવાનું તો અંધ રાખો! ઝેરવેરના વારસા ઓલાદની ઓલાદ સુધી રાખવા છે? એ કાગળની ઉપર ‘અંગત’ એમ લખવું જોઈએ કે નહીં એમ મેં પૂછ્યું. બાપુએ ‘હા’ કહી. એટલે સરાદાર કહે: “ ન લખ્યું તો પણ શું થયું? કોઈ વાંચી જશે તેમાં શું થવાનું છે? જે વાંચશે તે કહેશે કે આ લોકો જેવા નાગા કેઈ નહીં — જેલમાં ગયા છે તોયે જાપે છે?”

*

*

*

‘કિંગ્સ કોલેજ’માં યોદ્ધાવિનનું Secret of Happiness ‘સુખની ચાવી’ ઉપર ભાષણ થયું. એનો સાર ‘મેન્ચેસ્ટર ગાર્ડિયને’ આપેલો તે ‘ક્રોનિકલ’ે ઉતાર્યો છે. સર એલ્ફ્રેડ ક્રિપ જેવો શસ્ત્રવેદ ‘સુખ અને જીવનસાક્ષ્ય’ એ વિષય ઉપર દર વર્ષે ભાષણો આપાવવાને માટે દાન કરી જાય એ પણ એક અપૂર્વતાવાળી વસ્તુ છે. ભાષણમાં યોદ્ધાવિનની ચૂંટેલા શબ્દોનાં ચૂંટેલાં વાક્યોવાળી શૈલી ગિભરાતી હતી. સુખના ઉપર બોલવાને બદલે એણે તો ઈશ્વરની જેમ ‘નેતિ નેતિ’ કહીને પતાવ્યું. ઈશ્વર સુખ અથવા આનંદરૂપ જ છે એટલે એની ‘નેતિ નેતિ’થી વ્યાખ્યા થાય એમાં શું આશ્ચર્ય? છતાં ભાષણને અંતે કહેલા ઉદ્ગારો બહુ હૃદયગમ છે:

“Happiness may be the echo of virtue in the soul, it is certainly a harmony in the mind. It may radiate from beggars and Gypsies, lords of the universe who own no service to fame and fortune. It may be the beatific vision of the holiest saints or the insight of the greatest thinkers in the art of apprehending reality.”

“સુખ એ હૃદયમાં રહેલા ગુણોનો પડઘો હોય. ચિત્તમાંની સુસંવાદિતા તો એ જરૂર છે જ. ભિખારીઓ અને રખડુઓમાં પણ એ જોવા મળે. તેવાઓ દુનિયાના સ્વામી છે કારણ કીર્તિ કે સંપત્તિની તેમને સૃષ્ટા નથી. સુખ એ પવિત્ર સંતોને થતું પરમ આનંદના અનુભવનું દર્શન હોય અથવા તો મહાજ્ઞાની પુરુષોમાં તત્ત્વનું આકલન કરવાની કળાની જે અતદર્દિ હોય છે, તે પણ એ હોય.”

છતાં આપણી સુખની વ્યાખ્યાને કોઈ પહોંચે એમ છે? યદ્યત્પરવશં દુઃખં યદ્યદાત્મવશં સુખમ્ । ગેટેની શતસંવત્સરી ગિજવાય છે. એની અનેક

સુક્રિઓ ટાંકવામાં આવે છે. આ આપણી સુખની વ્યાખ્યાને પર્યાયરૂપે એણે આપી છે : Everything that frees our spirit without giving us self-mastery is pernicious. જે જે વસ્તુઓ આત્મવિજય અપાવ્યા વિના ચિત્તને નિરંકુશ કરે છે તે મહા હાનિકારક છે. ગીતાશ્રમાં તો વચનામૃતો ભરેલાં છે. યજ્ઞાત્મરતિરેવઃ સ્યાત્ ॥ સુલમાલ્યન્તિકં યતદ્ ॥ અને યં લબ્ધ્વા ચાપરં લાભં મન્યતે નાધિકં તતઃ ॥ ટૂંકમાં ટૂંકી અને જડા માણસ સમજે એવી જડી વ્યાખ્યા જોઈએ તો એ કે બીજાના સુખને માટે જીવવું અને બીજાને સુખી જોવા, એના જેવું બીજું એકે સુખ નથી.

* * *
રોમે રોલાંએ બાપુની સ્વદૃઝર્જેન્ડની એટલે રોલાંની સુલાકાતનું એક અતિશય જીવંત વર્ણન, રમૂજ અને તાજગીથી બિભરાતું વર્ણન, એક અમેરિકન મિત્રને લખેલા કાગળમાં લખ્યું છે. એમાં એ બાપુની અને પોતાની બેટને સાધુ ડોમિનિકની અને સંત ફ્રાન્સિસની સુલાકાત સાથે સરખાવે છે. ડોમિનિક રોલાં કે ગાંધીજી? સુલાકાત લેવા તો ડોમિનિક ગયો હતો. પણ ડોમિનિકના કરતાં ફ્રાન્સિસના જીવનની તુલના ગાંધીજીના જીવન સાથે વધારે થઈ શકે કદાચ. આખો કાગળ એટલા બધા હળવા વિનોદોથી ભરેલો છે કે આ તુલનામાં ઉપર ઉપરની તુલના ઉપરાંત બહુ નહીં હોય. છતાં જરા વિચારવા જેવું છે ખરું. અને ડોમિનિક કે ફ્રાન્સિસ બેમાંથી ગમે તેની સાથે પોતાની સરખામણી કરવી એ જખરદસ્ત આત્મવિશ્વાસ અને આત્મસ્વચ્છતાનું બાન સૂચવે છે. મને રમરણ છે ત્યાં સુધી સંત ફ્રાન્સિસ ઉપર તપશ્ચર્યાની મૂર્તિ હતો, ડોમિનિક ‘યુક્તાહાર વિહાર’, ‘યુક્ત સ્વમાવબોધ’, ‘કર્મસુ યુક્તચેષ્ટ’ હતો. પણ કાણ કહેશે કે ફ્રાન્સિસ યોગી નહોતો?

* * *
ગેટેના જીવનમાં ભોગ અને ભોગ, વિશ્વાસ અને વૈરાગ્ય અને બિભરાય છે; પણ ભોગ અને વિશ્વાસમાંથી આખરે એને છૂટકો ત્યાગ અને વૈરાગ્યમાંથી જ જડ્યો છે, અને પ્રયત્નશીલ મનુષ્યને માટે સદાય આશા છે એવું અનુભવવાકય મૂકી ગયો છે. પ્રયત્નશીલતાનું લક્ષણ એની પ્રસિદ્ધ લીટીઓમાં દેખાય છે :

Who has not cut his bread with sorrow

Who hasn't spent the midnight hours

Weeping and watching for tomorrow,

He knows you not, Ye heavenly powers !

જેણે સંતત્ત દિલે પોતાનો રોટલો ખાધો નથી, જેણે કાલને માટે રડીને અને જગીને આજની રાત પસાર કરી નથી તે, હે ભગવાન, તને ઓળખતો નથી !

મિસિસ નાયકુના બનારસ જવા વિષે બાપુનું અનુમાન એ છે કે,
 એને માલવિયાજીએ બનારસ બોલાવી હશે અને એમણે
 ૨૮-૩-૩૨ પાંચ કલાક વાતો કરી એ કોન્ગ્રેસની એક ભરવાને
 વિષે હશે. ન્યારે પેલા કહે છે કે કોન્ગ્રેસ ગેરકાયદે છે
 તો શા માટે એ ન ભરવી અને એનો મોટો મુદ્દો ઊભો કરીને એના ઉપર
 નેત્રમાં ન જવું? એ એ લોકોનો વિચાર હોય તો આશ્ચર્ય નથી.

ભાવિ રાજ્યપ્રધારણમાં ભાગ લેવા વિષે બાપુ કહે : “ એ તો જોઈને
 કહી શકાય. વિલાયતમાં પણ મેં કહેલું અને અહીં પણ કહ્યું છું કે જો
 એમાં કશી સત્તા મળતી જ ન હોય તો તેનો કારમો વિરોધ કરજો, અને
 સત્તા મળી જતી હોય તો ધારાસભાએનો કબજો લેજો. હું ન હોઉં તો
 એટલું તો કહી જ નહીં.” વલ્લભભાઈ કહે : “ અહીં સુધી સાથે લાવ્યા
 અને એમ કાંઈ એકલા ચાલ્યા જવાશે ? ”

*

*

*

રસ્કિનનું Fors Clavigera (ફોર્સ ક્લેવિજેરા) બાપુએ બહુ રસથી
 વાંચવાનું શરૂ કર્યું અને આજે કહે : “ આ પુસ્તક તો અનેક વાર વાંચીએ તો
 પણ થાકીએ તેમ નથી, એમાંથી નવું નવું સૂઝે એવું છે.” કેળવણીના પાયા
 વિષે કેટલાક વિચાર બહુ સુંદર લાગવાને લીધે એ વિષે એક નાનકડો લેખ
 આશ્રમને મોકલ્યો.* મેં રસ્કિન અને ટોલ્સ્ટોય વચ્ચે એક સમાનતા સૂચવી.

* જોન રસ્કિન એક ઉત્તમ પ્રકારનો લેખક, અન્યાય અને ધર્મજ્ઞ હતા. એનો
 દેહાંત ૧૮૮૦ની આસપાસ થયો. એના એક પુસ્તકની મારી ઉપર બહુ જ ઊંડી
 અસર પડી અને તેનાથી જ દોશઈને મેં જિંદગીમાં મહત્વનો ફેરફાર એક ક્ષણમાં
 કર્યો, એ વાત ઘણાખરા આશ્રમવાસીઓ તો જાણતા જ હોવા જોઈએ. એણે
 ૧૮૭૧ની સાલમાં કેવળ કામદાર વર્ગને ઉદ્દેશીને એક માસિક પત્ર લખવાનો આરંભ
 કર્યો હતો. એ પત્રોની સ્તુતિ મેં ટોલ્સ્ટોયના કોઈક લખાણમાં વાંચેલી. પણ
 આજ લગી એ પત્રો હું મેળવી શક્યો નહોતો. એની પ્રશ્નિ વિષેનું અને એના
 રચનાત્મક કાર્ય વિષેનું એક પુસ્તક મારી સાથે આવેલું એ અહીં વાંચ્યું. એમાં પણ
 આ પત્રોનો ઉલ્લેખ હતો. તે ઉપરથી મેં વિલાયત રસ્કિનની એક શિષ્યાને લખ્યું.
 એ જ પેલા પુસ્તકની લેખિકા હતી. એ બિચારી ગરીબ, એટલે આ પુસ્તકો ક્યાંથી
 મોકલી શકે? મૂખાઈથી કે ખોટા વિનયથી મેં તેને આશ્રમમાંથી પૈસા મંગાવી
 લેવાનું ન લખ્યું. આ બધી બાઈએ પોતાના પ્રમાણમાં સમર્થ એવા મિત્રને મારો
 કામગીર મોકલી દીધો; એ ‘સ્પેક્ટેટર’ના અધિપતિ. એમને હું વિલાયતમાં મળેલો પણ
 ખરો. એમણે આ પત્રો પુસ્તકાકારે ચાર વિભાગમાં છપાવેલા છે તે મોકલી આપ્યા.
 એમાંનો પહેલો ભાગ હું વાંચી રહ્યો છું. એમાંના વિચારો ઉત્તમ છે, અને આપણા
 ઘણા વિચારોને તે મળતા આવે છે, —તે એટલે લગી કે અભણો માણસ તો એમ

“ટોલ્સ્ટોયે પોતાનું કળાનિષ્ઠ જીવન છોડીને સેવાનિષ્ઠ જીવનની શરૂઆત કરી અને કળાનાં પુસ્તકો લખવાનો કેવળ ત્યાગ કર્યો અને આમ વર્ગની ઉન્નતિ સાથે એવાં ધરગથુ પુસ્તકો અને વાર્તાઓ લખવા માંડી. રસ્કિનના જીવનનો પ્રથમ ભાગ પણ કળાનિષ્ઠનો હતો. એ કળાનિષ્ઠના કાળમાં એણે Modern

જ માની લે કે મેં જે કંઈ લખ્યું છે અને આશ્રમમાં જે કંઈ આપણે આચરીએ છીએ એ રસ્કિનનાં આ લખાણોમાંથી ચોરેલું છે. ‘ચોરેલું’ શબ્દનો અર્થ તો સમજાયો જ હશે. જે વિચાર કે આચાર જેની પાસેથી લીધેલ હોય તેનું નામ છુપાવીને તે પોતાની કૃતિ છે એમ બતાવવામાં આવે એ ચોરેલું ગણાય.

રસ્કિને ધણું લખ્યું છે. તેમાંથી આ વખતે તો થોડુંક જ આપણા ઇચ્છું છું તે કહે છે કે મુદ્દલ અક્ષરજ્ઞાન ન હોય તેના કરતાં કંઈક પણ હોય તે સારું જ છે એમ કહેવાય છે તેમાં ગંભીર ભૂલ છે. રસ્કિનનો સ્પષ્ટ અભિપ્રાય એ છે કે જે ખરી છે, જે આત્માને યોગ્યભાવનારી છે તે જ કેળવણી છે અને તે જ લેવી જોઈએ. અને પછી તે કહે છે કે આ જગતમાં મનુષ્યમાત્રને ત્રણ પદાર્થોની અને ત્રણ ગુણની આવશ્યકતા છે. જે એ કેળવી ન જાય એ જીવવાનો મંત્ર જ નથી જાણતો અને તેથી આ જ વસ્તુ કેળવણીના પાચારૂપ હોવી જોઈએ. તેથી મનુષ્યમાત્રે બચપણથી,— પછી તે બાળક હોય કે બાળા,— સ્વચ્છ હવા, સ્વચ્છ પાણી, અને સ્વચ્છ માટી કોને કહેવાં, તે કેવી રીતે રાખવાં, અને તેનો શો ઉપયોગ છે તે જાણવું જ જોઈએ. તેમ જ ત્રણ ગુણોમાં તેણે ગુણજ્ઞતા, આશા અને પ્રેમને ગણાવ્યાં છે. જેનામાં સત્યાદિને સારુ કદર નથી, જે સારી વસ્તુને યોગ્યપી નથી શકતા, તે પોતાના ગુમાનમાં ભમે છે અને આત્માનંદ પામી શકતા નથી. તેમ જ જેનામાં આશાવાદ નથી, એટલે જે ઈશ્વરી ન્યાયને વિષે શંકિત રહે છે, તેનું હૃદય કોઈ દિવસ પ્રકુલિત નહીં રહી શકે. અને જેનામાં પ્રેમ નથી, એટલે અહિંસા નથી, જે જીવમાત્રને પોતાનાં કુટુંબી ગણી નથી શકતા તે જીવવાનો મંત્ર કદી સાધી ન શકે.

આ વસ્તુની ઉપર રસ્કિને પોતાની ચમત્કારી ભાષામાં બહુ લંબાણથી લખ્યું છે. એ તો વળી કોઈ વખતે હું આપણે સમાજ સમજી શકે એવી રીતે આપી શકું તો ઠીક જ છે. આજે તો આટલેથી જ સંતોષ માની લઉં છું. સાથે એટલું કહી દઉં કે જે આપણે આપણા ગ્રામ્ય શબ્દોમાં વિચારતા આવ્યા છીએ અને જેને આચારમાં મૂકવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ એ જ બધું લગભગ રસ્કિને પોતાની પ્રૌઢ અને ખેડાયેલી ભાષામાં અને અંગ્રેજી પ્રજા સમજી શકે એવી રીતે મૂક્યું છે. અહીં મેં સરખામણી બે જુદી ભાષાની નથી કરી, પણ બે ભાષાશાસ્ત્રીની કરી છે. રસ્કિનના ભાષાશાસ્ત્રના જ્ઞાનની સાથે મારા જેવા મુકાબલો ન કરી શકે. પણ એવો કાળ અવશ્ય આવશે કે જ્યારે ભાષામાત્રનો પ્રેમ બાપક થશે; ત્યારે ભાષાની પાછળ બેખ લેનારા શાસ્ત્રીઓ રસ્કિન જેવા નીકળી પડશે; ત્યારે તેઓ, જેવું પ્રભાવશાળી અંગ્રેજી રસ્કિને લખ્યું, તેવું પ્રભાવશાળી ગુજરાતી લખશે.

તા. ૨૮-૩-૩૨

યરોડામંદિર

Painters, (મોડર્ન પેન્ટર્સ,) Stones of Venice, (સ્ટોન્સ ઓફ વેનિસ) આદિ પુસ્તકો લખ્યાં. પછી એને લાગ્યું કે, સૌંદર્યની ઉપાસના એ સરસ વસ્તુ છે, પણ આસપાસ દુઃખ, દારિદ્ર્ય અને કુસંપ હોય ત્યાં સૌંદર્યને શી રીતે માણી શકાય? એટલે એણે પોતાની કલમ dipped in blood and tears લોહી અને આંસુમાં બોળી અને Unto this Last (અન્ડુ ધિસ લાસ્ટ) — ‘સર્વોદય’ લખ્યું. જે ટીકા ટોલ્સ્ટોય ઉપર થઈ તે રસ્કિન ઉપર પણ થઈ.” આપુ કહે: “એ તુલના અમુક હદ પછી નથી ચાલતી. કારણ ટોલ્સ્ટોયે તો કલાજીવનને એટલે પોતાના ભૂતકાળને વખોડ્યો, તેનો ધનકાર કર્યો, જ્યારે રસ્કિને તો પોતાના કળાજીવનના ઉપર Unto this Last (અન્ડુ ધિસ લાસ્ટ) અને ફોર્સ (Fors) લખીને કળાશ ચઢાવ્યો.” મેં કહ્યું: “એ તો ટોલ્સ્ટોય વિપ્લવકારી હતો માટે એણે જીવનમાં પણ પરિવર્તન કર્યું. અને રસ્કિન વિચાર બતાવીને બેસી રહ્યો.” આપુ કહે: “એ તો મોટા ભેદ છે ના? ટોલ્સ્ટોયનું જીવનપરિવર્તન રસ્કિનમાં નથી.” વલ્લભભાઈ કહે: “પણ આજે રસ્કિનનું નામ કોઈ વિદ્યાયત્રમાં લેતું નથી ખરું ના?” આપુ કહે: “હા, નથી લેતા, પણ રસ્કિન બુદ્ધાય એમ નથી. એનો કાળ આવી રહ્યો છે. જેણે રસ્કિનને ન સાંભળ્યો અને તેને વિષે બેદરકાર રહ્યા તે રસ્કિન તરફ પાછા વળે એવો સમય આવી રહ્યો છે.”

*

*

*

તિલકન નામના વિદ્યાર્થી જે આશ્રમમાં આવેલ છે તેને લખ્યું:

“Vanity is emptiness: Self-respect is substance. No one's self-respect is ever hurt except by self, vanity is always hurt from outside.

“In the phrase ‘Seeing God face to face’, ‘face to face’ is not to be taken literally. It is a matter of decided feeling. God is formless. He can therefore, only be seen by spiritual sight-vision.”

“કૃતજીવપણું — ગુમાન એ પોલું છે. સ્વમાન એ નક્કર છે. કોઈનું પણ સ્વમાન બીજાથી હણી શકતું નથી. સ્વમાન હણાય તો તે પોતાનાથી જ હણાય છે. જ્યારે ગુમાનને હમેશાં બહારથી આઘાત લાગે છે, બીજા તેને હણી શકે છે.

“ધર્મિને સાક્ષાત્ જોવો એ પ્રયોગમાં ‘સાક્ષાત્’નો અર્થ અક્ષરશઃ લેવાનો નથી. એ પ્રયોગ તો આપણી ભાવનાની નિશ્ચિતતા બતાવવા માટે છે. બાકી ધર્મિને તો નિરાકાર છે. એ જોઈ શકાય તો આધ્યાત્મિક અંતર્દષ્ટિથી જ જોઈ શકાય.”

બીજા એક કાગળમાં લખ્યું :

“જેમ એક વૃક્ષનાં પાંદડાં સાથે જ રહે છે તેમ સમાન આચાર-વિચારવાળા વિષે છે. એ સ્વાભાવિક આકર્ષણ છે.

“સાથી-સહકારી કરોડ હોઈ શકે. મિત્ર તો એક ઈશ્વર જ હોય. બીજી મિત્રતા ઈશ્વરની મિત્રતામાં વિઘ્નકારી છે એમ મારો અભિપ્રાય અને અનુભવ છે.

“કૃષ્ણ ભગવાન યોગબળથી કે બીજા બળથી ભૌતિક સાધન વિના આવળ કરતા એમ હું જાણુ તો કે માનતો નથી. ખરા યોગી વિજ્ઞાતિ માત્રનો ત્યાગ રાખે છે, કેમ કે તેનો યોગ કેવળ સાક્ષાત્કાર સાધવા સારુ છે. તેને હલકી વસ્તુને સારુ કેમ વટાવે?”

આ કાગળમાં વિજ્ઞાતિ શબ્દને બદલે સિદ્ધિ શબ્દ મેં સૂચવ્યો, તે ન સ્વીકાર્યો. સારી રીતે ચર્ચા કર્યા પછી એને વળગી રહ્યા. વિજ્ઞાતિમાં સિદ્ધિ આવી જાય છે. વિજ્ઞાતિનો ત્યાગ કરે એટલે વિજ્ઞાતિના ઉપયોગનો ત્યાગ કરે; અને ત્યાગ કરે એટલે એને વિષે સાવ અજાણ રહે. જેમ પાંપણ હાલ્યાં કરે છે તેને વિષે આપણે સાવ અજાણ રહીએ છીએ તેમ.

સેમ્યુઅલ હોરનું પુસ્તક ‘ફોર્થ સીડ’ પોતાના રશિયન અનુભવોનું છે. લડાઈ દરમિયાન રશિયનનો અભ્યાસ એક વર્ષમાં ૨૧-૩-૩૨ કરીને એણે રશિયામાં દેશની સેવા ખાતર જવાની માગણી કરી અને ખાનગી ખર્ચરખાતાના વડા તરીકે ગયો અને મૂલ્યવાન સેવા બજાવી. પુસ્તકમાં તે વેળાની સ્થિતિનાં અને પાત્રોનાં સમય વર્ણનો છે. રશિયામાં દેશની યુદ્ધસામગ્રીની અવ્યવસ્થિતતા જોઈને એણે જે લખેલું છે તે ઇંગ્લંડ અને બીજા કોઈ પણ દેશ વચ્ચેનો ભેદ આજે પણ બતાવે છે. રશિયાનાં લશ્કરી ખાતાંઓની રેઢિયાળ ઓફિસો, અનેક રમના દિવસો, અનિશ્ચિત સમયો વિષે વાત કરીને એ લખે છે :

“ચાલુ કામના દિવસોએ પણ ઘણા અમલદારો ઓફિસમાં વખતસર ન આવે એટલે રશિયન સાથીઓ સાથે મુલાકાતનો વખત ગોઠવવામાં મને બહુ મુશ્કેલી પડતી. દાખલા તરીકે, હું રશિયા પહોંચ્યો ત્યારે મને યાદ છે કે આખા સ્ટાફનો મુખ્ય ઓફિસર ક્વાર્ટર માસ્ટર જનરલ, તેને એવી જ ટેવ કે દરરોજ રાતે અગિયાર વાગ્યે ઓફિસમાં આવે અને બીજે દિવસે સવારે સાતઘાઠ વાગ્યા સુધી કામ કરે. આપણા જેવાઓ જેમને દિવસે કામ કરવાની ટેવ હોય એમને તો આવા માણસો સાથે સહકાર કરવાનું બહુ મુશ્કેલ પડે. આ લોકોની આવી રીતભાત જોઈ આવી બધી વસ્તુઓ વધે લાંબના મુખ્ય અમલદારો શું ધારે એવા વિચાર મને આવતા. આપણે

ત્યાંના જેવા પદ્ધતિસર કામ કરનારા અમલદારો, બરાબર પલોટાયેલા ટાઇપિસ્ટો, કાર્ડો ઉપરથી અનુક્રમણિકાઓ તૈયાર કરવામાં નિષ્ણુતો અને ખીજો આખો ઓફિસ સ્ટાફ જેમની બાહોશીથી લાંડનનું તંત્ર નમૂનારૂપ ગણાય છે, તેઓને આમની કામ કરવાની ઢંગધડા વગરની ટેવો જોઈને શા ખ્યાલ આવે? રશિયામાં હું જેમ વધારે રહ્યો તેમ મારો એ વિચાર જે ઘણા વખતથી મારા મનમાં ઘોળાયો કરતો હતો, તે સ્પષ્ટ થતો ગયો કે આપણે જેટલી ઉત્કટતાથી આ યુદ્ધ લડી રહ્યા છીએ તેટલી ઉત્કટતાથી ખીજો કેઈ દેશ લડતો નથી. ઓફિસનું રોજબરોજનું કામ પણ ખાતાંની વ્યવસ્થાને અભાવે વખતોવખત પૂરેપૂરું થંભી જતું. દાખલા તરીકે એક વખત એવું બન્યું કે જે તારનાં દોરડાં પરથી આપણા તારો જતા તે દસ દિવસ સુધી બગડેલા રહ્યા. આ દસે દિવસ હું તો રોજ અનેક તારો મોકલતો અને તે જતા નહીં; પણ શું બન્યું છે તે મને કહેવાનું પણ કેઈને સૂઝતું નહીં. મને લાંડનથી તાર ન મળવા માંઝા એટલે છેવટે મને ચિંતા થવા લાગી. તપાસ કરતાં મને માલૂમ પડ્યું કે તારખાતાના અધિકારીએ આ માહિતી મને એટલા જ માટે નહીં આપેલી કે મારા તાર જતા નથી એવી મને ખબર પડે તો હું ચિંતા કરું.”

રોજર કેસમેન્ટની વિચિત્રતાઓનું વર્ણન કરે છે : “છાંચડામાં પણ ૧૦૦ ડિગ્રી જેટલી ગરમી હોય તે વખતે આયર્લેન્ડની હાથે કાંતેલી જડામાં જડી ખાદી પહેરે. મોજાં કે જોડાની તો વાત જ નહીં અને માની ન શકાય તેટલો મનસ્વી અને જક્કી.” પછી લખે છે : “પણ તેના આ બધા વાયલપણા છતાં, ઘાતકીપણાને ધિક્કારનારી અને જીલમની સામે જૂઝનારી કેટલીક વિરલ વ્યક્તિઓની હારમાળામાં એ સ્થાન ભોગવે છે. એ વચ્ચે ન પડ્યો હોત તો કોન્ગો અને પુટુમાયોમાં ચાલતા સ્થર માટેના જીલમોના બવાડા બિનરોકટોક ચાલુ રહ્યા હોત અને ત્યાંના રાંક વતનીઓની રિયામણી અને કતલ ચાલુ રહી હોત. તેમાં કરુણ આટલું જ છે કે ૧૯મી સદીના આ ડોન કિવકોટોનો એવો મત બંધાઈ ગયો હતો કે સ્થરના વેપારીઓ કોન્ગોના પેલા વતનીઓ ઉપર જેવો જીલમ આચરતા તેવો જ જીલમ ઈંગ્લંડ આયર્લેન્ડ ઉપર આચરી રહ્યું છે. પોતાના આ મનસ્વરંગને તેણે ધાર્મિક સિદ્ધાંત બનાવી મૂક્યો હતો અને તેથી એ એવે માર્ગે ચલ્યો કે તેને રાજદ્રોહીને મોતે મરતું પડ્યું.”

રશિયાના ઝારને માટે લખે છે : “એ મધ્યસની સાથે વાતમાં મને તેઓ એક એવા વિનીત અને ધર્મબીરુ સજ્જન લાગેલા કે એવાને મારી નાખવાનો કેઈને ખ્યાલ પણ ન આવે. પણ તેની જાહેર કારકિર્દીના જે

પુરાવા મળી આવે છે તે ઉપરથી મને લાગે છે કે તેની સામે કાળાં કૃત્યો કરનારા તરીકે કેસ સાબિત કરી શકાય. તેણે પોતાના મિત્રોને હોમી દીધેલા, રાજકાળમાં ભાગ્યે જ કોઈ ઉદારશૃત્તિ તેણે દર્શાવી હોય, તેણે રાજ્યની નાવનું સુકાન બરાબર સંભાળ્યું નહીં અને નાવને ખરાબે ચલાવ્યું. એમ છતાં, એના બધા દોષોનો સ્વીકાર કરતાં પણ, મારી તો ખાતરી છે કે એ સારો માણસ હતો અને આજના ઉતાવળિયા ફેંસલા સામે ઇતિહાસ જરૂર અપીલ નોંધાવશે. કારણ ઇતિહાસ હૃદયની અદાલત પાસે ન્યાય કરાવે છે અને એ અદાલતમાં પુરાવા તરીકે કૃત્યના જેટલું જ મહત્ત્વ ધરાદાને પણ આપવામાં આવે. એણે પોતાના રશિયન મિત્રોને હોમી દીધા ખરા, પણ એણે પોતાના યુદ્ધમિત્રોનો કદી ત્યાગ કર્યો નથી. રાજપ્રકરણના ક્ષેત્રમાં તેણે અનેક ગુલાંટો ખાધી અને ખૂબ ગદ્ગદાંતરમાં કર્યાં, પણ પોતાના પુરાણા ધર્મને તે દૃઢતાથી વળગી રહ્યો અને ચળ્યો નહીં. એ પ્રેમાળ પિતા હતો, વફાદાર પતિ હતો, રાજનાં રાજ્યરોજનાં કામકાજનો ઢસરડો ખેંચવામાં અને વૈતરું કરવામાં તેણે થાકને ગણ્યો નથી. ઇતિહાસ તેને એક કમનસીબ રાજવી તરીકે સંભારશે, જેઓ શાંતિના વખતમાં શાન્તિપૂર્વક રાજ્યો ચલાવવાને સર્જ્યા હોય છે, અને જેમના શુભ હેતુઓ અદમ્ય બળોના ઉત્પાત આગળ એકાંત બની જાય છે.”

રશિયાની પ્રજા કેવી ધર્મદક્ષ છે તેનાં ચિત્રો હોરે પુષ્કળ આપ્યાં છે : “દેવળમાં રોજની માફક ખૂબ ભીડ હતી. દેવપૂજામાં દીવા બળતા હતા. તે સિવાય બધે અંધારું હતું. પણ પ્રાર્થના શરૂ થઈ એટલે સૌએ પોતપોતાની મીણબત્તીઓ સળગાવી. જોની અને મારા સિવાય કોઈની પાસે બાઇબલ નહોતી. આટલી ભીડમાં ચારપાંચ કલાક સુધી લોકો શી રીતે ઊભા રહી શકતા હતા તેની કલ્પના કરવી મુશ્કેલ છે. એક નનામીની આસપાસ ઊભા રહી સૌ પ્રાર્થના કરતા હતા.” પછી એ રશિયાના પુરાણા ભાવિક ખ્રિસ્તીઓની વાત કરતાં એક ખેડૂતનું વર્ણન આપે છે : “પાસેની દુકાનમાંથી તેણે એક જ ભજનાવલિ ખરીદી. જાતજાતની ભજનાવલિઓ, સંતોના આશીર્વાચનો તથા શાપવચનોથી ભરેલી હતી. ફિરસ્તાઓ તથા જૂતોનાં વિચિત્ર ચિત્રો પણ પુષ્કળ હતાં. પુસ્તકો ચામડાંની બાંધણીવાળાં અને ઉકાવદાર હતાં. રંગ તથા છપાઈમાં એક્સક્રેડ અને કૅમ્બ્રિજનાં છાપખાનાને જેમ આપે એવાં હતાં. અને કિંમતો પણ ભારે હતી. થેટાંની ચામડીના ડગલાવાળો એક ખેડૂત દુકાનમાં દાખલ થયો અને સંતવાણીનાં બે પુસ્તકો ખરીદ્યા તેણે પચાસ રૂબલ કાઢ્યા તે જોઈ હું તો આભો બની ગયો. મેં એને જરા વાતે વળગાડ્યો ત્યારે એણે કહ્યું કે, એ સુંદર

સચિત્ર પુસ્તકો ખરીદવા તે ઘણું વર્ષોથી પૈસા બચાવ્યાં કરતો હતો. રશિયાના એક છેડેથી બીજે છેડે સુધી તદ્દન ભોળી શ્રદ્ધાવાળાં, અને કર્મકંઠ ધર્મનું કડકાઈથી પાલન કરનારાં આવાં કરોડો ભાવિક સ્ત્રીપુરુષો પડેલાં છે.”

કેપ્ટન કોની અને એડમિરલ કોલચેકનાં ચિત્રો જીવનથી તરવરે છે. એણે જાપાનમાં જીતેલી તક્તવાર ઓલ્ટ્રેવિકા એની પાસે લેવા જાય છે અને એ દરિયામાં ફેંકી દે છે તેનું વર્ણન તથા એના મરણનું વર્ણન બહુ વાંચવા જેવું છે. નાટકનો છેલ્લો અંક ઇર્કુટસ્કમાં બજવાયો. ઓલ્ટ્રેવિકાએ ત્યાં મુકદ્દમે ચલાવવાનો તમાશો કર્યો. જે સાક્ષીઓના પુરાવા નોંધાયા છે તેમના શબ્દોમાં જ એનો હેવાલ હું આપીશ :

“.... ઉપલી કોર્ટની તપાસમાં જજને પૂછવામાં આવ્યું, ‘તમારી આગળ જુઓની આપની વખતે તેના ચહેરા ઉપરના ભાવ કેવા હતા?’

ઉ — યુદ્ધમાં હારેલા અને કેદી બનેલા સેનાપતિની અદાથી મારી આગળ તે જિભો હતો. એની પોતાની દષ્ટિએ એ સંપૂર્ણ ગૌરવથી વર્તતો હતો. પોતાના કોઈ પણ મિત્રને તેણે ફસાવ્યો નથી.”

જ્યારે એને મોતની સજા ફરમાવવામાં આવી ત્યારે અદાલતને એણે સવાલ પૂછ્યો : “ન્યાયની અદાલતનો આ ફેસલો છે કે લશ્કરી દષ્ટિએ કરેલો હુકમ છે?” જ્યારે ગોળીયાર કરનારી ટુકડી આવી પહોંચી ત્યારે બરફ ઉપર પગના અંગૂઠાથી તેણે લખ્યું : “છેલ્લી સલામ.” પછી એણે સિગાર સળગાવી અને મોતને ભેટવા તૈયાર થઈ ગયો.

જજે કબૂલ કર્યું : “આ બંને વખતે તે વીરની માફક વર્ત્યો.”

“જલ્લાદ આગળ પણ?”

“એમાં શો શક છે?”

તેના મરણસમાચાર મોસ્કો પહોંચ્યા, ત્યાં એક રસ્તે જનારાએ એને વિષે કાંઈક અપમાનબર્યા શબ્દો ઉચ્ચાર્યા.

બીજને રસ્તે જનાર તેની સામે તડુક્યો, “તમારે કોલચેકનું જૂંડું ન બોલવું જોઈએ. એ આપણી સાથે લડ્યો અને તેને મારી નાખવો પડ્યો. પણ એ સુંદર માણસ હતો.”

આંતરવિગ્રહ દરમ્યાન ગુજરવામાં આવેલા સિતમ આખત તેની ઉપર બિનપાયાદાર આલોપો મૂકવામાં આવ્યા ત્યારે તે ઘસીને ફેંકી દેતાં લેનિન બોલેલો : “કોલચેકનો વાંક કાઢવો એ મૂર્ખતા છે. પ્રજાતંત્રનો આ બહુ બેઠ્ઠો બચાવ કહેવાય. જે સાધનો એને મળી આવ્યાં તે સાધનો વડે કોલચેકે કામ કર્યું.”

આ પછી રશિયાના ગ્રાન્ડ ડ્યુક સર્જની પત્ની અને હેસ ડાર્મસ્ટાટ (જર્મની)ની રાજકુવરી ઇલિઝાબેથનું વર્ણન કરે છે, એ અપૂર્વ સુંદરતા-બહુ છે. એનો પિતા હેસ ડાર્મસ્ટાટનો ગ્રાંડ ડ્યુક થોથો એ જર્મન અને માતા અંગ્રેજ — ઇંગ્લેંડની રાણી વિક્ટોરિયાની દીકરી રાજકુવરી એલિસ. એનાં માતાપિતાનું જીવન સુંદર, સરળ અને નિર્મળ હતું. રજવાડાના કરતાં એક સુશીલ કુટુંબના સંસ્કાર એનામાં નાખવાનો પ્રયત્ન માયાપોએ કર્યો હતો. તેઓ કુલ ચાર બહેનો હતી. તેમાંથી ઇલિઝાબેથ સને ૧૮૮૪માં રશિયાના ગ્રાંડ ડ્યુક સર્જને પરણી અને નાની બહેન ઝાર નિકોલસને પરણી. ગ્રાંડ ડ્યુક ઝારનો કાકો થાય. ઇલિઝાબેથને સેમ્યુઅલ હોર બે વાર મળેલો: એક વાર ગ્રાંડ ડ્યુક સર્જ મોસ્કોનો ગવર્નર હતો ત્યારે મોસ્કોની રાણી તરીકે અને બીજી વાર બિશુણી તરીકે, એક મહત્તી અધ્યક્ષા અથવા કુળમાતા તરીકે. “ગ્રાંડ ડ્યેસને મળીને બહાર આવતાં મને મનમાં થયું કે અમને કેવળ એક સંતનાં જ નહીં પણ ખ્રિસ્તી સમાજની બારે સેવા કરનાર એક મહાવિભૂતિનાં દર્શન થયાં હતાં. ત્યાં ઇસ્પતાલ, દવાખાનાં, અનાયાશ્રમે, શાળાઓ, ક્ષયના રોગીઓ માટેનાં આરોગ્યાલયો, નસીંને તાલીમ આપવાનાં કેન્દ્રો, એવી અનેક સંસ્થાઓ આ ઉદાત્ત બાઈની પ્રેરણાથી અને તેની દેખરેખ નીચે ચાલતી.

“પણ શાથી એ રાજકુવરી મટી બિશુણી બની? એનું લગ્ન સુખી હતું. ગ્રાંડ ડ્યુક સર્જનો પિતા ઝાર અલેક્ઝાંડર બીજો, એણે કિસાન-ગુલામો (Serfs)ને મુક્તિ આપી હતી અને એનું ખૂન કોઈ અરાજકવાદીથી થયેલું. પછી નિકોલસ ઝાર થયો ત્યારે એ મોસ્કોનો ગવર્નર હતો. જાપાની લડાઈમાં હાર્યા પછી એણે નિકોલસને કહેલું કે પ્રજાથી હારીને કે પ્રજાના જ્વેરને વશ થઈને નહીં પણ ઉદારતાના ચિહ્ન તરીકે પ્રજાને ધારાસભા આપો. રાજ્યએ એ સલાહ ન માની એટલે એણે રાજનામું આપેલું. રાજનામું આપીને એ મોસ્કો છોડવાની તૈયારીમાં હતો, સરસામાન બધો સ્ટેશને રવાના થઈ ગયો હતો. ત્યાં એક ત્રાસવાદીએ આવી સર્જનું ખૂન કર્યું. આ ખૂન થયું ત્યારે ઇલિઝાબેથ તો મંચૂરિયાના લશ્કર માટે મોસ્કોમાં ખોલવામાં આવેલા એક સેવાકેન્દ્ર પર જવાની તૈયારીમાં હતી. ત્યાં તો એણે કેમલિનના રાજમહેલના એક ખંડની બારીઓ ધડાકા સાથે એક બોમ્બથી ઊડતી સાંભળી. પોતાના પતિને એણે મરેલો જોયો. ગાડીના ચૂરેચૂરા થઈ ગયા હતા અને ગાડીવાન ઘાયલ થયો હતો.”

સર્જનું ખૂન કેમ થયું, એના ખૂનમાં કોનું કાવતરું હતું એ આખતની હૃદયવેધક વિગતો હોર આપે છે. આમાંનો એક ખૂની આઈઝેવ

હતો. એ રાજ્ય સામે ગુના કરવાની ઉશ્કેરણી કરવાના કામ માટે પોલીસખાતા તરફથી જ રોકાયેલો માણસ હતો. એક યાદ રાખવાલાયક ક્ષત્રમાં હોર લખે છે : “ગુના કરવાની ઉશ્કેરણી કરનારા આવા નીચ બદમાશો હોતા હશે ખરા? આ જાતની પ્રવૃત્તિ એ જ શું ગુનાહિત અને ચસકેલાં મગજોની શોધ નથી? એમનાં કામ શેતાની કાવાદાવાવાળાં હોય છે. હેખતાઈ જવા જેટલું એમને જોખમ ખેડવાનું હોય છે. બદલો મળવાનો કશો ભરોસો નથી હોતો. એટલે આવા લોકો હસ્તી ધરાવી શકે એમ માનવાનું જ મારું દિલ તો ના પાડે છે. પોલીસખાતાએ શા માટે આવા માણસો રાખી ત્રાસજનક અસાધ્યારોની ઉશ્કેરણી કરવી જોઈએ? પોલીસખાતામાં પોતાની લાગવગ વધારવાની આકાંક્ષામાંથી આવા બેધારી તલવાર જેવા સમાજદ્રોહીઓ પાડે છે, એ ખુલાસો મને વાજખી નથી લાગતો. આવા લોકો વહેલામોડા ખુલ્લા પડી ગયા વિના ન જ રહે. અને ધારો કે તેઓ ફાંસીએ જતાં અથવા કતલ થતાં બચી જાય તોપણ તેમને એવો તે શો મોટો અને કાયમી બદલો મળી જવાનો હતો, જેને લીધે એક યા બીજા પક્ષના ખોફનું જોખમ ખેડવા તેઓ તૈયાર થાય? આ સવાલોનો સંતોષકારક જવાબ મને કદી મળતો નથી. પરંતુ ભરોસાદાર પુરાવાથી મને એટલી ખાતરી તો થઈ છે કે આવા માણસો હસ્તી ધરાવે છે અને તેમનામાં સૌથી નામચીન આઘાત હોતો, જે હિંચકારાની ઉશ્કેરણીથી ગ્રાંડ ડ્યુકનું ખૂન થયું.

“આ ખૂનમાં બીજા એ સાગરીતો હતા. એકનું નામ હતું કાલીવ. ઉત્સાહી, તરંગી, કવિ, મોટી ગંભીર આંખો, એક ખ્વાખી આદમીના મોં ઉપર હોય એવું રિમ્ત — એવો એ જીવાનિયો આઘાત જેવાની બચકર સોખતમાં ક્યાંથી પડ્યો? તેણે બોમ્બ નાખ્યો. ગરીબ અને શાન્તિપ્રિય ખાનદાનનો એ નખીરો હતો. એનો આપ વોર્સોમાં પોલીસ હતો. પોલીસખાતામાં લાંચ નહીં ખાનારા બહુ થોડા હોય છે. તેમનો એ હતો. એના ભાઈઓ જાતમહેનત કરી પરસેવો પાડી ગુજરાન ચલાવનારા હતા. કાલીવ અને એનો ભાઈ યુનિવર્સિટીમાં દાખલ થયા. ત્યાંની યુનિવર્સિટીઓમાં અમુક ઘટનાઓની પરંપરા સામાન્ય રીતે ચાલતી. તેમાં એ ફસાયો. પહેલાં શક પરથી બરતરફી, પછી પોલીસની તકેદારી, પછી દેશનિકાલ, છેવટે ત્યાંથી છટકવું અને પશ્ચિમ યુરોપના છૂપા પ્રવાસો ખેડવા. આ ઘટનાપરંપરામાં એ પણ સપડાયો અને એની યુનિવર્સિટીની કારકિર્દી બરબાદ થઈ. તેના હૃદયમાં વેરનું શલ્ય બોંકાયું. ધીમે ધીમે એ ક્રાંતિવાદીઓ તરફ ખેંચાતો ગયો અને છેવટે એમની કારોબારી સમિતિનો સૌથી આગળ પડતો કાર્યકર્તા

અન્યો. એ ધાર્મિક વૃત્તિનો હતો. પોતાના સાથીઓની નાસ્તિકતા પ્રત્યે તેની નાપસંદગી હતી. જોકે દુનિયાએ તેની સાથે કશી જ ચારી નહોતી બતાવી, છતાં તેના દિલમાં કોઈ પણ પ્રત્યે અંગત રાગદ્વેષ નહોતો. એના સાથીઓ તો અનુકંપારહિત વિનાશના કાર્યક્રમમાં મગ્યા રહેતા, પરંતુ એને તો અરાજ્યવાદી એ નામનો પણ તિરસ્કાર હતો. એક વખત એના પતિની સાથે ગ્રાંડ ડ્યેસ ગાડીમાં બેઠેલી હતી તે વખતે એણે બોમ્બ ન ફેંક્યો. સર્જને તે દ્વેષપાત્ર જલ્મિમ નહોતો ગણતો, પણ પોતાની સ્વમ-સૃષ્ટિના માર્ગમાં તેને એક અંતરાયરૂપ માનતો હતો. એ પોતાના મિત્રોને કહેતો કે આપણે નવી ભાવનાના સુભટ છીએ, નવરચનાને માટે આપણે લડીએ છીએ, આપણે બવિખ્યના ઘડવૈયા છીએ. સર્જ જૂતકાળનો પ્રતિનિધિ હતો એટલે તેનો નાશ કરવો જ જોઈએ.”

પછી ગ્રાંડ ડ્યેસ ઇલિઝાબેથ આ માણસને કેદખાનામાં મળવા જાય છે. એ દૃશ્ય તો કોઈ અપૂર્વ નાટકના દૃશ્યને પણ ગ્રાંપુ પાડે એવું છે. ખૂન પછી ગ્રાંડ ડ્યેસ એને કેદખાનામાં મળવા ગઈ. એનો પતિ પુરાણી ધર્મરૂઢિએ સુરતપણે માનનારો હતો. એણે એને એવું શીખવ્યું હતું કે મરણ સમયે ઝેરવેરનો અંત લાવવો જોઈએ અને મરનારને ઇશ્વરનું ચિંતન કરવાની તક આપવામાં મદદ કરવી જોઈએ. એટલે ઇલિઝાબેથ પોતાના પતિનું ખૂન કરનારને જેલમાં મળવા ગઈ અને તેની સાથે એણે ભાવપૂર્ણ હૃદયે વાતો કરી. કોઈ વધુ હૃદયદ્રાવક મુલાકાત ખીજ હોઈ શકે ખરી? એક બાળુએ ગંચા કુળની એક સુંદર વિધવા પોતાના પતિના ખૂનીને પશ્ચાત્તાપ કરવા વીનવી રહી છે, તેના હાથમાં આઘાત મૂકે છે અને ખ્રિસ્તી દયાધર્મનો તેને ઉપદેશ કરે છે. ખીજ બાળુએ એક વિચ્છવવાદી ખ્યાળી જીવાનિયો છે. પોતે એક વિધિનિર્મિત કાર્ય પાર પાડ્યું છે એવો એનો દૃઢ વિશ્વાસ છે. પોતે જો લોહી વહેવડાવ્યું છે અને જો આહુતિ આપવા પોતે સજ્જ થઈને બેઠો છે તેને પરિણામે દુનિયાને વધુ સારી તે બતાવી જાય છે, એવી એને ખાતરી છે.

કેદખાનામાંની કેટલીનું બારણું ઊઘડ્યું અને ગ્રાંડ ડ્યેસ અંદર એકલી દાખલ થઈ. આશ્ચર્ય પામેલે ચહેરે કાલીવે પોતાના મુલાકાતીને પૂછ્યું: “ તમે કોણ છો? અને શા માટે આવ્યાં છો? ”

ઇલિઝાબેથ: “ હું ગ્રાંડ ડ્યુકની વિધવા. બહા, તારો એમણે શા અપરાધ કર્યો હતો? ”

કાલીવ : “ મારે તમારું ખૂન કરવું નહોતું. મારા હાથમાં ઓમ્મ સાથે મેં ઘણી વાર તમને તમારા પતિ સાથે જોયેલાં, પણ તમે સાથે હો એટલે મેં ઓમ્મ નાખેલો નહીં.”

ઇલિઝાબેથ : “ પણ ભલા, તને એમ ન થયું કે એનું ખૂન કરતાં તું મને પણ મારી જ રહ્યો હતો ? એ નિર્દોષને મારતાં તારા હૃદયમાં જરાયે અરેરાટી ન ઊઠી ? પણ થયું તે થયું. હવે તારું મરણ નજીક છે. તું પશ્ચાત્તાપ કર. પ્રભુની દયા યાચ, તારે માટે આ બાઈબલ લાવી છું.”

ઇલિઝાબેથ એના હાથમાં બાઈબલ મૂક્યું સારે તેના પતિનું ખૂન કરનારે ઇલિઝાબેથના હાથમાં પોતાની ડાયરી મૂકી અને કહ્યું : “ હું બાઈબલ વાંચીશ. તમે મારી ડાયરી વાંચજ્ને. એ ડાયરીમાં મારે ખૂન કેમ કરવું પડ્યું, અમારા ધ્યેયની આડે આવનારાઓનો નાશ કરવાની પ્રતિજ્ઞા મેં કેવી રીતે લીધી અને પાળી એ તમે જોશો.”

બંનેએ એકબીજાની વિદાય લીધી. પેલો જુવાન અડગ હૃદયે મોતને ભેટ્યો. બંને વચ્ચે — ખૂની અને તેના બચ્ચીની વચ્ચે — બાઈબલ દૃષ્ટિએ મોટા દરિયો પડેલો દેખાય. પણ કદાચ એ ખૂનીના અંતરમાં — કારણ એ નારિતક નહોતો — પેલી ખ્રિસ્તી બાઈબલ જે એને પશ્ચાત્તાપ કરવાનું કહેતી હતી તેની સાથે વધારે ગાઢ સમબાવ હતો.

એ યુવકે ન્યાયાધીશ આગળ કહ્યું : “ મારે કશો બચાવ કરવાનો નથી. મેં ગ્રાંડ ડચ્કની વિધવા આગળ મારું હૃદય ખોલીને વાત કરી છે. એ પોતે જ એની સાક્ષી પૂરશે.”

હવે એક ત્રીજા ત્રાસવાદીનું ચિત્ર જુઓ. જે માણસે આવાં ચિત્રો ખેંચ્યાં છે તે બંગાળને નહીં સમજી શકતો હોય ?

“ આબેદી માણસ — બોરિસ સાવિયાકોવ કરતાં વધારે જિંડી છાપ મારા દિલ ઉપર બીજા કોઈએ પાડી નથી. એ પ્રખર વિચારક હતો. એની દલીલ આગળ ૩૬ રીતરિવાજો, પ્રચલિત વિચારપ્રણાલિકાઓ વગેરેના ભાંગીને જુક્કા થઈ જતા. એ હૃદયવેધક લેખક હતો. વાંચનારાના દિલમાં અત્રૌકિક ભાવોની ભૂતાવળ જગાવી શકતો. એ અકાંગ સાહસિક હતો. ગમે તેવાં ભયંકર કાવતરાંમાં એ આગેવાન હોય. એવા આ અકાંગ યોજકના બહુની સામે બહુ થોડા ટકી શકતા. એનો બાઈસાવિનકોર તથા એ, સેન્ટ પિટર્સ-બર્ગની યુનિવર્સિટીમાં ભણતા. ત્યાંથી એ બંનેને બીજા ઘણાઓની સાથે કઝાન એકમાં રાજ્યવિરોધી દેખાવો કરવા માટે પોલીસે પકડ્યા. લંડનના વિદ્યાર્થીઓ સ્ટ્રેન્ડ આગળથી પોકારો કરતા ઘણી વાર બંધ છે તેથી વિશેષ કથું આ જુવાનોએ કયું ન હતું. પણ સેન્ટ પિટર્સબર્ગમાં તો આવા

હસવામાંથી ખસવું થઈ ગયું. એ યુવાનોનો આપ ન્યાયાધીશ હતો. તેને નોકરીમાંથી બરતરફ કરવામાં આવ્યો અને એ ગાંડો થઈને મરી ગયો. મોટાભાઈને સાઈબિરિયામાં દેશનિકાલ કરવામાં આવ્યો, જ્યાં એણે આપઘાત કર્યો. બોરિસ જ્લેઝાનામાંથી નાસી છૂટીને ફાંસીમાંથી અચવા પામ્યો. જરાક મોટું ટાળું ભેગું થયું, થોડો ઘોંઘાટ થયો અને બે યુનિવર્સિટી વિદ્યાર્થીઓએ ઉદ્ગતા બતાવી, તેમાંથી એક સુખી કુટુંબ દયામાયાવિહીન ચક્કરમાં સપડાઈ ગયું ! એક દીકરો અચ્ચો તે દિવસમાં ઝેર અને હાથમાં બોમ્બ સાથે રસ્તે ભટકતો થઈ ગયો. . . . દસ વરસ સુધી કેટલાયે બચકર કાવતરાંઓમાં એનું નામ સંડોવાયાં ક્યું. વર્ષો વીતતાં કાવતરાંમાંના પોતાના સાથીઓના રૂદ થઈ ગયેલા પોપટિયા શમ્પ્દોથી તેનું તેજ અને મુક્ત લાગણીવાળું ચિત્ત અસ્પર્શ થઈ ગયું. એણે પોતાની જાતને પૂછવા માંડ્યું કે આ ખૂનખરાખીથી શું વળે ? હિંસા કરવી એ વાજખી છે કે વાજખી નથી ? જો હિંસા વાજખી હોય તો યુદ્ધમાં સામા માણસને મારવો અને ખૂન કરવું એ બેમાં કશો તફાવત છે ખરો ? જો હિંસા વાજખી ન હોય, તો પછી યુદ્ધો, સામાન્ય ખૂનો અને ગ્રાંડ ડચૂકોના જાન લેવા એ અધું સરખું જ મોટું ગણાયને ? પોતાની આ શંકાઓ અને પોતાનાં હૃદયમંથનો એણે પોતે જ પોતાનાં બે વિલક્ષણ પુસ્તકો ‘ધ પેલ હોર્સ’ (The Pale Horse) અને ‘ધ ટેલ ઓફ વોટ વૉઝ નોટ ’ (The Tale of What was Not) એમાં બહુ આબેહૂમ વણવ્યાં છે. ગ્રાંડ ડચૂકના ખૂન વખતે એ માણસ આ મંથન-માંથી જ પસાર થઈ રહેલો હતો. ઘણા રશિયન વિપ્લવવાદીઓની માફક તે પણ વિનીત બનતો જતો હતો. . . . પછી તો તેણે પોતાનું તમામ બળ બોલ્શેવિક ચળવળની સામે વાપરવા માંડ્યું. આ માણસ હોરની ટ્રેનમાં એક વાર હતો. એ જ તરવરાટ, એ જ લાગણીની મુક્તતા, એ જ શુદ્ધિનો ચમકાર અને એ જ, એક વિષયમાંથી બીજા વિષયમાં પ્રવેશ કરવાનું લગભગ બિલાડીના જેવું આપલ્ય. પાછળથી કોઈ સ્ત્રીએ એને બોળવ્યો. રશિયા ગયો. ત્યાં કેસ ચાલ્યો. એણે પોતાના આગલા સાથીઓને ફસાવ્યા, અને પોતે સોવિયેટના વિરોધી હોવા નાકબૂલ ક્યું. છેવટે કેદખાનાની બારીમાંથી પડતું મૂકી એણે આપઘાત કર્યો. આ વિચિત્ર કથા એને સારામાં સારી રીતે ઓળખનારાના પશુ માન્યામાં આવતી નથી.” આટલી વાત કરીને હોર પાછા ઇલિઝાબેથની વાત પર આવે છે. “એણે પોતાનાં ધરણ્યાંમાં — લગ્નના મંગળસૂત્રરૂપ વીંટી સુધ્ધાં વેચી નાખ્યાં. તેમાંથી ત્રીજો ભાગ રાજ્યને આપ્યો, ત્રીજો ભાગ સગાંવહાલાને આપ્યો અને ત્રીજો ભાગ ધર્મકાર્યોને માટે — ઇરિપતાલ, દવાખાનાં, અનાયાશ્રમે,

શાળાઓ, ક્ષયરોગીઓને માટે આરોગ્યાદયો ૯૦ ને માટે—આપ્યો. પોતે રાજમહેલ છોડ્યો. અલ્પચારિણીઓનો એક સેવાશ્રમ સ્થાપ્યો અને તેમાં રહેવા ગઈ. એની સંસ્થા અસાધારણ બની. સામાન્ય રીતે આવા આશ્રમોમાં જોડાનારાં પાંદપૂજા, ધ્યાન, જપ, તપ, વ્રત, ઉપવાસ, એવામાં જ મશગૂલ રહે છે. ઇલિઝાબેથે પોતાના આશ્રમમાં આ વસ્તુઓના કડક પાલન ઉપર ભાર મૂક્યો ખરો, પણ તેની સાથે સમાજસેવાની પ્રવૃત્તિઓ ઉપર પણ એટલો જ ભાર મૂક્યો. આશ્રમમાં સેંકડો બહેનો જોડાઈ. તેમાંથી વીસેક બહેનોએ તો આજીવન અલ્પચાર્યની દીક્ષા લીધી. બીજા આશ્રમવાસ પર્યંતની દીક્ષાવાળી બની. આ આશ્રમવાસિનીઓમાં રાજકુંવરીઓ હતી, કેળવાયેલાં કુટુંબોની સ્ત્રીઓ હતી અને ખેડૂતવર્ગમાંથી પણ હતી. એક જુવાન ખેડૂત સ્ત્રી તો જપાની યુદ્ધમાં સિપાહીના વેશમાં લડી હતી અને તેને ચાંદ મળ્યો હતો. આ સેવાશ્રમનું કામ ખૂબ વાંચ્યું. એમનું કામ એવું તો ખોલી રહ્યું કે અનેક કેકાણેથી નર્સોને માટે આ આશ્રમમાંથી માગણી થતી. એમની ઇસ્પતાલમાં કઠણમાં કઠણ કેસો આવતા. ઇલિઝાબેથ શ્રેષ્ઠ નર્સ ગણાતી. એનો અનાથાશ્રમ વિભાગ આખા યુરોપમાં ઉત્કૃષ્ટ ગણાતો. એના નિભાવ માટે દાનની રેલ ચાલતી.

ન્યારે એ વાત જાહેર થઈ કે ક્ષયના અસાધ્ય ગણાતા છેક ગરીબ વર્ગના દરદીઓ માટે ઇલિઝાબેથે આશ્રમ સ્થાપ્યો છે અને મરવા પડેલા દરદીઓની તે રાજ મુલાકાત લે છે, ત્યારે તેના એ કામથી મોસ્કોના સમાજનો આત્મા પણ જાગ્રત થયો. એના છેક નજીકના મિત્રોએ મને કહેલું કે એનું સુંદર ચારિત્ર્ય, એના અહર્નિશ ચાલતા જપતપ અને ધ્યાનધારણા વગેરેથી વધુ તેજસ્વી બન્યું હતું. દિવસના અનેક વ્યવસાયોથી પરવારિને રાતનો મોટો ભાગ તે ધ્યાન અને ભજનમાં નિર્ગમન કરતી. ઘડી બે ઘડી નિદ્રા લેતી તે ગાદી ચિનાનાં પાટિયાં ઉપર. આહારમાં માંસાદિ તો કેટલોય કાળ થયાં તેણે છોડ્યાં હતાં. તેના જીવનમાં તેણે ભક્તિયોગ અને કર્મયોગનો સુમેળ સાધ્યો હતો.

લડાઈ દરમ્યાન એણે આ સંસ્થાની પ્રવૃત્તિ પ્રસંગોચિત સેવા તરફ વાળી. ઘાયલો માટે મળતાં દાનમાંથી પૈસા ખર્ચાઈ જાય છે એમ જાણવામાં આવતાં દરેક દાતાને રસીદ મોકલવાની રીત એણે આગ્રહપૂર્વક પાડી. એ તો જપાની લડાઈ વખતના એના અનુભવનો ઉપયોગ એણે ૧૯૧૪માં પૂરેપૂરો કર્યો. પણ એની જિંદગીની આકરામાં આકરી કસોટી હજી હવે થવાની હતી. આપણે જોઈ ગયા છીએ કે એ જર્મન રજવાડાની કુંવરી હતી. એટલે ૧૯૧૫માં જર્મનવિરોધી મવાલીઓનું ધ્યાન એની સંસ્થા

તરફ ગયું. ત્યાં રશિયાને માટે દરેક પ્રકારનું યુદ્ધકાર્ય થતું હતું. છતાં એની સંસ્થાને દુસ્ત્રમન પ્રવૃત્તિનું કેન્દ્ર માનવામાં આવ્યું. એક વાર મવાલીઓનું એક ટોળું આશ્રમને બાળવા માટે ચઢી આવ્યું. મોરકોના મેયર ત્યાં જઈ પહોંચ્યા અને મવાલીઓને સંસ્થા બાળતા અટકાવ્યા. એની બહેન ઝારની રાણી હતી. તેને એ હંમેશાં સારી સલાહ આપતી. પણ એ રાષ્ટ્રયુદ્ધનીના પંખમાં ફસાઈ હતી. એની સલાહનો એણે જોઈએ તેવો લાભ ન લીધો. પછી તો એ બહેનોનો ઝાઝો મેળાપ ન થતો.

૧૯૧૭માં જ્યારે વિશ્વવ ફાટી નીકળ્યો ત્યારે મોરકોના મવાલીઓને ફરી પાછી ધૂમરી ચડી આવી. તોડેલાં કેદખાનાંમાંથી છૂટેલા કેદીઓ અને બીજા મવાલીઓ એને જર્મન ગમ્મસ તરીકે પકડવા એની સંસ્થાને ઘેરી વળ્યા. એ ભલી બાઈ બહાર આવીને પેલાં ટોળાં સામે ઝીલી રહી અને એમને કહેવા લાગી કે “તમારે શું જોઈએ છે? જે જોઈતું હોય તે અંદર આવીને લઈ જાઓ. અહીં કશાં હથિયાર, દારૂગોળો કે ગમ્મસોને સંતાડેલા નથી. હોય તો શોધી કાઢો અને સુખેથી લઈ જાઓ. પણ ખચરદાર, પાંચ માણસથી વધારેએ અંદર પેસવાનું નથી.”

ટોળાંએ સામા પોકાર કર્યો : “અમારે કશું સાંભળવું નથી. અમારે તો નમને પકડવાં છે. ચાલો અમારી સાથે.”

ઘણિઝામેથે સ્વસ્થ ચિત્તે ઉત્તર વાળ્યો : “હું આવવા તૈયાર છું. પણ આ સંસ્થાની હું કુળમાતા છું. એટલે મારે બધા કામકાજની રીતસર સુપરત કરી દેવી જોઈએ.”

આમ કહીને બધી બહેનોને પ્રાર્થનામંદિરમાં ભેગા થવાનું કહ્યું. પેલા ટોળામાંથી પાંચ જણાને હથિયાર બહાર રાખીને અંદર આવવા દીધા. એમને ઈશુના ક્રૂસ પાસે લઈ ગઈ. તેઓ મંત્રમુગ્ધ જેવા એ જ્યાં લઈ ગઈ ત્યાં ગયા અને બાઈની સાથે ક્રૂસ આગળ પગે પડ્યા. પછી બાઈએ તેમને કહ્યું “હવે જોઈએ તે શોધી લો અને લઈ જાઓ.” પેલાઓએ આમતેમ બોળાફેણા કર્યા અને પછી બહાર નીકળીને કહ્યું, “અરે, આ તો દાલો એક આશ્રમ છે આશ્રમ. બીજું કશું જ અહીં નથી.”

આ વાવાઝોડું તો આવ્યું અને ગયું. રશિયામાં ઝારના ભાગી ગયા પછી પ્રજાએ સત્તા હાથમાં લીધી હતી. પણ જે પક્ષના હાથમાં સત્તા હતી તેનાથી પ્રજામાંના બીજા ઉગ્ર પક્ષને સંતોષ નહોતો. એટલે પ્રથમ પક્ષવાળા જેમણે કામચલાઉ રાજ્યસત્તા સ્થાપી હતી તેઓ ઘણિઝામેથને આવીને કહેવા લાગ્યા, “પ્રજા પાગલ બની છે અને તમારે જે બચવું હોય તો આશ્રમ છોડી ક્રેમલિનના રાજમહેલમાં ચાલો. ત્યાં તમે વધુ સુરક્ષિત રહેશો.”

પરંતુ ઇલિઝાબેથે તો પાકા નિશ્ચય સાથે પોતાનું જીવન સેવામાં અર્પણુ કર્યું હતું. એટલે તેણે આશ્રમમાંથી ચસવાની ના પાડી. તેણે કહ્યું, “મેં રાજમહેલ છોડ્યો છે તે આવા વિશ્વવ્યાપીઓની સામે એ મહેલનો પાછો આશ્રય લેવાને માટે નહીં. તમે મારા આશ્રમનું રક્ષણ ન કરી શકો તો એને ઈશ્વર ઉપર છોડો.”

આમ દાવાનળ સળગ્યો હતો છતાં ધાયલ સિપાહીઓની સારવાર કરવાનું, મરવા પડેલી વૃદ્ધ બાઈએને આશ્વાસન આપવાનું, ગરીબોને રાહત આપવાનું અને બાકીના વખતમાં ભજનકીર્તનનું એવું કામ એણે ચાલુ જ રાખ્યું. બીજી બાજુ બોલ્શેવિકો પેલી કામચલાઉ સરકારને તોડી પાડવાની પેરવી કરી રહ્યા હતા. તે વેળા તેણે એક મિત્રને કાગળ લખ્યો તેમાં જણાવ્યું :

“આવે સમયે જ ઈશ્વરશ્રદ્ધાની સાચી કસોટી થાય છે. એવી કસોટીમાં પણ શાંત અને પ્રસન્ન રહેનાર જ કહી શકે છે કે ‘પ્રભુ, તારું ધાયું થાઓ.’ આપણા વહાલા રશિયાની આસપાસ વિનાશ સિવાય બીજું કશું દેખાતું નથી. તેમ છતાં મારી શ્રદ્ધા અચળ છે કે આવી કસોટીએ કસનાર રૂઢ ઈશ્વર અને દયાળુ કૃપાનિધાન ઈશ્વર એ એક જ છે. મોટા તોફાનની કલ્પના કરોની ! તેમાં પણ ભયાનકની સાથે ભવ્ય અંશો હોય છે જ ને ? કેટલાક રક્ષણ માટે નાસભાગ કરે છે, કેટલાક તેમાં ડરના માર્યા જ મરણ પામે છે, જ્યારે કેટલાક એ મહા તોફાનમાં પણ ઈશ્વરની મહત્તાનાં દર્શન કરે છે. આજે આપણી આસપાસ એવું જ તોફાન નથી ચાલી રહ્યું ? અમે તો કામ, સેવા, અને પ્રાર્થનામાં રત છીએ. અમારી આશા અખંડ છે. રોજ ને રોજ બનતી આ સધળી ઘટનાઓમાં અમે તો ભગવાનની દયાનું જ દર્શન કરી રહ્યાં છીએ. આવે કાળે પણ આશા રાખતાં જીવી રહ્યાં છીએ એ જ એક ચમત્કાર નથી ?”

છેવટે બોલ્શેવિકોનો વિજય થયો એટલે થોડા દિવસ પછી લાલ લશ્કરની એના આશ્રમ ઉપર ચડાઈ આવી. લશ્કરના વડાએ હુકમ કર્યો કે શાહી કુટુંબ સાથે ઇક્ટેરિનબર્ગ ભેગાં થવાને ચાલો. એણે આશ્રમની બધી બહેનોને મળી લેવાની રજા માગી. પણ રજા ન મળી. એક બીજી બહેન સાથે એને ઉપાડીને ટ્રેનમાં મૂકવામાં આવી. રસ્તેથી એણે આશ્રમની બહેનો પર વિદાયનો કાગળ લખ્યો. ઇક્ટેરિનબર્ગમાં ઝાર અને ઝરીના સાથે એને થોડાક દિવસ કેદ રાખવામાં આવી. ત્યાંથી પાછી પેલી બહેન સાથે એને પણ લઈ જવામાં આવી. રાજકુટુંબનાં બીજાં બધાં માણસોનો એને સાં મેળો થયો. સા કેદી હતાં. ખાવાપીવાના અને પહેરવાઓદવાના

માંસા હતા. એ આપણં સઘળાં મરણની રાહ જોઈને જ એકાં હતાં. ૧૭મી જુલાઈએ ઇક્ટેરિનબર્ગમાં ઝારઝરીનાનું ખૂન થયું. ૧૮ મીએ મોલ્દોવિક જલ્લાદો ડ્યેસ અને રાજકુંવરોની આસપાસ ફરી વળ્યા. સઘળાંની આંખ પાટા બાંધવામાં આવ્યા અને નજદીકમાં લોદાના કાટનો દગલો પડ્યો હતો તેમાં અધાને નાખવામાં આવ્યાં. કાકે એમાં મુરંગ મૂકી અને ઘડીકમાં ભડકો થતાં સૌના ચૂરેચૂરા ગ્રીડી ગયા. પેલા દગલા ઉપર નંખાતી વખતે ઇલિકાએથે જે રાખદો ઉચ્ચાર્યા તે દૂર ઊભેલા એક ખેડૂતના સાંભળવામાં આવ્યા : ‘ભગવાન, એ લોકોને હામા કર. તેઓ શું કરી રહ્યા છે તેનું એમને જ્ઞાન નથી.’”

આજે સવારે ફરતાં ફરતાં એક મુસ્લિમ નેતાની વાત નીકળી. વલ્લભભાઈ કહે : “એ પણ કટોકટીને વખતે મુસલમાન બની ગયા ૩૦-૩-૩૨ હતા. એમને માટે જુદું રાહત ફંડ માગતા હતા, એને માટે જુદી અપીલ કરાવવા માગતા હતા.” આપુ કહે : “એમાં એનો વાંક નથી. આપણે એવા સંજોગો ઊભા કરીએ છીએ એટલે એ શું કરે? આપણે એમને માટે શું રાખ્યું છે? જેમ અંતજોને ગળીએ એમ ઘણે કંઠાણે એમને ગળીએ છીએ. અમતુલને મારે દેવલાલી મોકલવી હોય તો હું એને . . . પાસે મોકલી શકું? ખરી વાત તો એ છે કે આપણે આ ભાટિયા સેનિટરિયમ, જ્યાં અધા જઈને ન રહી શકે—જ્યાં અમતુલ ન જઈ શકે—ત્યાં જવું ન જોઈએ. એ વસ્તુ તો ક્યારે ટળે કે જ્યારે હિંદુઓ આગળ પડીને પગલું લે. આજે તો એ કોમની વચ્ચેનું અંતર વધતું જાય છે. પણ તે અંતર તો તો જ ઘટશે જો હિંદુઓ બનત્રન થઈ જશે અને પોતાના વાડ તોડશે. એક કાળ એવો હશે કે જે વારે આ અર્ધી સંકુચિત વસ્તુઓ જરૂરની હશે. આજે એની જરૂર નથી.” વલ્લભભાઈ કહે : “પણ એ લોકોના રીતરિવાજ જુદા, એ માંસાહારી, આપણે શાકાહારી, શી રીતે મેળ ખાય?” આપુ : “ના ભાઈ, ગુજરાત સિવાય બીજે ક્યાં હિંદુ શાકાહારી છે? પંજાબ, યુક્ત પ્રાંતો, સિંધમાં તો અધા માંસાહારી કહેવાય. . . . આજે તો અધું નાવળીમાં તવાઈ રહ્યું છે. જે થાય તે ખરું. કુશળ જ થવાનું છે એવો વિશ્વાસ રાખીએ.”

સિવિલ સર્જન આજે આપુને જોવા આવ્યા હતા. જાણે એ પણ ઉપકાર કરવા આવતો હોય એવી રીતે આવીને આપુની છાતી ઉપર ભૂંગળી મૂકી અને કહે : “મારી છાતી આવી સારી હોય તો હું તો ફૂલો ન સમાઉં” બસ એટલું કહીને આગળ ચાલ્યો. આપુએ પોતાના હાથની ઘૂંટીના અને

આંગળીના દર્દની વાત જ ન કરી. મારો પત્ર જોયો પણ એની પાસે કશી સૂચના નહોતી. વેડ ઉતારવા આવ્યો હોય તેમ લાગ્યું. ભાગ્યે જ કોઈ સિવિલ સર્જન આપુની સાથે વાતો કરવાની લાલચ છોડીને આમ ચાલ્યો જતો હશે. આ માણસનો કેટલો મોટો સંયમ!

જોન એન્ડર્સન બધાનાં સર્ટિફિકેટ લઈને આવ્યો છે. લાસ્કીના એને વિષેના ઉદ્દેશો આપુને બતાવ્યા. આપુ કહે: “સાચું હશે. જો એ માણસ એવો હોય તો બંગાળને વશ કરી લેશે. મુબાઈ, સેનગુમા વગેરેને સમજાવશે. અને કોંગ્રેસની અવગણના કરશે. પંજાબમાં પણ એવું થશે એમ મને તો લાગે છે. આખા હિંદુસ્તાનને વિષે એકી સાથે શાંતિ સ્થપાય એવું મને નથી દેખાતું. એક એક પ્રાંત જ એ લોકો શાંત કરતા જશે એવી મારી કદપના છે.”

*

*

*

ઝોટલા ઉપર સૂવાને બદલે આપુએ મને બહાર સૂવાની આજ્ઞાથી ફરજ પાડી અને મારે માટે મેજર પાસેથી ખાટલો માગ્યો.

મેજર આજે બહેનોના સંબંધમાં કહે: “ત્રીસચાલીસ બહેનો આપને લખવા માગે એનું હવે શું થાય? પાતાનું નામ લખી મોકલે તો ન ચાલે?” આપુ કહે: “કહેતા હોય તો હું એમને કહું કે બેચાર લીટીથી સંતોષ માનજો, લાંબું ન લખજો, તો? એ લોકોને બેચાર લીટી લખીને જે સંતોષ વળે તે શા સારુ અટકાવો છો? એ તો આપડી સૌ ગરીબડીઓ છે.”

આજે ‘લીડર’નો ‘લંડન લેટર’ સરસ હતો. સામાન્ય રીતે પોત્રાક મોળું મોળું લખે છે, પણ આ વખતે હિંદુસ્તાનની ઘટના ઉપર એણે ઠીક ઠીક જણાવે લખ્યું છે. આને ‘સી’ કલાસ મળ્યો, પછી ‘એ’ મળ્યો અને કરાંચીની એક ૮૦ વરસની બાઈને પકડી, એની ઉપર એણે સારું લખ્યું છે. ‘આ’ તો ગાંધીની પત્ની હતાં એટલે એને ‘સી’ બદલીને ‘એ’માં મૂક્યાં, નહીં તો ૬૦ વરસની બીજી કોઈ ચોરસ તો ‘સી’માં જ રહેત ને? એ એની દલીલ સરસ છે. પણ સૌથી સરસ તો એ છે કે સેમ્યુઅલ હોરને માટે એ લખે છે કે હિંદુસ્તાનમાં આ ચાલી રહ્યું છે ત્યારે સેમ્યુઅલ ‘સ્કેટ’ કરે છે! સંઘ અને ભસતાં કૂતરાંનું એનું રૂપક એના પર જ સામું ન ગિછળે પણ અહીંનો સંઘ છંક એટલો ન ચાલ્યો જાય કે પછી કશું સુધારવાપણું ન રહે અને કૂતરાં ભસતાં રહી જાય એ જોજો—એમ કહીને એણે હોરને ‘સાવધાન’ કહ્યું છે.

આપુ કહે: “બસ આ તો ફિરોજશાહ મહેતાના જેવું થયું. એને દક્ષિણ આફ્રિકાની ઘડતને માટે કશી પડી નહોતી, પણ જ્યારે આને

પકડવાની ખબર સાંભળી ત્યારે એ ધગી ગયા અને ટાઉન હોલનું પ્રસિદ્ધ બાપુલુ કરેલું. પોલાકનાથી જાનું સહન ન થયું એટલે આ લખ્યું છે.”

વલ્લભભાઈ: “જાનું તો કોઈને પણ લાગે તેમ છે. આ તો અહિંસાની મૂર્તિ છે. એવી અહિંસાની છાપ મેં બીજી કોઈ સ્ત્રીના મુખ ઉપર જોઈ નથી. એમની અપાર નમ્રતા, એમની સરળતા, કોઈને પણ હેરત પમાડે તેવાં છે.”

આપુ: “સાચી વાત છે વલ્લભભાઈ. પણ મને જાનો સૌથી મોટો ગુણ એની હિંમત અને બહાદુરી લાગે છે. એ આડાઈ કરે, ક્રોધ કરે, અદેખાઈ કરે, પણ એ બધું જાણ્યા પછી આખરે દક્ષિણ આફ્રિકાથી આવજ સુધીની એની કારકિર્દી લઈએ તો એની બહાદુરી શેષ રહે છે.”

સવારે ‘આત્મકથા’ની સંક્ષિપ્ત આવૃત્તિનાં પ્રૂફ તપાસતાં મેં આપુને પૂછ્યું: “તમારી માતાનાં કણ વ્રતો: એકાદશી, ચાતુર્માસ, ચાંદ્રાવળ વગેરેની વાત કરી છે, પણ આપે તો શબ્દ saintliness (પવિત્રતા) વાપર્યો છે. અહીં પવિત્રતા કરતાં તપશ્ચર્યા આપ કહેવા નથી ઇચ્છતા? તો શબ્દ austerity ન લખાય?”

આપુ કહે: “ના. મેં પવિત્રતા હેતુપૂર્વક વાપર્યો છે. તપશ્ચર્યામાં તો બાજુ ત્યાગ, સહનશક્તિ અને આડંબર પણ હોઈ શકે. પણ પવિત્રતા એ તો આંતરગુણ છે. મારી માતાના આંતરહૃદયનો પડઘો એની તપશ્ચર્યામાં પડતો. મારામાં કરી પવિત્રતા જોતા હો તો તે મારા પિતાની નથી, પણ મારી માતાની છે. મારી માતા ચાલીસ વરસે ગુજરી ગયેલાં એટલે મેં એની ભરજીવાની જોઈ છે. પણ કદી એને ઉઠાંઠળી કે ટાપટીપવાળી કે કાંઈ પણ શોખ કે આડંબર કરનારી મેં જોઈ નથી. એની પવિત્રતાની જ છાપ હંમેશને માટે મારા ઉપર રહી ગઈ છે.”

એકરીવાજાએ એક ગિજાડી પાળી છે. એ ગિજાડીને એ અચ્ચાં થયેલાં. એ હવે બહાર નીકળ્યાં. આપુના ઉવાઝા સુંવાળા પગની ૧-૪-૩૨ આસપાસ આવીને એ ગિજાડી ઘણી વાર પીંટળાય. કાલે સવારે અચ્ચાંને લઈને આવી અને અચ્ચું ગેઝ કરવા લાગ્યું. ગિજાડીની પૂંછડીને ઉંદર માનીને દૂરથી દોડતું દોડતું આવે, તે પૂંછડી મોંમાં લે, તેને કરડે, પેલી પૂંછડી ખેંચી લે, વળી પાછી છોડે એટલે વળી પાછું પેલું અચ્ચું એ પૂંછડીને મોંમાં લે, પીંખે, કરડે અને ગમ્મત કરે. આ ખેંચ આપુએ અનેક મિનિટ સુધી રસ્કિન વાંચતા હતા તે છોડીને જોયાં કાંધા.

આજે કુરેશી અને એ મહારાષ્ટ્રી ભાઈઓ કેમ્પમાંથી મળવા આવ્યા હતા. આ લોકોની સાથે વાતો કરવાને લીધે આપુનું કાંતવાનું આજે મોડું થયું, અને બપોરનું સૂવાનું ગયું. બહેનોનો કાગળ પણ આજે આવ્યો. બધી આનંદમાં છે અને ઉદ્યોગમાં દિવસ નિર્ગમન કરે છે.

આજે સાંજે ફરતાં આંબેડકરની વાત કાંઈક પ્રસંગને લઈને નીકળી. આપુ કહે : “મને તો વિચારત ગયો ત્યાં સુધી ખર્ચ નહોતી કે આ આંબેડકર અત્યંત છે. હું તો માનતો હતો કે આ કોઈ બ્રાહ્મણ હશે. એને અત્યંત માટે ખૂબ લાગેલું છે અને એ વધારાપડતી વાતો બિઝનેસ કરે છે.” વલ્લભભાઈ કહે : “મને એટલી તો ખબર હતી, કારણ એ દક્કર સાથે ગુજરાતમાં ફર્યા હતા ત્યારે મારે ઝોળખાણ થયેલી.” પછી દક્કર બાપા અને સર્વન્દ્રસ ઓફ ઈડિયાની અસ્પૃશ્યો પ્રત્યેની વૃત્તિની વાત નીકળી. આપુ કહે : “પ્રથમથી જ એ લોકોની આ વિષેની વૃત્તિ આજે આ પ્રશ્ને જે સ્વરૂપ લીધું છે તેને માટે જવાબદાર છે. હું તો ૧૯૧૫માં ગોખલે ગુજરી ગયા ત્યારે પૂના સર્વન્દ્રસ ઓફ ઈડિયા સોસાયટી હોલમાં રહ્યો હતો ત્યારે જ એ મેં જોઈ લીધેલું. એ પ્રસંગ મને ખરોખર યાદ છે. મેં દેવધરની પાસેથી એમની પ્રવૃત્તિઓની ટૂંકી નોંધ માગી, કે જેથી મને ખબર પડે કે મારે શું કામ ઉપાડવું. એ નોંધમાં અસ્પૃશ્યો વિષે હતું કે એમની પાસે જઈને ભાષણો આપવાં, એમના ઉપર કેવા અન્યાય થાય છે તે વિષે એમનું ભાન જાગ્રત કરવું, ઇત્યાદિ. મેં તો દેવધરને કહ્યું કે ‘આ તો મેં રોટી માગી તેને બદલે પથ્થર મળે છે. આ રીતે અસ્પૃશ્યોનાં કામ શી રીતે થઈ શકે? આ સેવા નથી. આ તો મુરખીવટ છે. અસ્પૃશ્યોના ઉદ્ધાર કરનારા આપણે કોણ? આપણે તો એ લોકો પ્રત્યેના પાપનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરવાનું, ઋણ ફેડવાનું છે. એ તો એ લોકોને અપનાવીને થઈ શકે, એમની આગળ ભાષણ આપીને ન થઈ શકે.’ શાસ્ત્રી અકળાયા અને બોલ્યા : ‘તું આમ ન્યાયાસન ઉપર ચઢીને વાત કરશે એવી અમે આશા નહોતી રાખી.’ હરિનારાયણ આખે પણ બહુ ચિડાયા. હરિનારાયણને મેં કહ્યું : ‘તમે તો સમાજમાં બંડ કરાવશો એમ લાગે છે.’ આખે કહે : ‘હા, ભલે બંડ થાય, એ હું કરીશ.’ આમ બહુ વિવાદ થયો હતો. મેં તો બીજે દિવસે શાસ્ત્રી, દેવધર, આખે બધાને કહ્યું : ‘હું તમને દુઃખ આપીશ એવી મને કલ્પના નહોતી.’ મેં માફી માગી એની એ લોકોના ઉપર સારી અસર થઈ. પછી તો અમને બની ગયું.” વલ્લભભાઈ : “તમને તો બધાની સાથે બની જ ગય ને. તમારે શું? વાણિયા મૂછ નીચી!” આપુ કહે : “જુઓની, એટલે જ કતરાવી નાખું છું ના?”

મારે રોટલી વણવાને માટે વેલણુ જોઈતું હતું. ત્રણચાર વાર એને માટે માણસે વીંશીમાંથી માગણી કરી અને ન આવ્યું.
 ૨-૪-૩૨ એટલે વોર્ડર કહે: “શીશીથી આજે રોટલી વણો, કાલ સુધીમાં બીજું આવી જશે.” વલ્લભભાઈ કહે: “અહીં તો શીશીથી રોટલી વણાવે તેવા પજા છે.” આપુ કહે: “પણ સાચે જ, વલ્લભભાઈ, શીશીથી રોટલી સારી વણી શકાય છે.” એ અખતરે પણ આપુ કરી ચૂકેલા હતા. મેં પૂછ્યું: “ફીનિક્સ આશ્રમમાં ગયા ત્યાં સુધી રસોઈયો હતો ખરો?” આપુ કહે: “ના. એ પહેલાં રમ્મ આવેલી. એક રસોઈયો બહુ સારો હતો, એ બ્રાહ્મણ હતો. તે ગયો પછી એક મતિયો આવ્યો. તે તો કહે: ‘ભાઈસાબ, તમે મરચાં વગેરે ન વાંપરવા દો એ તો અમારે ન પોસાય.’ એટલે મેં કહ્યું: ‘તો ભલે જાઓ.’ સારથી રસોઈયા વિના ચકાવવા માંડ્યું. રાંધવું, કપડાં ધોવાં, પાવખાનાં સાફ કરવાં અને દળવાનું બધું ઘરમાં હાથે જ કરી લેતાં હતાં. દળવાને માટે છ પાઉન્ડની કિંમતની લોખંડની ઘંટી લીધી હતી. એક માણસથી ન દળાય, પણ એ સુખે દળી શકે. મારે સવારના પહોરમાં જિંદને એ પહેલું કામ. ગમે તેને મારી સામે દળવા ખેસાડી દઉં. એ ઘંટી ઝીભા ઝીભા દળવાની હતી. હાથે હલાવવાનો પણ હલાવવાને એ માણસ જોઈએ. ૧૧ કલાકમાં અમારા આખા ઘરનો આટો દળાઈ જતો. અને જેવો જોઈએ તેવો જડોપાતજો.”

આરડોલીમાં લોકોએ પૈસા બધા ભરી દીધા, ન ભરવાને માટે દિલ્હીની ગતારી. કમિશનરને હારતોરા આપ્યા, અને “સરકારની જે” ખોજાવી!! વલ્લભભાઈ કહે: “હવે આપણે સરકારને લખીએ કે સરકારની જે થઈ ગઈ છે, હવે અમને શા સારું પૂરી રાખ્યા છે?” આપુ: “ખરોખર છે. આપણને કબૂલ છે!”

મ્યુરિયલ સિસ્ટરના કાગળો વિદ્યાવતનાં જૂનાં સ્મરણો હંમેશાં જાગ્રત કરે છે. એ લખે છે તેમાં અત્યુક્તિ ન હોય તો —
 ૩-૪-૩૨ અને તથી જણાતી — આપુના તખ્તના વાસની અસર સામાન્ય લોકો ઉપર પણ ટીક રહી ગઈ કહેવાય.

ચીન-જપાન ત્રડાઈ અટકાવવાને સત્યાગ્રહ સેના મિસ મોડ રોયડન અને કોપ્રીઅર તૈયાર કરી રહ્યા હતા. તેમાં ૬૦૦ સ્ત્રીપુરુષોએ નામ નોંધાવ્યાં, એમ મ્યુરિયલ ખબર આપે છે. આ મહત્વની ખબર કહેવાય. અને પણ હું તો આપુના અહિંસાપ્રચારનું પરિણામ ગણું છું. આ ખબર વધાવી લેતાં આપુએ આ ટીકા કરી: “અહીંયાં પણ આપણે શસ્ત્રોથી લડતા

હોઈએ તો એ હડત અંધ કરવાને માટે આ છસો જણા આવે ! એ લોકોને બળ સિવાય બીજું કશું અપીલ નથી થતું.”

આપુએ આ વખતે ઘણા કાગળો લખ્યા, લખાવ્યા. સવારે સુરેન્દ્રની ઉપર એક કાગળ લખ્યો. અને તે સુપરિન્ટેન્ડેન્ટની ધ-ધ-૩૨ મારફતે મોકલાવ્યો. “બ્રહ્મચર્ય આપત તમે લખ્યું હતું તે મને મળ્યું હતું. મળ્યું ત્યારે જરૂર ચર્ચા. જે વિચારો ઇમામ સાહેબને ત્યાં બતાવ્યા હતા તે દૃઢ થયા છે ને દૃઢ થતા જાય છે. એટલે કે અનુભવ તેની સત્યતા સિદ્ધ કરી રહેલ છે. ત્રણે કાળે અને બધી સ્થિતિમાં ટકી શકે તે જ બ્રહ્મચર્ય છે. આ સ્થિતિ બહુ મુશ્કેલ છે, પણ એમાં નવાઈ નથી. આપણો જન્મ વિપયમાંથી છે. જે વિપયમાંથી પેદા થયું છે એવું શરીર આપણને બહુ ગમે છે. આ વંશપરંપરાથી મળેલા વિપયા વારસાને નિર્વિપયા કરવો એ કઠિન જ હોય. છતાં તે અમૂલ્ય આત્માનું નિવાસસ્થાન છે. એ પ્રત્યક્ષ થાય ત્યારે બ્રહ્મચર્ય સ્વાભાવિક થઈ શકે છે. અને એવું બ્રહ્મચર્ય સાક્ષાત્ રંભા સ્વર્ગમાંથી કિતરી આવે ને રપર્શ કરે તોયે અખંડિત રહે. સૌને પોતાની માતા રંભા સમાન હોય. રંભા માતાનો વિચાર કરતાં પણ વિકાર શમે છે. એમ સ્ત્રીમાત્રનો વિચાર કરતાં વિકાર શમવા જોઈએ. પણ કેટલું કંબાવું ? આટલું ફરી ફરી વિચારી તેના ફલિતાર્થ કાઢજે.

“પુરશી કરવાથી કોઈ પીગળે તેમાંથી તમે અહિંસાનું પરિણામ ઘટાવો એ અશક્ય નથી. પણ એ વિપય મહત્વનો નથી. જેમ જેમ શ્રદ્ધા વધશે તેમ તેમ બુદ્ધિ વધશે. ગીતા તો એમ શીખવતી લાગે છે કે બુદ્ધિયાંગ ઈશ્વર કરાવે છે. શ્રદ્ધા વધારવી એ આપણું કર્તવ્ય છે. અહીં શ્રદ્ધા અને બુદ્ધિ એટલે શું એ સમજવાનું રહે છે ખરું. એ સમજ પણ વ્યાખ્યાથી નથી આવતી. પણ ખરી નમ્રતા કેળવવાથી આવે છે. જે માને છે કે તે જાણે છે એ કંઈ જાણતો નથી. જે માને છે કે તે કંઈ જાણતો નથી તેને યથાસમયે જ્ઞાન આવી રહે છે. ભરેલા ઘડામાં ગંગાજળ નાખવા ઈશ્વર પણ સમર્થ નથી. એટલે આપણે ખાલી હાથે જ ઈશ્વર પાસે રોજ ભેળવાનું છે. આપણો અપરિગ્રહ પણ એ જ સૂચવે છે. હવે અસ ! મને લખવું હોય ત્યારે લખવું. કાગળ આપશે.”

આજે આવન કાગળો આશ્રમમાં અને તે ઉપરાંત બીજા સાતઆઠ લખ્યા. સેમ્યુઅલ હોરના પુસ્તક ‘ધ ફોર્થ સીલ’માંથી ગ્રાંડ ડેચસ ફલિજાએથનું ચિત્ર એ આશ્રમને માટે મોકલ્યું. પરચૂરણ કાગળોમાં

કેટલાક રમૂજ કાગળો હતા. એક જણે પૂછ્યું : “સાચું બોલવાથી કોઈ માણસનો પ્રાણ જતો હોય તો અને જૂઠું બોલે તો ન જતો હોય તો સાચું બોલવું કે જૂઠું બોલવું ?” આપુએ એને લખ્યું : “સત્ય જ્યાં પ્રસ્તુત હોય ત્યાં કોઈ પણ ભોગે કહેવું જોઈએ.” એક અમેરિકને લખ્યું કે તમે ઈશુના સિદ્ધાંતોનો પ્રચાર કરવામાં જ સમય આપશો એવી શરતે છૂટવા માગતા હો તો હું તમને બ્રિટિશ સરકાર પાસે તુરત છોડાવું. એને પણ આપુએ જવાબ આપવાની તરફી લીધી :

“I thank you for your letter. My answer to your first question is that I would not like anybody to get me out, and certainly not on any condition. I cannot give up, for any consideration whatsoever, what I regard as my life's mission.”

“તમારા કાગળ માટે આભારી છું. તમારા પહેલા સવાલના જવાબમાં જણાવવાનું કે કોઈ મને છોડાવે એ મને પસંદ નથી. વળી કોઈ શરત કબૂલ કરીને તો હું છૂટવા ઇચ્છતો જ નથી. જેને મેં મારા જીવનનું એક ધર્મકાર્ય માન્યું છે તે હું કોઈ પણ અદ્વત્તાની લાલચે ન જ છોડી શકું.”

એક અમેરિકનનો સારો કાગળ આવ્યો હતો. પોતે પહેલાં નાસ્તિક હતો, પછી ત્રણ વર્ષ જેલમાં ગયો — ધર્મની ખાતર વિરોધ કરનાર તરીકે — અને આસ્તિક થયો. પછી ક્રિશ્ચિયન સાયન્સ વિષે વાંચ્યું; તેમાં શ્રદ્ધા જાગી. જોકે એ પંથવાળા ગાંધીજીની દિલગીર વાંચે ચૂપ રહે છે. પોતાના છાપામાં બ્રિટિશ સામ્રાજ્યશાહીને જ ટેકો આપે છે. ક્રિશ્ચિયન સાયન્સ વિષે આપુનો અભિપ્રાય શો છે એ પૂછ્યું. આપુએ એને લખ્યું :

“I have met many Christian Science friends. Some of these have sent me Mrs. Eddy's works. I was never able to read them through. I did however glance through them. They did not produce the impression the friends who sent them to me had expected. I have learnt from childhood and experience has confirmed the soundness of the teaching that spiritual gifts should not be used for the purpose of healing bodily ailments. I do however believe in abstention from use of drugs and the like. But this is purely on physical, hygienic grounds. I do also believe in utter reliance upon God, but then not in the hope that He will heal me, but in order to submit entirely to His will, and to share the fate of millions who even though they wished to, can have

no scientific medical help. I am sorry to say, however, that I am not always able to carry out my belief into practice. It is my constant endeavour to do so. But I find it very difficult, being in the midst of temptation, to enforce my belief in full."

“મને ઘણા ખ્રિસ્તી સાયન્સવાળા મિત્રો મળ્યા છે. તેમાંના કેટલાકે મને મિસિસ એડીનાં પુસ્તકો વાંચવા મોકલ્યાં છે. એ યધાં હું વાંચી શક્યો નથી પણ ઉપર ઉપરથી હું નજર ફેરવી ગયો છું. એ પુસ્તકો મોકલનાર મિત્રોએ આશા રાખી હશે એવી છાપ એ પુસ્તકોની મારી ઉપર નથી પડી. હું બચપણથી જ એવું શીખ્યો છું અને અનુભવથી એ શિક્ષણના સાચાપણની મને પ્રતીતિ થઈ છે કે આધ્યાત્મિક શક્તિઓ અથવા સિદ્ધિઓનો ઉપયોગ શરીરનાં દરદો મટાડવા માટે ન કરવો જોઈએ. જોકે દવાઓ અને ઓસડિયાંથી માણસે પરહેજ રહેવું જોઈએ એમ હું માનું છું. પરંતુ એ તો કેવળ આરોગ્યસંરક્ષણની શારીરિક દૃષ્ટિએ જ. વળી હું ભગવાન ઉપર પૂરો ભરોસો રાખવામાં માનું છું, એવી આશાથી નહીં કે એ મને સાજો કરે પણ એટલા માટે કે તેની ઇચ્છાને આધીન થવું અને ગરીબોના દુઃખમાં ભાગીદાર થવું — એવા ગરીબો જેમની ખૂબ ઇચ્છા હોવા છતાં જેમને શાસ્ત્રીય દાકતરી મદદ મળી શકતી નથી. પરંતુ મારે દિવગીરી સાથે કહેવું જોઈએ કે મારી આ માન્યતા હું હમેશાં અમલમાં મૂકી શકતો નથી. મારો પ્રયત્ન હમેશાં એ દિશામાં હોય છે ખરો, પણ અનેક પ્રલોભનોની આડે હું તેનો પૂર્ણતાએ અમલ કરી શકતો નથી.”

આ વખતના કાગળમાં અહુ મહત્ત્વનો કાગળ અહેતોને ઉદ્દેશીને હતો. એ તો આખોય ઉતારવા જેવો છે. એમાં પણ ઉત્તમોત્તમ ભાગ આ છે : “એક મોટામાં મોટો દોષ અહેતોમાં જોયો છે, એ પોતાના વિચારો આખા જગતથી છુપાવવાનો છે. તેથી તેનામાં દંભ આવી જાય છે. અને અસત્ય જેનામાં ધર કરે તેનામાં જ દંભ આવી શકે છે. દંભના જેવી ઝેરી વસ્તુ આ જગતમાં હું કોઈ જાણતો નથી. અને તેમાં પણ હિંદુસ્તાનની મધ્યમ વર્ગની સ્ત્રી જે સદાય દયાયેલી રહે છે તેનામાં દંભ આવે છે એ તો તેને કાનખજૂરાની જેમ કોરી ખાય છે. ડગલે ને પગલે પોતાને ન ગમતું હોય એવું એ કરે છે, અને કરવું પડે છે એમ તે માને છે. જરાક સમજ લે તો તે જાણે કે આ જગતમાં કોઈથી દયાવાનું કારણ તેને નથી. તે જેવી છે તેવી આખા જગતની પાસે હિંમતપૂર્વક ઊભા રહેવાને તૈયાર થાય અને આં પહેલો પાઠ શીખી લે તો બીજા કારણો મેં જે બતાવ્યાં છે તેને પહોંચી વળે.”

પ્રેમાબલેને લખ્યું હતું: “હાલ તો બધાં આશ્રમમાં કસરત પાછળ પડ્યાં છે. એ તો તમારો વારસો છે ને? જે લીધું તેની પાછળ પડવું.” આનો જવાબ આપુએ વિસ્તારથી આપ્યો: “તું આશ્રમને પ્રમાણપત્ર આપે છે તે હું ન આપું. સાચું હોય તો એ પ્રમાણપત્ર ગમે ખરું. જે વસ્તુ લે છે તેની પાછળ આશ્રમ ગાંઠું થાય છે એ છાપ તારી ઉપર ભલે પડી હોય. તે બરોબર નથી. આશ્રમનાં વ્રતોને જ આપણે ક્યાં પહોંચી વળ્યાં છીએ? આશ્રમમાં હિંદી, ઉર્દૂ, તામિલ, તેલુગુ, સંસ્કૃત શીખવાનાં હતાં. એમાં ઘણો જ શિથિલ પ્રયત્ન થયો છે. ચામડાની કળાને આપણે ક્યાં પહોંચ્યાં છીએ? ગ્રીણામાં ગ્રીણું સૂતર આપણે ક્યાં કાઢીએ છીએ? આપું તો બીજું ઘણું બતાવી શકું! મારી શંકાના સમર્થન સારું આટલું બસ છે. લાડી, વગેરેની પાછળ સડું પડી શકે છે. એ તો મીઠાઈની પાછળ સડું પડે છે, એમ કહેવા જેવું થયું. એવી વસ્તુઓ જગતમાં છે જ કે જેની પાછળ પડવામાં પરિશ્રમ નથી. આપણે પશુ કુટુંબના પણ છીએ તેથી આ ગુણ આપણામાં સ્વાભાવિક છે. તેને કેળવવો પડે તેમ નથી. એ કેળવવો ઘટે છે કે નહીં તે પ્રશ્ન છે. પશુ જાતિના બધા ગુણો ત્યાજ્ય છે એવું તો નથી જ.”

ઉપનિષદો ઉપર ટીકા લખો — જેમ ગીતા ઉપર લખી — એ સૂચના વિષે એ જ કાગળમાં લખ્યું: “ઉપનિષદો મને ગમે છે. તેના અર્થ લખવા જેટલી મારી યોગ્યતા હું માનતો નથી.”

બીજું કેટલુંક સામાન્ય: “જે પ્રેમીજન પાસેથી દોષ કઢાવે તેનું પરિણામ સ્તુતિ સાંભળવામાં આવે. કારણ કે પ્રેમ દોષની ઉપર પડે પાડે છે. અથવા દોષને ગુણરૂપે જુએ છે. પ્રસંગોપાત્ત દોષો બતાવે તે પ્રેમનો સ્વભાવ છે. ને તે સંપૂર્ણતા જોવાને ખાતર. નતે . . .ની આગળ ‘લિસ્ટેરિકલ’ વર્ણવી હતી. તેમાં પણ તારી સ્તુતિ હતી, એ કિસને કચું? કેમ કે જો લિસ્ટેરિકલ ન માનું તો તો તું વધારે દોષિત હશે એમ એ સંબંધ હતો. તું લિસ્ટેરિકલ તો છે જ. તું ગાંડી જેવી થઈ જાય છે એનો અર્થ શો? જે ઊભરાઈ જાય છે એ લિસ્ટેરિકલ છે.”

મનુનો, હરિલાલભાઈએ પીને તોફાન કર્યાં તેના વર્ણનનો હૃદયભેદક કાગળ આવ્યો હતો. સાથે એની મારાની પત્રમાં હતું કે મનુ રોતી રહેતી નથી. એટલે એ આપડી છોકરીની કરુણ દશાની કલ્પના આપુ અને હું કરી શક્યા. આપુએ એને વાત્સલ્યપ્રેમથી છલકાતો કાગળ લખ્યો: “ચિ. મનુડી, તારો કાગળ મળ્યો. તે આખો બે વાર વાંચી ગયો. તારે મબરાવાનું કારણ નથી. હરિલાલની દુર્દશા તેં નજરે જોઈ એ બહુ સારું થયું. મને તો બંધી ખચર હતી જ. એમ છતાંય આપણે કોઈની આશા ન છોડીએ.

ઈશ્વર શું નથી કરી શકતો? હરિલાલમાં કંઈ પુણ્ય રહ્યું હશે તો તે જાગી નીકળશે. આપણે તેને પંપાળીએ નહીં. ખોટી દયા ન ખાઈએ અને વધારે ને વધારે પવિત્ર થતાં જઈએ તો તેની અસર હરિલાલ ઉપર પણ થાય જ. તારે કહ્યું, હૃદય કરવાનું છે. હરિલાલને લખી નાંખવું જોઈએ કે જ્યાં જાગી તે દાડ ન છોડે ત્યાં જાગી તું નથી જ એમ સમજે. આપણે અંધાં એ રસ્તો લઈએ તો હરિલાલ ચેતે. દાડડિયો એને બહુ આઘાત પહોંચે છે ત્યારે ઘણી વાર પોતાની કુટેવ છોડે છે.

“પરણવા વિષે તેં જવાબ આપ્યો તે મને ગમ્યો છે. એ નિશ્ચયને વળગી રહેશે તો તારું સારું જ થશે. તું છેક અયપણમાં તો એવી માંદી હતી કે તારા અયવાની આશા જ ન હતી. એ વખતની બાની ભારે સેવા અને ડોક્ટરના ઇલાજથી તું અચી ગઈ. પણ એ માંદગીને લીધે તું પાંચ વર્ષ તો સુદૃઢ વંધી જ નહીં, એમ કહી શકાય. હવે નયણી તો છે જ. અલ્લિ તારી સંભાળ રાખે છે, તે ન રાખે તો માંદી પડે જ. એટલે હું તો તારી ઉંમરમાંથી હંમેશાં પાંચ વર્ષ બાદ જોહામાં જોહાં કરું છું. આપણે તો સ્ત્રીને પરણવાને વહેલામાં વહેલો કાળ ૨૧ વર્ષનો ગણ્યો છે. એટલે તેં જે ઉંમર આંકી છે તે ઘેરાયર છે. ૨૫ વર્ષે માંડ પરણવા લાયક ગણું. પણ મારે કાંઈ તને આંધી લેવી નથી. જે વિચાર તું આજે રાખે છે તે ઘેરાયર છે, એટલું જ જણાવવા સારું આટલું લખ્યું છે. રામીએ વહેલા પરણવાના આગ્રહ રાખ્યો તો હું વચ્ચે ન આવ્યો. જોકે મને એટલી ઉંમરે પરણી તે જરાય ન ગમ્યું. તારે તો વહેલું ન પરણવાનાં ઘણુંય કારણ છે. ઈશ્વર તારો નિશ્ચય કાયમ રાખે. અત્યારે તો તું ખૂબ ભણુ. શરીર મજબૂત કર, અને ગીતાજી જે ધર્મ શીખવે તે સમજ અને તે પ્રમાણે આચરણ રાખ.”

આજના લખેલા કાગળોની યાદી, હું પાસે નહોતો એટલે વલ્લભભાઈ પાસે કરાવી. કાગળના કકડામાંથી અર્ધો આકી રહ્યો તે વલ્લભભાઈએ કાપ્યો અને આપુની સામે જોઈને કહે: “એટલો શા માટે ન અચાવીએ?” આપુ કહે: “મારો લોભ શીખે તો સારું જ તો!”

આ વાક્યમાં મીઠું કટાક્ષ હતું, એ વલ્લભભાઈ શેના જાણે? એનો સંબંધ આજે સાંજે એક વાક્યમાં મને કહી દીધું હતું તેની સાથે હતો: “મહાદેવ, આ વલ્લભભાઈ માટે નથી. તમને જ સૂચના કરી દઉં કે અહીં બહારથી જે વસ્તુ આવે તે ઉપર અંકુશ રાખજો હોં. હું જોઈ ગયો છું કે ધીમે ધીમે વધતું જ જાય છે. આ પૈસા આપણા જાય છે, એ ભાન મારા મનમાંથી કદી ખસતું નથી. જે વલ્લભભાઈના આરોગ્યને માટે આવશ્યક હોય એ અવશ્ય મંજાવવું, પણ મર્યાદા સમજ લેવી.”

આવતી કાલે સત્યાગ્રહ સપ્તાહ શરૂ થાય છે. એટલે પીંજવાનું શરૂ કરવાનું છે. આપુને પૂછતો હતો કે “ પીંજણની તાંત કેવી છે ? તમારાથી કેટલી વાર તૂટતી હતી ? ”

૫-૪-૩૨ આપુ કહે : “ જતન કરતાં આવડે તો કાંઈયે ન તૂટે. શંકરલાલ મારી પાસેથી લે કે તૂટે. કાકા મારી પાસેથી લે કે તૂટે. પણ મારી તો દહાડાના દહાડા સુધી ચાલતી. એ તો જતનનું કામ છે. જુઓની આ લંગોટ પહેરું છું. તે જળવી જળવીને પહેર્યાં કરું છું. બીજાની પાસે તે હોય તો ક્યારનો ફાટી જાય.” વલ્લભભાઈ કહે : “ એ તો પહેરતા જ ન હો, અને ખીંટી ઉપર સંભાળીને રાખી મૂક્યો હોય એવું લાગે છે.” આપુ કહે : “ એમ જ છે.”

“ જતન કરતાં આવડે તો ” એ શબ્દમાં આપુનું આખું જીવન આવી જાય છે એમ કહી શકાય. “ દાસ કપીર જતન કર એઠી, જ્યોંકી ત્યોં ધર દાનીં ચદરિયાં ” એ શબ્દ આપુને જોઈને ઘણી વાર યાદ આવે છે. ૩૦-૩૫ વર્ષ થયાં શરીરની અને મનની શુદ્ધિનું જાગૃત જતન એમણે જેવું કર્યું છે તેવું કોણે કર્યું હશે ?

આજે સરદારનું વજન ૧૩૬૧૧— એટલે હતું તેટલું ને તેટલું રહ્યું. મારું ૧ રતલ એાંછું એટલે ૧૪૮ અને આપુનું ૨૧૧ ૬-૪-૩૨ રતલ એાંછું થયું એટલે ૧૦૩૧. આપુનું આટલું એાંછું થયું તેનું કારણ આપુએ એ આપુનું કે આજે ઉપવાસ હોવાને લીધે પાણી, મધ, રોટી, અદામ ન લેવાયાં અને એનું એટલું વજન બાદ કરવું જોઈએ. મેજરે પણ હા ભણી.

આશ્રમની ટપાલ આ વખતે ફીક મોટી હતી. આળકોના કાગળોમાં તેમનાં ઝિગતાં, ઝિહરતાં મનના સુંદર ચિતાર આવે છે.

દિલ્હીમાં મહાસભા ભરવા વિષે સરદાર ચિંતિત છે. સરદાર કહે છે : “ નાહકનાં લોકોનાં મન ડોળાવાનાં. એ થશે ત્યાં સુધી અનેક કરવાનાં કામ છોડીને બેસવાના. દીલા માણસો તો કાંઈક તર્કવિતર્ક કરતા થઈ જવાના અને પ્રચાર કરવાના કે માલવીજી મહાસભા ભરે છે એટલે એમાં કંઈક હશે. કેટલાક નાહકના દિલ્હી જતા સુધી અધી વાતો મુલતવી રાખવાના. આમાં હું લાભ નહીં પણ હાનિ જોઉં છું.” આપુ કહે : “ હાનિ તો નથી જ. એ વિચાર સુંદર છે કે જે મહાસભા ૪૭ વર્ષ થયાં અટકી જ નથી તેને ન અટકાવવા દેવી જોઈએ, અને ભરવી જોઈએ. એ કલ્પનામાં જ કંઈક છે. આકી એમાં થવાનું કશું નથી. એ ભરતાં થોડા પડાય. માલવીજી

પકડાય તો સરસ વસ્તુ છે.” વલ્લભભાઈ: “પણ માલવી છ, એ તો ૨૪ મી એપ્રિલ ફેરવીને એક મહિનો આગળ પણ ધપાવે ! બાકી એથી પકડાય તો તો સાડું ખરું.”

ખેડા તરફના કાગળોથી જણાય છે કે ગામડાં આ વખતે પણ ઠીક ઠીક ઝાલી રહ્યાં છે. અને ખૂબ સહન કરી રહ્યાં છે. આરડોલીને હંમેશાં હૂંફ નેઈએ. બોરસદ કોઈની હૂંફ વિના પણ ખૂંચી શકે છે એમ એણે બતાવી આપ્યું.

આપુને દૂધ છોડ્યે એ માસ થઈ ગયાં. તમિયત સારી છે એમ કહે છે. પણ થાક લાગે છે, એમ જણાવે છે. નેત્રે દૂધને ૭-૪-૩૨ અદલે અદામ સદી કહેવાય ખરી. આજે ત્રણ શેર અદામ અહીંની બેકરીની ભટ્ટીમાં ભૂંછ નાંખી. છોડાં તો ન જાખ્યાં. આપુની ધારણા પ્રમાણે આફ્રિકામાં મગફળી એવી રીતે ભટ્ટીમાં સારી ભૂંજતી અને છોડાં નીકળી જતાં. ન નીકળ્યાં અને એને પીસવામાં વખત કંઈક વધારે ગયો અને માખણ જેવી સુંવાળી તો ન થઈ પણ શેકાઈ ઉત્તમ. આજે આપુએ આશ્રમ વિષે લખાવ્યું તેમાં જણાવ્યું છે કે, “બોરસદના પ્રયોગો કરતાં હું પશ્ચિમમાંથી શીખ્યો.” કાલે વલ્લભભાઈ હસતાં હસતાં કહે: “પણ પ્રયોગો મરતાં સુધી ક્યાં કરવા?” આપુ કહે: “હા, મારા પ્રયોગો તો સાડુ જ છે.”

આજે કેમ્પ જેલમાંથી અહેનોનો કાગળ આવ્યો. એમાં ગંગાઅહેન, તારાઅહેન, તારાદેવી, જ્યોત્સ્ના શુક્લ, અમીના, ચંચળઅહેન, વસુમતિ અને ત્રણ મહારાષ્ટ્રીય અહેનોના કાગળો હતા. અધા કાગળો અહેનોના ઝિભરાતા પ્રેમના નમૂના હતા. કર્ણાટકની મનોરમાઅહેનનો કાગળ તો હૃદયદ્રાવક હતો. ‘અમારી કર્ણાટકી અહેનોમાંથી કેટલીકે તો આપનાં દર્શન કરી ક્યાં નથી. એમની શ્રદ્ધા અપાર છે. એ છૂટીને પણ કોઈ વાર દર્શન કરી શકશે કે નહીં એ કહી શકાય નહીં, કારણ એ લોકો દૂર ગામડાંમાં રહેનારી છે, એટલે અમને અહીં દર્શન આપી જાઓ તો કેવું સાડું?’ એક અહેન લખે છે: ‘કોઈ વાર આપની સાથે પત્રવ્યવહાર નહીં અને એ પત્રવ્યવહાર જેલમાં કરવાનો અવસર આવે એ મદદભાગ્ય જ ના !’ પ્યારેલાલનાં વૃદ્ધ માતૃશ્રી તારાદેવી પણ આનંદમાં છું એમ લખે છે. અને તુલસી રામાયણ મોકલી આપો એમ જણાવે છે. અને અમીના કહે છે કે મને કશી ચિંતા નથી. બાળકોને ભગવાન સંભાળશે. અહેનોના કાગળો વાંચીને શેર લોહી ચઢવા જેવું થયું. આ અહેનો દેશના તંત્રની લગામ ભવિષ્યમાં હાથમાં

લેશે એ વિષે મને શંકા નથી લાગતી. નિર્ભયતાની તાલીમ લીધેલી બહેનોનાં સંતાનો એ દેશની એક કીમતી તરુણ સેના થઈ પડશે.

આજે સીરિયાથી એક સુંદર ગિનની શેતરંજી આવી. એમાં ઘેરો લાલ, કેસરિયા, અને રાખોડી ભૂરા રંગના પટ્ટા છે. અને સુંદર કાળી ગિનની ભાત છે. એ મોકલતાં લખેલો કાગળ આખો ઉતારવા જેવો છે :

British consulate,

Aleppo Syria,

Sunday Jan. 17, After Eng. service.

Dear Mr. Gandhi,

The day has come, when being in prison, I feel that you will be free to accept one of our Armenian National Coloured "Killims", spun and woven by the refugees. I am come to live and work amongst them in view of my country's debt towards these war victims who have passed through such horrors of death, and also because I find that they are the "child"-nation "set in the midst of those at strife." The colours are red — sacrifice; sky-blue — hope; gold — the light.

Yours with deepest gratitude for the message you are bringing to our world,

Moto Edith Roberto

બ્રિટિશ એલથી ખાતું,

એલેપ્પો સીરિયા,

તા. ૧૭, જાન્યુઆરી, વાર રવિ

પ્રિય ગાંધીજી,

આપ અત્યારે જેલમાં છો ત્યાં હું માનું છું કે અહીંના નિરાધાર આશ્રિતોએ જાતે કાંતી વણીને તૈયાર કરેલી આર્મીનિયાના રાષ્ટ્રીય રંગોવાળી એક શેતરંજીનો સ્વીકાર કરવાની આપને છૂટ હશે. યુદ્ધનો ભોગ થઈ પડેલા અને મૃત્યુની યાતનાઓમાંથી પસાર થયેલા પ્રત્યે મારા દેશનું ઋણ ફેડવા માટે હું અહીં આવી છું અને આ આશ્રિતોની વચ્ચે રહું છું. આ પ્રજા હજી બાલ્યાવસ્થામાં છે અને એકબીજા સાથે લડતાં મોટાં રાષ્ટ્રોની ભીંસમાં આવી ગયેલી છે તે પણ તેમને મદદ કરવાનું એક કારણ છે. રંગો આ પ્રમાણે છે : લાલ — ત્યાગના પ્રતીક તરીકે, વાદળી — આશાના પ્રતીક તરીકે અને સોનેરી — પ્રકાશના પ્રતીક તરીકે.

દુનિયાને જે સંદેશો આપ આપી રહ્યા છો તે માટે ભારે આભારની
ભાવના સેવતી,

આપની

મોટા એડિથ રોબરટો

નાનાભાઈનો કાગળ આવ્યો. તેમાં દક્ષિણામૂર્તિની આર્થિક સ્થિતિ વિષે
ચિંતા હતી. અને ગિજુભાઈના બાળકને પંચગની ક્ષયને માટે મૂકવાની
વાત હતી.

ક્ષયને વિષે કષ્ટતાં કષ્ટ્યું કે “ક્ષયના કરતાં ક્ષયનો ભય વધારે પીડે
છે. જેને વિષે ક્ષયનું આરોપણ થાય છે તે પોતાના દર્દનો જ વિચાર કર્યાં
કરે છે અને જ્યાં ત્યાં ક્ષયથી થતો દુખાવો જોયાં કરે છે. આ જૂત જો
મનમાંથી કઢાવી નાંખી શકાય તો દરેકી ઝટ સારો થાય છે.” દક્ષિણામૂર્તિને
વિષેની આર્થિક મૂંઝવણ વિષે કષ્ટતાં કષ્ટ્યું :

“દ્રવ્યનો પ્રશ્ન તમને શા સારું નડ્યો છે? આ વસ્તુ તો તમે મારી
પાસેથી શીખી જ લો. કેમ કે એ બાબતમાં હું વિશારદ ગણાઉં. ‘મહાત્મા’
અન્યા પડેલાં જ હું જે વસ્તુ શીખી ગયો હતો તે આ : ઉધાર પૈસા
કાઢીને વેપાર કરવો એ જેમ ખોટું અર્થશાસ્ત્ર છે તેમ ઉધાર પૈસાથી
જાહેર સંસ્થા ચલાવવી એ ખોટું ધર્મશાસ્ત્ર છે. અને જે સંસ્થાને વિષે
સારામાં સારા માણસોએ બિહાને સારું ભટકવું પડે એનું નામ ઉધાર વેપાર
છે. તમે સંખ્યાનો આંક આંધ્યો છે તેના કરતાં આ આંક કાં નથી આંધતા ?
જેટલા પૈસા આવે તેના પ્રમાણમાં વિદ્યાર્થીઓને લેવા. હું જે કામી રહ્યો
છું તે આચારમાં મૂકવું સડેલામાં સડેલું છે. માત્ર સંકલ્પની આવશ્યકતા
છે. દરેક વર્ષનું સરવૈયું નક્કી કરવું. એ પ્રમાણે ઘર બેઠાં દ્રવ્ય આવે તો
સંસ્થા ચલાવવી. ન આવે તો બંધ કરવી. તમે તો હવે બહુ જૂની સંસ્થા
કહેવાઓ. પાછલો ઇતિહાસ ઉગ્ગત્વળ છે. સારા શિક્ષકો છે. આટલું છતાં
બ્રહ્મા કાં ન હોય? તમારું બધું સાદસ ધ્વિરને અર્પણ કરી તેને નામે
સંકલ્પ કરો અને તેની મરજી હશે તો તે સંસ્થા ચલાવશે. ‘હરિને ભજતાં
હજી કોઈની જાજ જતાં નથી જાણી રે.’ આ ભજન આજ સાંજના
પ્રાર્થનામાં ગાયું હતું. તેનું સ્મરણ તો એક બાળા ઉપરના મારા કાગળમાંથી.
તમે કામો છો કે વસ્ત્રભાઈ હોત અથવા હું હોત તો તમારી વિટંબણા
તમને ન મૂંઝવત. વિટંબણા જ ક્યાં છે? અને છે તો તેને કાપનારા અમે
કાણુ? આંધળો આંધળાને શું દોરે? પણ વિટંબણા માનો તો તે પણ
એના જ ખોળામાં નાંખી દો. આ બધું પાંડિલ માનીને ફેંકી ન દેતા.
પણ તેનો અમલ કરજો.”

એક ઓવરસિયર પૂછે છે કે તમે પરમધામે પહોંચ્યા છો અને ઈશ્વરનાં દર્શન કર્યાં છે? તેને પણ આપુએ જવાબ આપ્યો :

“I have your letter. I am unable to say that I have reached my destination. I fear I have much distance to cover . . .”

“તમારો કાગળ મળ્યો. હું મારે નિશાને પહોંચી ગયો છું, એમ કહી શકું નહીં. હજી મારે ઘણું અંતર કાપવાનું બાકી છે. . . .”

‘ઉપા’ માસિકમાં . . . વૈદ્યનો ચોખ્ખો ઉપર એક લેખ હતો. વસ્ત્રભભાઈ ધ્યાનપૂર્વક વાંચી ગયા. અને આપુને કહેવા લાગ્યા કે “જુઓ તમે અમારી ચોખ્ખા ખાવા વિષે ટીકા કરો છો પણ ચોખ્ખામાં તો આટલાં તરવો છે. આટલા અધા ગુણો છે!” આપુ હસ્યા અને કહે: “હા, ભાઈ હા,” પછી મેં એક પછી એક એના ગુણો વાંચવા માંડ્યા. આપુ દરેકની સામે રદિયો આપતા જાય. “ચોખ્ખાનું પ્રોટીન ખીજ કોઈ પણ પ્રોટીન કરતાં ઉત્કૃષ્ટ છે.” આપુ કહે: “પણ એમાં છે જ કેટલું પ્રોટીન? અતિશય ઓછું એટલે ઉત્કૃષ્ટ થયું.” Herald of Health ‘આરોગ્યનો છડીદાર’માંથી વૈદ્ય એ મુઠ્ઠો ટાંક્યો છે, તેથી તો આપુને હસવું આવ્યું: “ખેડી બાંધીનો ભાતખાઉ જપાની પેસિક્ક મહાસાગરમાં નાવ હંકારતો હોય, પનામાની સામુદ્રધુની આગળ નહેર ખોદતો હોય, મંચુરિયાના અરંધમાં રસિયનો સાથે લડતો હોય, અથવા પોતાની જમીનમાં હળ ફેરવતો હોય તે બટાટા અને માંસખાઉ અંગ્રેજ કે અમેરિકન કરતાં કોઈ રીતે જિતે એવો નથી.” આપુ કહે: “વૈદ્ય આવાં ધર્મિય ચક્ષુએ તે કેમ પોસાય? આ કેટલું ખોટું છે? કયો જપાનીસ એકલા ચોખ્ખા ઉપર રહે છે? ચોખ્ખા તો એનો ગૌણ ખોરાક છે. માછલી અને માંસ સારી રીતે ખાય છે. જેમ આપણામાં અંગાળીઓ અને મત્તખારીઓ અને ત્રાવણકોરીઓ ચોખ્ખા અને માછલી ખાય છે તેમ. એ લોકોને ચોખ્ખા ઉપર જીવનારા થોડા જ કહી શકાય? ચોખ્ખા ઉપર જીવનારા બિહારીઓ છે ખરા. તે અધા કેવા નમાત્તા અને રોગી છે? ચોખ્ખા ઉપર શરીર બાંધી જ ન શકાય.

આર્મીનિયન કાગળમાં વાદળી રંગ એ આશાનું ચિહ્ન છે એમ લખેલું છે. શેતરંજમાં રાખોડી રંગ છે. આપુ કહે: “આ આકાશનો રંગ કેમ કહેવાયો હશે?” સાંજે કરતાં આપુ કહે: “પેલો જે ધૂળેટી રંગનો આકાશનો કકડો દેખાય છે તેવો એ રંગ છે. તેવો રંગ કદાચ સીરિયાના આકાશનો રંગ હોય. ડીન ફેરારનું ઈશુનું જીવનચરિત્ર વાંચીને તેમાં યાદ છે કે નેઝેરેથ આગળના પહાડોને લીધે ત્યાંનું આકાશ આવા જ રંગનું વર્ણવાયું છે!”

ગર્ભ કાલે નરસિંહભાઈ પટેલના આફ્રિકાના કાગળો વાંચી ગયા. એમાંથી નરસિંહભાઈના વિચારો કેમ પલટાયા એનું વર્ણન કરનારો કાગળ હું કાંતતો હતો તે મને ચાંપીને વાંચી સંભળાવ્યો. કેવી રીતે એમણે હિંદુસ્તાન છોડ્યા છતાં સરકાર માટે ક્રોધ, વૈરભાવ સંઘરી રાખ્યાં હતાં, કેવી રીતે એમણે અંગ્રેજ સુસાક્ષરોની સાથે નવલકથા અદ્વયઅદ્વય કરતાં ટોલ્સ્ટોયનું A Murderer's Remorse (ખૂતીનો પસ્તાવો) એ પુસ્તક વાંચ્યું અને એમની આંખ ઊઘડી ગઈ, અનેક વાર વાંચ્યું, એનું ભાષાંતર મિત્રોમાં ફેરવ્યું, અને અહિંસાના ઉપાસક બન્યા. આપુ કહે : “એમનું નિખાલસપણું બહુ વખાણવા જેવું છે.”

એક કાગળ — અંબાલાલ મોદીનો — જોળીઆ ખડકી, નડિયાદથી આવેલો, તેને જવાબ આપ્યા પછી જોળીઆનો અર્થ ૮-૪-૩૨ પૂછ્યો, અને તેમાંથી પોળોનાં નામ વિશે વાતો ચાલી. વલ્લભભાઈ કહે : “નાગરવાડો એટલે ઢેડવાડો,” આપુથી પણ હસાઈ ગયું. પણ એ હસવું વાળવાને માટે કહ્યો કે અનાયાસે તેમને રાજકોટનો નાગરવાડો યાદ કરતાં કેટલાંક સ્મરણો તાજાં થયાં. ૧૮૯૬-૯૭ માં રાજકોટમાં પડેલી મરકી આવેલી તે વેળા આપુ તાજા દક્ષિણ આફ્રિકાથી આવેલા. અને સુધારા કરવાની ધગશ તો ખરી જ. એટલે મરકીનિવારણ માટે ઉપાયો લેવામાં મદદ કરેલી. સુખ્ય કાયદમ એ હતો કે તે વેળાનાં પાપખાનાં નાશ કરી જુદાં પાપખાનાં બાંધવાં — જેમાં સૂર્યનો પ્રકાશ આવતો હોય, અને જેમાંથી ભગીને આગળથી પેસીને આગલો ભાગ સાફ કરવાનું સુગમ પડે. આ ફેરફારો કરવામાં ગરીબ લોકો તો ખૂબ અનુકૂળ થયા, પણ વધારેમાં વધારે વિરોધ નાગરવાડામાં થયો. એ તો કહે : ન જોયો મોટો પાપખાનામાં સુધારો કરનારો આવ્યો છે? મેઘજીભાઈ પોલીસ સુપરિન્ટેન્ડન્ટ જે મારા મગા થાય, તેમની અને બીજાની મને મદદ હતી. પણ નાગરવાડાએ ન સાંભળ્યું, અને ગાળોના વરસાદ વરસાવ્યા તે જુદા! ઢેડવાડામાં પણ હું ગયેલો — પણ ક્યાં ઢેડવાડો ને ક્યાં નાગરવાડો! ઢેડવાડાની સ્વચ્છતાને પાર નહીં. ભાંના સ્વચ્છ ક્ષણમાં કશું પાથર્યા વિના આપણે ખેસી શકીએ, બ્યારે નાગરવાડો ગંદકીનું ઘર હતો.

એ વખતે દુકાળ પણ હતો. દુકાળિયાને માટે આફ્રિકાથી પણ પૈસા આવેલા. મને કશો અનુભવ નહીં એટલે એક મધ્યસ્થ જગામાં જઈને

દાણા વહેંચવા માંડ્યા. સાં તો એના ઉપર એવી પડાપડી થઈ કે હુલ્લડ થવા જેવું થયું.

ત્રીજું કામ, એક હિદુ-મુસલમાન ઝઘડો હતો. એ ઝઘડામાં એક એ મુસલમાન ઓળખીતા હતા, તેને લીધે તેનો નિવેડો લાવવામાં ફાવ્યો હતો, એમ યાદ છે.

અને એ જ વેળા વિક્ટોરિયાની ડાયમંડ જ્યુબિલી હતી. મેં અરોબર ભાગ લીધેલો. મગનલાલ તથા હગનલાલને God save the King શીખવેલું. અને એ છોકરાઓની પાસે નાનાં નાનાં ઘણાં કામ લીધેલાં. અને ત્યારથી એ છોકરાઓને મારા કરેલા કહેવાય. મને થયું કે આ છોકરાઓ ભવિષ્યમાં કામ આપશે.

*

*

*

આજે આપુએ ઘણા કાગળો લખ્યા અને લખાવ્યા. પ્રેમાબહેનને અને મીરાબહેનને પોતાના હાથે લાંબા કાગળ લખ્યા — ડાબા હાથે. જમણા હાથની આંગળીએ સારી પેઠે દરદ થાય છે. એટલે ડાબા હાથે લખવું પડે છે. એ ઓછું લખાય છે એટલે મારી પાસે સામાન્ય કાગળો તો લખાવે છે. પણ આવા અસામાન્ય કાગળો અધા પોતે જ લખે છે. મને લખાવેલા કાગળોમાંથી એક કાગળ અંબાલાલ મોદીનો હતો જેનો ઉલ્લેખ હું ઉપર કરી ગયો. સંતરામ મહારાજની આજ્ઞાથી સંતરામ મંદિરમાં ગીતારામાયણાદિનાં પારાયણ દેશની શાંતિને અર્થે શરૂ થયાં છે, એ વિષે મહારાજે આપુનો અભિપ્રાય માગ્યો હતો. તેના જવાબમાં આપુએ લખાવ્યું: “તમારો પત્ર અને ગુજરાતી ગીતા-રામાયણ મળ્યાં. અન્તેને સારું મહારાજશ્રીનો ઉપકાર માનું છું. બ્રાહ્મણ પંડિતો જે સંતપુરુષો હોય અને લોકોમાં ઉપનિષદાદિના જ્ઞાનનો પ્રચાર કરે તો તે સારું છે, એ વિષે એ મત હોઈ જ ન શકે. વિદ્વત્તા અને સાધુતાનો મેળ આજકાલ ઓછો જોવામાં આવે છે. તેથી આવી પ્રવૃત્તિઓ વિષે મનમાં ઉદાસીનતા રહે છે ખરી.

“ગીતા-રામાયણના સંપૂર્ણ પારાયણ વિષે ઉપરના જેવી જ અથવા એથી જરા વિશેષ ઉદાસીનતા રહે છે. અર્થ સમજ્યા વિના અથવા અર્થ સમજતા છતાં કેવળ ઉચ્ચારણને ખાતર — કેમ જાણે ઉચ્ચારણમાં જ પુણ્ય હોય નહીં તેમ માનીને — અથવા આડંબર અથવા કીર્તિને ખાતર જેઓ પાઠ કરે તેવાના પારાયણની હું કાંઈ કિંમત આંકતો નથી. એટલું જ નહીં પણ એથી નુકસાન થાય છે એમ હું માનું છું. જે ઉપરના દોષોને દૂર રાખવાના ઉપાયો મહારાજશ્રી શોધી શક્યા હોય અને તે યોગ્યને પારાયણ ચલવાની રહ્યા હોય તો એથી ભલું થાય એ વિષે મને શંકા નથી.

“હું કેદી છું એ વાતને ધ્યાનમાં રાખીને મારા આવા પત્રોને બહેરમાં ઉપયોગ ન થવો જોઈએ. તેથી આ વિષે બરોબર કાળજી રાખશો.”

બીજો કામળ હનુમાનપ્રસાદ પોદ્દારને લખાવ્યો. એમાં એમણે પૂછેલા કેટલાક પ્રશ્નોના ઉત્તર હતા :

(૧-૨) ઈશ્વરકો માનના ચાહિએ ક્યોંકિ હમ અપનેકો માનતે હૈં. જીવકી હસ્તી હૈ તો જીવમાત્રકા સમુદાય ઈશ્વર હૈ ઓર વહી મેરી દષ્ટિમેં પ્રબલ પ્રમાણુ હૈ.

(૩) ઈશ્વરકો નહીં માનનેસે સખસે બડી હાનિ વહી હૈ જો હાનિ અપનેકો નહીં માનનેસે હો સકતી હૈ. અર્થાત્ ઈશ્વરકો ન માનના આત્મ-હત્યા-સા હૈ. ખાત વહ હૈ કિ ઈશ્વરકો માનના એક વસ્તુ હૈ ઓર ઈશ્વરકો હૃદયગત કરના ઓર ઉસકે અનુકૂલ આચાર રખના વહ દૂસરી વસ્તુ હૈ. સચમુચ ઇસ જગતમેં નાસ્તિક કોઈ હૈ હી નહીં. નાસ્તિકતા આડંબર માત્ર હૈ.

(૪) ઈશ્વરકો સાક્ષાત્કાર રાગદ્રેષાદિસે સર્વથા સુક્ત હોનેસે હી હો સકતા હૈ. અન્યથા કબી નહીં. જો મનુષ્ય સાક્ષાત્કાર હુઆ હૈ એસા કહતા હૈ ઉસકો સાક્ષાત્કાર નહીં હુઆ હૈ એસા મેરા મંતવ્ય હૈ. વહ વસ્તુ અનુભવગમ્ય હૈ, પરંતુ અનિર્વચનીય હૈ. ઇસમેં સુઝકો કોઈ સંદેહ નહીં હૈ.

(૫) ઈશ્વરમેં વિશ્વાસ રખનેસે હી મેં જિંદા રહ સકતા હું. ઈશ્વરકી મેરી વ્યાખ્યા યાદ રખના ચાહિએ. મેરી સમક્ષ સત્યસે બિન્ન એસા કોઈ ઈશ્વર નહીં હૈ. સત્ય હી ઈશ્વર હૈ.

“સત્ય જ ઈશ્વર છે” એ વસ્તુ અને “બધું ઈશ્વરશ્રદ્ધાથી કરવું, બધું ઈશ્વરને આધારે અને તેનાથી પ્રેરાઈને કરવું” એ બેનો કેમ મેળ ખાય એમ મેં સાંજે ફરતાં પૂછ્યું. આજેજ આ વાક્યો સત્યાગ્રહાશ્રમના ઇતિહાસમાં લખાવ્યાં હતાં. “આવી શ્રદ્ધા રાખનાર ઈશ્વર મોકલે તે પૈસા વડે તે મોકલે તે પ્રવૃત્તિ ચલાવે. ઈશ્વર જાતે કાંઈ કરે છે એવું આપણને જ્ઞેવા કે જાણવા દેતો નથી. મનુષ્યોને પ્રેરીને તેમની મારફતે તેનું કામ કાઢે છે.” ઇ. આવાં વાક્યોમાં ‘ઈશ્વર’ શબ્દને બદલે પર્યાય શબ્દ ‘સત્ય’ લખીએ તો ચાલે ? સત્ય અમુક કરે છે, મનુષ્યોને પ્રેરે છે, પ્રવૃત્તિ ચલાવે છે, મોકલે છે એમ શી રીતે કહેવાય ? આપુ કહે : “અવશ્ય કહેવાય. સત્યનો સંકુચિત નહીં પણ વિશાળ અર્થ — સત્ય એટલે હોવું, જે વસ્તુ શાશ્વત છે તે. એ સત્તા વડે બધું ચાલે છે એ ઈશ્વરશ્રદ્ધા. ઈશ્વર શબ્દ પ્રચલિત છે, એટલે આપણે સ્વીકારી લીધો છે. નહીં તો ઈશ્વરમાં ‘ઈશ્’ એટલે ‘રાજ ચલાવવું’ એ ધાતુ રહેલો છે. એટલે મારી દષ્ટિએ એ સત્યના કરતાં ઊતરતો શબ્દ છે. જે અચળ સત્ય છે એના બળે જરૂર બધી પ્રવૃત્તિ ચાલે, અને માણસો

પ્રેરાય. મુનશીને પણ શંકા હતી, એણે મને પૂછ્યું હતું : ‘ઈશ્વરગિ-
 ષાનાત્ વા’ એમાં ઈશ્વર એટલે શું? મેં એને લખ્યું : ઈશ્વર એટલે સત્ય.
 એ સૂત્રની ઉપર ટીકા લખનારાઓએ કેટલાકે કહ્યું છે કે આ શબ્દો સૂત્રમાં
 નિરર્થક છે, અને એ કેવળ પ્રચલિત માન્યતાને આધાર ન પહોંચાડવા
 ખાતર જ પતંજલિએ લખ્યા. હું એ માનતો-જ નથી. પતંજલિ જેવો
 સમર્થ સૂત્રકાર એક પણ શબ્દ વ્યર્થ રીતે વાપરે જ નહીં. એણે ઈશ્વરનો
 અર્થ હું કરું છું, એ કયો છે કે નહીં એ નથી કહી શકતો. પણ હું
 કરું છું તે અર્થ લેતાં તો એ શબ્દો આવશ્યક છે.”

મીરાબહેનનો કાગળ આવ્યો, ૨૪ પાનાનો. એની લીટીએ લીટીએ
 નિર્માળ ભક્તિ નીતરે છે. આપુની પાસે રહીને સેવા કર્યા વિના એને સખ
 ન વળે અને આપુ કહે એ મોહ તારે છોડવો જોઈએ. એ મોહ ન છોડે તો
 હું નહીં હોમશિ તે દિવસે તું પાંગળી થઈ પડશે. આ ઝઘડો એ આવ્યાં
 છે ત્યારથી. આપુ અને તેની વચ્ચે ચાલી રહ્યો છે. આજે પોતાના કાગળમાં
 એણે પોતાનું દિવ પાછું કાઢવું છે. એની પારદર્શકતા ચમત્કારી છે :

“Bapu, I am never without that thought in my mind,
 as to how best to serve you. I think and pray and reason
 with myself and it always ends the same way in my heart
 of hearts. When you are taken from us, as in jail, an instinct
 impels me to work with all my strength at outward service
 of your cause. I feel no doubt and no difficulty. When you
 are with us, an equally strong instinct impels me to retire
 into silent personal service — trying to do anything else,
 I feel lost and futile. The capacity for the former depends
 on the fulfilment of the latter. The one is the counterpart
 of the other and something continually tells me that it was
 for fulfilment in that way that I was led to you. The
 instinct is so strong that I cannot get round it or through
 it or over it. It is difficult to ask you to have faith in it
 as the full proof of its correctness can only come after
 your death. But there it is, Bapu, and I can only leave it
 at that. This much I know full well that during this struggle
 my strength, capacity and inner peace and happiness are
 much greater than last time, because I had been able to
 serve according to my instinct (except for one short spell
 of anguish since your previous release). The fact that I was
 on the point of a breakdown when I came here, had nothing

to do with this question. It was sheer over work, because when I saw that I was shortly going to be arrested, I simply spent my strength recklessly, knowing an enforced rest was coming. And there was more than enough work around me to be reckless over.

“Who knows if it is all delusion! But a woman has to go by instinct. It is strength with her than any amount of reason, and her full strength can only be harnessed and brought into service if her nature is able to express itself. I have no thought, no care, no longing in all the world except for you—you the cause—you the ideal. To serve that cause in this life and to reach that ideal in after life, God who has brought me from utter darkness to the light of your path will surely not answer my prayers by leaving me now to follow a wrong instinct? I have not written all this for the sake of argument, but simply to share with you the result of my ceaseless strivings to *understand* since I have been in jail.”

“આપુ, આપની સેવા શી રીતે ઉત્તમ કરી શકું, એ વિચાર મારા મગજ-માંથી કદી ખસતો જ નથી. હું વિચાર કરું છું, મારા મન સાથે દલીલ કરું છું અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું, પણ છેવટે મારા અંતરની ગુહામાંથી એક જ અવાજ કાઢે છે. જ્યારે આપને અમારી વચ્ચેથી ઉપાડી લેવામાં આવે છે, જેમ કે જેલમાં, ત્યારે આપનાં આજ્ઞ કામોમાં પૂરી ધગશથી હું પડી શકું છું. કશી જ શંકા કે કશી જ મુશ્કેલી નડતી નથી. પણ જ્યારે આપ અમારી પાસે હો છો ત્યારે એક અસાધારણ પ્રયત્ન વૃત્તિ મૂંગા મૂંગા આપની અંગત સેવામાં જ ડૂબી જવાની મને પ્રેરણા કરે છે. બીજું કશું કામ કરવાનો પ્રયત્ન કરવાનું મને મિથ્યા લાગે છે, રસ્તો ભૂલ્યા જેવું લાગે છે. આપની અંગત સેવામાં સફળતા મળે તો જ પેલાં આજ્ઞ કામો કરવાની શક્તિ આવે એમ જાણું લાગે છે. એક વસ્તુ બીજીની પરક હોય એમ લાગે છે. કશુંક મને અંદરથી સતત કલાં કરે છે કે હું આપની પાસે ખેંચાઈ આવી છું તે આપની સેવા કરવાને માટે જ છે. આ વૃત્તિ એટલી બધી પ્રબળ છે કે હું તેમાંથી છૂટી શકતી નથી. આ વસ્તુ આપને માનવાનું કહેવું એ પણ મુશ્કેલ છે કારણ એ વસ્તુની સત્યતાની પૂરેપૂરી સાબિતી તો આપના અવસાન પછી જ મળી શકે. એટલે એ વૃત્તિ છે એટલું કહીને જ મારે અટકવું રહ્યું. આટલી વાત હું ચોક્કસ જાણું છું કે

આ વખતની લડતમાં મારું બળ, મારી શક્તિ, મારી આંતરિક શાંતિ અને સુખ મયા વખત કરતાં ઘણાં વધારે રહ્યાં છે. તેનું કારણ એક એ જ છે કે મારી વૃત્તિ મુજબ હું આ વખતે કામ કરી શકી છું. માત્ર આપ. પહેલાં છૂટ્યા પછી એક વાર થોડો વખત હું દુઃખી થઈ ગઈ હતી. આ વખતે અહીં (જેલમાં) આવી તે પહેલાં હું ભાંગી પડવાની અણી ઉપર હતી તે વસ્તુને આ પ્રશ્ન સાથે કશો સંબંધ નથી. એનું કારણ તો કેવળ વધારેપડતું કામ જ હતું. મેં જોયું કે હું થોડા વખતમાં પકડાઈ જવાની છું, એટલે મેં મારી શક્તિ આડુંઅવળું જોયા વિના ખચી નાખવા માંડી. હું બાણતી હતી કે મને ફરજિયાત આરામ મળવાનો જ છે. અને મારી આસપાસ કામના એવા દગલા પડ્યા હતા કે વિચાર કરવો પોસાય એમ નહોતું.

“કાણ જાણે, આ બધી ભ્રમણા તો નહીં હોય! પણ સ્ત્રી તો પોતાની મનોવૃત્તિથી જ દોરવાય ને? એનું બળ બુદ્ધિ કરતાં વૃત્તિને આધારે ચાલવામાં જ રહેલું છે. પોતાના સ્વભાવને તે પ્રગટ કરી શકે તો જ એની ખરી શક્તિને નાથી શકાય અને સેવામાં લગાડી શકાય. એક આપ, આપ જ મારું કામ અને આપ જ મારા આદર્શ, એ સિવાય આ આખા જગતમાં મારે બીજા કશો વિચાર, બીજી કશી ચિંતા કે બીજી કશી અભિલાષા નથી. આ જીવનમાં એ કામ પાર પાડવાને માટે અને પછીના જીવનમાં એ આદર્શને પહેંચવાને માટે ભગવાન મારી પ્રાર્થના નહીં સાંભળે? શું કામ એ મારી વૃત્તિએને ખાતે માર્ગે દોરવાઈ જવા દેશે? એણે જ શું મને જાંડા અધારામાંથી આપના પ્રકાશમય માર્ગે ખેંચી આણી નથી? આ બધું હું આપની આગળ દલીલ કરવા નથી લખતી, પણ જેલમાં આવ્યા પછી ખરી વસ્તુ સમજવા હું નિરંતર પ્રયત્ન કરી રહી છું તેમાંથી જે મને સૂઝ્યું છે તે આપની આગળ રજૂ કરવા જ લખું છું.”

આને આપુએ જવાબ આપ્યો :

“I understand and appreciate all you say about yourself. Let me put you at rest. When I come out you shall certainly be with me and resume your original work of personal service. I quite clearly see that it is the only way for your self-expression. I shall no longer be guilty as I have been before of thwarting you in any way whatsoever. My only consolation in thinking over the past is that in all I did, I was guided by nothing else than the deepest love for you and regard for your well-being. I see once more that good government is no substitute for self-government. A Gujarati

proverb says, what one sees for oneself may not be visible to the nearest friend though he may have ever so powerful a searchlight. Both these proverbs may not be universally applicable. They certainly are in your case. You need therefore fear no interference from me henceforth. And who can give me more loving service than you ? ”

“તે તારે માટે જે બધું લખ્યું છે તે હું સમજી શકું છું અને તેની કદર કરું છું. એક બાબતમાં તો તને નિશ્ચિંત કરી જ. દહિં. જેલમાંથી બહાર નીકળું સાર પછી જરૂર તું મારી સાથે જ રહેશે અને મારી અંગત સેવાનું તારું અસહ્ય કામ પાછું શરૂ કરી દેશે. હું સાફ જોઈ શકું છું કે તારા આત્માના આવિર્ભાવ માટે એ જ એક માર્ગ છે. પહેલાં મેં એવું ક્યું છે પણ હવે મારી સેવાનાં કામથી તને વંચિત કરવાનો ગુનો હું નહીં કરું. ભૂતકાળમાં જે બન્યું છે તેનો વિચાર કરું છું ત્યારે મને એક મોટું આશ્વાસન એ રહે છે કે જે કાંઈ મેં તારા પ્રત્યે ક્યું છે તે તારે માટેના જિંદા પ્રેમથી અને તારા બહા માટેની લાગણીથી પ્રેરાઈને ક્યું છે. પણ હું જોઈ શકું છું કે સુરાબ્ય એ સ્વરાબ્યની અવેજમાં ન ચાલી શકે. એક ગુજરાતી કહેવત છે કે ‘ઘણીને સૂઝે ઢાંકણીમાં ને પડોશીને ન સૂઝે આરસીમાં.’ આ બન્ને કહેવતો બંને જ ન લાગુ પાડી શકાય. જોકે તારી બાબતમાં તો એ બરાબર લાગુ પડે જ છે. એટલે હવે પછી મારી તરફથી કશી દખલ નહીં થાય એની તું પૂરી ખાતરી રાખજે. અને મારી સેવા તારા કરતાં વધારે પ્રેમથી કોણ કરી શકવાનું હતું ? ”

બસ આ છેલ્લા વાક્યમાં બાપુની હાર — પ્રેમને વશ થઈને ખાંદેલી હાર — રહેલી છે. એના જેટલી પ્રેમળ સેવા કોઈની નહીં. એ અક્ષરશઃ સત્ય છે. શંકરલાલની સેવા બ્યારે બાપુની સાથે એ હતા ત્યારની અપૂર્વ હતી. કૃષ્ણદાસની સેવામાં જે ચોક્કસાઈ દીસતી એ તેના નિર્મળ પ્રેમનું પરિણામ હતું. પણ મીરાબહેનની સેવામાં કોઈ અનેરી ખાંદાશ છે, કારણ એમાં પોતાને બૂંસી નાખવાપણું છે, અને ચોવીસ કલાક બાપુની જ નિષ્ઠા — અવ્યભિચારી ભક્તિ રહેલી છે. તેની સરખામણી શંકરલાલ ન કરી શકે, ન કૃષ્ણદાસ. મારું તો આ ત્રણની પાસે જવાનું પણ ગળું નથી. એનાં સ્પષ્ટ કારણો છે. મારામાં નથી એ અવ્યભિચારી ભક્તિ, અને નથી શરીર કે ચિત્તની એ શુદ્ધિ અને પવિત્રતા. નાનાં નાનાં સોંપેલાં કામ હું તો બૂલી ગઈ છું, બ્યારે મીરાબહેન તો સેવાનાં અનેક કામ ઉપજાવી કાઢે અને

આપુને એ લેવાની ફરજ પાડે. મને આજ તકિયાના ગ્લેફ ચઢાવવાનું કહ્યું. મેં “હા” કહી. તુરત બીજું કંઈ કામ સોંપ્યું તેમાં પગો એટલે ગ્લેફ ચઢાવવાનું રહ્યું અને તે હું યાદ કરું તે પહેલાં વલ્લભભાઈએ ચઢાવી દીધેલા. ઈશ્વરે એમના ચરણ આગળ લાવીને મૂક્યો છે તો કોઈક દિવસે એ શક્તિ આપશે તે શ્રદ્ધાએ રગશિયું ખાડું ચઢાવ્યે જાઉં છું.

*

*

*

આપુએ કાગળમાં ટાંકેલી ગુજરાતી કહેવત : ‘ઘણીને સૂઝે ઢાંકણીમાં ને પડોશીને ન સૂઝે આરસીમાં.’ મને આપુએ પૂછ્યું : “આનું અંગ્રેજી આવડે છે?” અંગ્રેજી તો ન સૂઝ્યું, પણ પછી એનું પૃથક્કરણ કરતાં ગુજરાતી અર્થ વિષે પણ હું સ્પષ્ટ નહોતો. આપુ પણ સ્પષ્ટ નહોતા.

સવારે જાહને એ જ કહેવત વિષે મેં વલ્લભભાઈને પૂછ્યું. આપુ કહે : “કેમ, એમની પરીક્ષા લો છો?” મેં કહ્યું, ૧-૪-૩૨ “વલ્લભભાઈ પાસે આવી કહેવતોનો ફિક ભંડાર હોય છે. એટલે એમને કદાચ ખબર પડે.” આપુ કહે : “હા, એ તો જાણું છું, પણ એના અર્થ વિષે આપણે ક્યાં તકરાર છે! આપણે તો એની રચનાનો પ્રશ્ન છે. એ કહેવત ગોઠવી શી રીતે શકાય? અર્થ તો સ્પષ્ટ છે કે ઘણીને જે અંધારામાં સૂઝે તે પારકાને ઘોળે દિવસેય ન સૂઝે. પણ એનો શબ્દાર્થ શી રીતે ગોઠવવો?” આમ વાતો ચાલતી હતી ત્યાં બગ્ગરમાંથી કંઈ મંજાવવાની વાત ચાલી. આપુનો તો એ વસ્તુઓના ઉપર કુદરતી રીતે જ કાપ પડે. વલ્લભભાઈ કહે : “તમે અચાવશે તો જોલવાળા ખાઈ જશે. એ લોકો તો ગમે તે રીતે સોનો હિસાબ કરી મૂકવાના. ‘મિયાં લૂટે મૂંડે અને અદલા લૂટે જાંટે.’” આપુ કહે : “લો જોઈ લો, તમારે માટે નવી જાણવાની કહેવત તૈયાર થાય છે.”

*

*

*

આજે હોરાલાલ શાહના કાગળમાંથી બહુ રમૂજ મળી. આપુને ખજોળનો રસ લાગ્યો એટલે શાહને પૂછ્યું કે, કાંઈ ઉપયોગી સાહિત્ય હોય તો જણાવો. કંઈક દૂરબીન વિષે પણ માહિતી માગી. એમણે તો એમના સ્વભાવ પ્રમાણે આપુને જિંડા પાણીમાં ઉતાર્યા. જ્યોતિષનાં સરસ પુસ્તકો અને નકશા મોકલ્યા. એટલું જ નહીં પણ કલિદાસનાં નાટકો વાંચવાની ભલામણ કરી. અને દૂરબીન ભાવનગરમાં પટ્ટણી સાહેબ પાસે છે તે મંજાવો, અથવા પૂનામાં પ્રો. ત્રિવેદી પાસે મળી શકે એવી સૂચના કરી. મેં આપુને હસીને કહ્યું : “આપુ, આ તો સંન્યાસીની બિલાડી જેવું થયું.”

આપુ કહે : “હા, આ તો કોઈ વસ્તુની જાણુઅજાણુ ઇચ્છા કરીએ છીએ તો ભોગ મળે છે. એને લખવું પડશે.”

*

*

*

ધણીખરા કામગામમાં આપુ લખે છે કે કેવી છું. મારો કામગામ, કયાંય ન છપાય એ જોજો. પણ જ્યાં કામગામ છાપવાનો ડર ન હોય ત્યાં શેના લખે? છતાં આજે ખબર પડી કે ડો. મુથુને તેણે મોકલેલાં પુસ્તકોની પહેાંચ મોકલી, તે કામગામ તેણે પ્રસિદ્ધ કરી દીધો! કેટલી દિશામાં સાવચેતી રાખવાની જરૂર પડે છે?

*

*

*

આપુએ ‘આત્મકથા’માં પોતાના પૂર્વજીવનમાં આત્મવિશ્વાસની ઊણપનો ખ્યાલ આપ્યો છે. પણ એ ઊણપ દર્શાવનારા બધા પ્રસંગો નથી આપ્યા. આજે માપેલાં વાક્યોથી થતી અજ્ઞેઽ દલીલ જે રીતે કરીને આપુ સામાને મુગ્ધ કરે છે, ઘણી વાર એમના ઉપર થતા હુમલાઓના ચમત્કારિક રદિયા આપે છે, તે ઉપરથી આપણને એમ થાય છે કે વકીલ તરીકે પ્રકાશવા વિષે તો એમને પ્રથમથી શ્રદ્ધા હોવી જ જોઈએ. લોખંડ જ્યોર્જનું જીવન-ચરિત્ર વાંચતાં દેખાય છે કે ૧૮ વર્ષે લખેલી રોજનીશીમાં પણ એની મહેચ્છા, મહત્વાકાંક્ષા, કીર્તિ, કલા વિગેનો આત્મવિશ્વાસ દેખા દે છે. આપુમાં આ નહોતું. આના દાખલા તરીકે એમણે આજે વાત કરી. ઍરિસ્ટર તરીકે ધંધો ચાલશે એવી ખાતરી નહીં. ખર્ચ તો ચાલુ જ, એટલે મુંબઈમાં કોઈ સ્થળામાં ૭૫ રૂપિયાની શિક્ષક તરીકે નોકરી માટે અરજી કરેલી. એ સ્થળાનો શિક્ષક પણ કેવો હશે કે એણે આપુને મળવા ભોલાવેલા અને વાતો કરીને એમને એ નોકરીને માટે નાકાચક માનેલા! જેનામાં આત્મ-વિશ્વાસ જરાયે ન હોય તેને માટે આ કિસ્સો વિચારવા જેવો છે. અને આશા પ્રેરનારો છે. મને ફરી ફરીને વિચારતાં સ્પષ્ટ ભાસે છે કે આપુને આપુ બનાવનાર એમની સત્યની અખંડ ઉપાસના — એ સત્યમાંથી નિર્ભયતા આવી, એટલે સત્યના પ્રયોગોનો માર્ગ ઈશ્વરશ્રદ્ધાપૂર્વક લેવાને માટે ખૂલતો જ ગયો. સત્યની અખંડ ઉપાસના અને સત્યને આચરવાની સંપૂર્ણ તૈયારી માણસને કઈ ટોચે ન પહોંચાડે તે કહેવું મુશ્કેલ છે. મેં આપુને પૂછ્યું : “પણ ૭૫ રૂપિયાની નોકરી લેવાનું આપને શું મન થયું? કાંઈ માન્યામાં નથી આવતું.” આપુ કહે : “ભાઈ, મને કશી મહત્વાકાંક્ષા જ નહોતી. કોઈક રીતે આપણો નિર્વાહ ચાલે અને જ્યાં પડ્યા હોઈએ ત્યાં કાંઈક સેવા કરીએ એ ઉપરાંત કશો જ ખ્યાલ નહોતો.”

*

*

*

વલ્લભભાઈ એ આવાત સાંભળી ત્યારે પોતાની એક રમૂજ વાત કહી :
 “મારા મામા મ્યુનિસિપાલિટીમાં ઓવરસિયર હતા. તેના મનમાં કે આ છોકરો
 શું ભણશે? કાવો ફેકાણે પાડીએ. એટલે એ ઘણી વાર મને કહે કે અલ્યા,
 તું આવી જા, તને મુકાદમની જગા અપાવી દઈશ. એટલે કાલથી જ કમાતો
 થઈ જઈશ!”

મીરામહેનનો કાગળ કાપતાં કાપતાં પૂછ્યું: “inexhaustibleની
 જોડણી શી? એમાં ‘h’ છે કે નહીં? મેં ‘h’ કાપ્યો છે.” મનેયે શંકા
 ગઈ. ડિક્શનેરી જોઈ, અંદર ‘h’ નીકળ્યો. પછી કહે: “એનો ધાતુ જુઓ
 એટલે સમજશે.” ધાતુ જ ‘h’ થી શરૂ થતો હતો: haus to draw.
 પછી આપુ કહે: “પણ એવા ખીજા કેટલાક શબ્દો છે જેમાં ‘h’ નથી
 આવતો, એ કયા?” મેં કહ્યું: “exonerate.” આપુ કહે: “ના ના, એમાં
 તો ‘h’ છે જ.” મેં કહ્યું: “નથી જ; એમાં મૂળ onus છે.” આપુ કહે:
 “ના ના, એમાં honour મૂળ હોયું જોઈએ.” મેં કહ્યું: “આમાં તો આપણે
 શરત કરીએ એમ કીએ. અને હું છતવાનો છું.” ડિક્શનેરી કાઢી અને હું
 જાણ્યો. પછી ખીજો શબ્દ inexorable નીકળ્યો. એટલે રાજ થઈ કહે:
 “એમ લેટિન ધાતુઓ જાણવામાં બહુ અર્થ રહેલો છે. કોઈ પણ ધાતુ
 જાણ્યા કે અનેક અપરિચિત શબ્દોના અર્થની ખબર પડે.” આજે સવારે
 ‘ધન્ય’ શબ્દનો ધાતુ પૂછતા હતા. જેમ ‘મન્ય’, ‘ગણ્ય’ એ મન અને
 ગણ ધાતુમાંથી છે તેમ જ ‘ધન્ય’ ધન ધાતુમાંથી હશે? તો ધનનો
 અર્થ શો?

રવિવારે આપુ ત્રણ વાગ્યે મૌન લે છે. એટલા માટે કે કોઈ

અમલદારને મળવું કરવું હોય તો રવિ અને સોમ બંને

દિવસે અમુક સમય તો દિવસના વાત કરવાનો રહે જ.

આજે ત્રણમાં ખેચાર મિનિટ રહી હતી. એટલે વલ્લભભાઈ
 કહે: “હવે પાંચ મિનિટ રહી છે. તમારે જે સોંપણ, નોંધણ કરવી હોય
 તે કરી નાખો.” મેં કહ્યું: “તમે તો જાણે વીજ કરવાને કહેતા હોય તેમ
 ખોલો છો.” આપુ કહે: “લો ત્યારે કંઠી દઉં, કોઈ ભૂલચૂક થઈ હોય
 તો માફ કરજો.” એમ કહીને ખડખડાટ હસ્યા, એ પોતે કરેલા વિનોદ ઉપર
 નહોતા હસ્યા, પણ એ તો એમને એક મધુરું સ્મરણ હસાવતું હતું. એ પોતે
 જ કંઠી બતાવ્યું: “આ ગિયારી કહે, ‘ભૂલચૂક થઈ હોય તો માફ
 કરજો.’” વલ્લભભાઈને ખબર નહોતી એટલે પૂછ્યું: “ક્યારે?” “અરે,
 મને પકડવા આવ્યા ત્યારે જ તો. આંખમાંથી આંસુ પડે અને કહે:

‘બૂલચૂક માફ કરજો.’ એને તો બિચારીને થઈ ગયું હશે કે હવે આ જન્મે મળ્યાં કે ન મળ્યાં, અને માફી માગ્યા વિના મરી જ્યાં તો શું થશે?” સૌ ખડખડાટ હસ્યા.

ટોમસ હાર્ડીએ Some Crusted Characters (સમ ક્રસ્ટેડ ફેરેક્ટર્સ) કરીને કેટલાંક પાત્રો ચીતર્યા છે. એવું એક પાત્ર નાશિકમાં મળેલો અંગાળી રસોઈચો હતો. બરમી, મદ્રાસી, અંગ્રેજી બોલે. સાતમી વખત સળ ખાઈને આવેલો. ઘોખી હતો. હવે એ માળામાં અહીંનો સોમો ઉમેરાય છે. અમીર થવાને માટે પૈસા જોઈતા નથી, એમ એ સિદ્ધ કરી આપે છે. એ દાકરડો છે, ઘેર ભાગ્યે એ વીધાં જમીન હશે. પણ એ અમીર છે. ચલાળાનો છે. ‘૩ તો સારામાં સારું ચલાળાનું, તુવેરની દાળ તો ઉત્તમોત્તમ ત્યાંની, દાડમ તો ચલાળાનાં. ઘોળકાનું તો મક્તનું નામ પડયું છે; ઘોળકાનાં દાડમ ! ઘોળકાનાં દાડમ ! ઘોળકામાં કયો દાડમ પકવનારો ખેડો છે ? એ તો છૂટીને ચલાળા આવું ત્યારે બતાવું કે ચલાળામાં કેવાં દાડમ થાય છે.’ ચલાળા પછી માનની જગાનો બીજો નંબર ગુજરાતનો આવે છે. ‘આ મહારાષ્ટ્રમાં શું છે ? પથરા. ક્યાં આપણું ગુજરાત અને ક્યાં મહારાષ્ટ્ર ! જુઓને આ મારુતિ. વોર્ડર થયો છે, ડકોળ જેવો છે. કેરી છીણવા ત્રણ વાર ખેડો પણ છીણી કેમ પકડવી એ હજી સમજતો નથી. એમની બેલી પણ કેવી ? ‘છકડે નિકડે !’ રસોઈ કરતાં મારી પાસે શીખ્યો પણ એ એમ નથી માનતો. તમે જ કહો : કદીમાં તે સાકર નંખાતી હશે ? ગોળ નંખાય. દાળ ન ઓગળે તો એમ નહીં કહે કે મારાથી સોડા ઓછો નંખાયો ! વસ્ત્રભાષાપાએ સોડા ઓછો આલ્યો તો !’ ૩ સાફ કરવા ખેડો તો કહે : ‘આ તે ૩ ! આવા તે ૩ને પીંજતો હશે ? આ તો હેમનો બળેલો ૩ છે. ૪-૫ રૂપિયાના ભાવનો પીંજવાને માટે ફક્ત ૩ આમ બરોબર જેડવાં ફાટે ત્યારે દોડી લીધેલો જોઈએ. તેનાં કપડાં સારાં થાય, આનાં નહીં થાય. મેં ૬૦-૬૦ વાર વણવાની વરદી કરી છે જો !’ ત્યાર પછી એમને વીશીના કામમાં મૂક્યા. અકરીના દૂધનું દહીં અમે કરીએ તે પોતે રોજ જુએ. ખાય પણ ખરો; પણ ગાયના દૂધનું જે દિવસે બનાવ્યું તે દિવસે અમે કહ્યું : આ દહીં વધારે સારું બંધાયું છે હોં ! તો એ કહે : ‘મધાડાના લેંગડાએ તો પાપડ થતા હશે ? એ તો જેના થતા હોય તેના જ થાય.’ દાડમની ખેતી વિષે અનેક વાતો કરે : ‘તમારા આશ્રમમાં દાડમ થાય છે ?’ મેં કહ્યું : સારાં નથી થતાં. તો કહે : ‘ખેડ સારી નહીં કરતા હો. પાણી કેટલું આપો છો ? એની તો ખામણી કરવી જોઈએ. એની આસપાસ ક્યારો કરો, કેડ સમું પાણી ભરવું જોઈએ.’ ઇત્યાદિ. પોતાનો ગુનો કબૂલ કરે છે, એને માટે પસ્તાવો પણ થાય

છે. અને કહે છે : ‘ હવે આ જન્મમાં જ્ઞેષ્ઠમાં નથી આવવું. ભગવાને હાથ-
પગ આપ્યા છે રળીને ખાશું. એમ કાંઈ જુએ મરતા નથી. હું પકડાયો —
એક મુસલમાને ગુનો કબૂલ કરીને બધાને પકડાવ્યા અને પોતે છૂટી ગયો —
તેના થોડા દહાડામાં જ એક પાટીદારે ૧૮ વીઘાં ભોંય ખેડવા આપવાનું
કહેલું હતું, પણ તકદીરની વાત છે. કાઠનું કોડી કરજ નથી. સો ‘અસે’
રૂપિયા હું ખીજની પાસે માગું છું. અમે આરૈયા કહેવાઈએ. અમે ચઢાગાના
ખરા પણ મૂળ અમે ચરોતરના.’

આજે મૌનવાર એટલે વલ્લભભાઈ આપુને કહે : “ આજે ચૌદ
અડવાડિયાં તો થઈ ગયાં. હજી તમારે અહીં ક્યાં મુઠ્ઠી
૧૧-૪-૩૨ રહેવું છે ? વિચારત ન ગયા હોત તો તે ત્રણચાર મહિના
પણ આમાં ગણાઈ જત તો ખરા. આ તો એય નકામા
ગયા.” આપુ હસવા સિવાય શો જવાબ આપી શકે ?

* * *

ઑસ્ટ્રેલિયા અને અમેરિકાની વાત કરતાં આપુ કહે : “ અમેરિકા તો
પોતાના ધર્મનું રક્ષણ કરવા અર્થે ભાગેલા માણસોએ વસાવ્યું, પણ ઑસ્ટ્રેલિયા
તો સજા પામેલા ગુનેગારોએ, એમાં કાંઈ શંકા છે ? પણ ઑસ્ટ્રેલિયા જ
શા માટે ? જને એ લોકો પોતાના દેશનું રક્ષણ કરનાર અને દેશની સેવા
કરનાર તરીકે પૂજે છે એ બધા કોણ હતા ? ડ્રેક તો શુદ્ધ ચાંચિયો લૂંટારો
હતો. તે સર ક્રાન્સિસ ડ્રેક. ક્વાઈચ કોણ ? હેરિટ્ઝ કોણ ? સેસિલ રોડઝ
કોણ ? મહા સ્ટોરિયો, ટગ, બરાડી માણસ. તેણે રોડેશિયા વસાવ્યું. ઇસ્ટ
ઈન્ડિયા કંપનીનો ઇતિહાસ જોવો અહીં આંખ આગળ તરે છે તેવા રોડઝ
કંપનીનો તરે છે. હા, એક વાત છે : આ લોકોમાંથી સારા માણસો પણ
પાક્યા, એમાં શંકા નથી.”

* * *

ઝીણી ઝીણી બાજતો વિષે આપુને શાસ્ત્રીય જ્ઞાન કેટલું છે અને કેટલું
જાણવાની ઇચ્છા છે તે તો ઘડીએ ઘડીએ અને પળે પળે જોઈએ છીએ.
આશ્રમમાંથી માંદગીના કાગળો તો આવે જ, અને સવાલ પુછાય. “ ‘વેટ શીટ
પેક’ ગમે તેવા તાવમાં અપાય ?” એમ પૂછવામાં આવ્યું. આપુએ કહ્યું :
“ જરૂર અપાય. માત્ર કંપકું ખરોખર નિચોવી નાખ્યું હોય, એમાં પાણીનું
ટીપું ન રહ્યું હોય એ જોવાનું છે.” મેં કહ્યું : “ હવે યુરોપમાં ઇન્ફ્લુએન્ઝા-
વાળાને બરફ ઉપર સુવરાવીને રોગ મટાડે છે.” આપુ કહે : “ તદ્દન
સમજાય તેવું છે. બરફ ઉપર માણસને ઠંડી થોડી લાગે ! એને તો ગરમી

લાગે. એક પ્રકારની ક્રિયા હોય તેની વિરુદ્ધ ક્રિયા ઉત્પન્ન થાય છે. હા, પણ એ આઇસ નહીં હો, સ્નેહ જોઈએ. આઇસને ફૂટી નાખો અને આઇસની જ ટેપરેચરમાં રાખો એટલે એ સ્નેહ.” વેટ શીટ પેકને તો બાપુએ અનેક કિસ્સાઓમાં અનુભવ કરી જોયો છે. ગંગાબહેન દાઝી ગયાં હતાં અને બળું બળું થતાં હતાં ત્યારે વેટ શીટ પેક આપ્યો હતો તે યાદ છે. તેમ જ શીતળામાં.

મનુએ પાંજો દયાજનક કાગળ લખ્યો હતો. તેમાં જણાવ્યું હતું કે માર્સીએ ભાઈને (હરિલાલને) ત્રણચાર તમાચા ચોખ્ખા. બાપુએ લખ્યું: “એ તમાચા માર્યા એ સરસ ક્યું”. એમાં હિંસા નહોતી પણ શુદ્ધ પ્રેમ હતો.”

આશ્રમના ઇતિહાસમાં ગઈ કાલે સત્યવ્રતની ઉપર વિસ્તારથી બાપુએ લખાવ્યું હતું. આજે જાણતાં અજાણતાં સત્યનો ભંગ કરવાનો આપણને કેવો સ્વભાવ પડી ગયો છે એનો સવારના પહોરમાં જ દાખલો અન્યો. મર્ન નામનો સ્કોચ કેટી અમારી પહોંશમાં છે. એણે ઇન્સ્પેક્ટર જનરલને માટે રંગવાને માટે આવેલી એક એટલી (પેટી) ઉપર એનું નામ અંગ્રેજીમાં ઘોળા અક્ષરે ચીતર્યું હતું. ઇન્સ્પેક્ટર અને જનરલની વચમાં જોડનારું ચિહ્ન(-)કાઢ્યું હતું. જેલરે તેને કહ્યું આ ચિહ્ન ન જોઈએ, એ કાઢી નાખો. એ બિચારો એ લઈને કાઢવા જતો હતો, પણ મને વરંડામાં બેઠેલો જોયો એટલે પૂછ્યું: “એ જેલર કહે છે તે સાચું છે? આ ‘હાઈડ્રન’ ન જોઈએ?” હું હસ્યો અને મેં એને કહ્યું: “જેલર તમારા કરતાં વધારે સારું અંગ્રેજી જાણતા હશે.” બાપુએ કહ્યું: “હાઈડ્રન કાઢી નાખો, એ નહીં જોઈએ એ વાત સાચી છે.” એ ગયો એટલે બાપુ કહે: “તમારા જવાબમાં સત્યના કેટલા બધા ભંગ હતા? જાણે એને તો બિચારાને ખબર જ ન પડે કે તમે શું જવાબ આપવા ઇચ્છો છો. તમે એમ કહેવા ઇચ્છો કે જેલર તમારા કરતાં અંગ્રેજી ઓછું જાણે પણ અનુભવ વધારે એટલે એનું માનવું, તો ભાવ વિરુદ્ધ જ હતો. એનું ન માનવું એમ કહેવું હતું તો સ્પષ્ટ કહી શકતા હતા. અથવા તમે તો ‘નરો વા કુંજરો વા’નો ન્યાય વાપર્યો.”

મેં ચૂપચાપ સાંભળ્યા કીધું. આખી ટીકા યથાયોગ્ય હતી.

આજે એક કાગળ લખાવવાનો હતો તે વેળા હું કાંતતો હતો એટલે બાપુ કહે: “એનું કાંતવાનું તો ન જ છોડાવી શકાય.” વલ્લભભાઈ કહે: “મને લખાવો.” બાપુ કહે: “બલે, તમારી ઉપર મને દયા આવે એમ નથી.” લખાવ્યો. પણ સાંજે તો એથી વધારે આકરું કામ બાપુએ

વલ્લભભાઈને સોંપ્યું. આકાશદર્શન ઉપર એક લાંબો ભવ્ય લેખ આશ્રમને માટે જે મોકલાય તેની નકલ કૅપ જેલમાં ને સ્ત્રીઓની જેલમાં વસતાં આશ્રમવાસીઓને મોકલવાની આપુએ પરવાનગી મેળવી હતી. એટલે હવે એ લખાણોની નકલ કરવાની વધી. એક નકલ કાસે મેં કરી હતી. પણ આજે બીજી કૅપ જેલને માટે કરવાની. હું કાંઈક કામમાં હતો. આપુ જરા મૂંઝાયા. મેં તો રાત્રે એની બીજી નકલ કરીને સૂવાનો નિશ્ચય કર્યો હતો. મેં આપુને કહ્યું પણ ખરું કે “હું નકલ કરી નાખીશ.” પણ આપુ કહે : “વલ્લભભાઈ શા માટે ન કરે? એમને જ સોંપીએ.” વલ્લભભાઈ તુરત ખેસી ગયા. ક્લાકેક. એમને થયો હશે. મેં આપુને કહ્યું : “જેમને એક કાગળ લખતાં પણ કંટાળો આવે તેમને આ કામ શા સારું સોંપ્યું છે?” આપુ કહે : “થાકશે તો પડતું મૂકશે.”

વલ્લભભાઈને માટે ખરેખર આ નવો અનુભવ હતો. એમને માટે ‘અદ્યોક્તિ’ ‘અત્ક્રિત’ એવા એવા શબ્દો અને વાક્યો અપરિચિત અને જડબાતોડ આવતાં હતાં. એ પૂછતા ગયા અને આગ્રહપૂર્વક પૂરું કરીને જ સૂવા ગયા ! વલ્લભભાઈની ભલમનસાઈ તો ડગલે ને પગલે જોવાની મળે છે. અને જે પ્રેમથી આપુને માટે એ કળ સમારે છે અને દાતણ ફટવાનું ભૂલી ગયા હોય તો યાદ આવતાં દાતણ લેવા દોડે છે એ અધું એમની અપાર ભક્તિ સૂચવે છે. અને એ ભક્તિ શીખવાને માટે પણ એમના પગ આગળ ખેસવાને પ્રેરે છે.

હીરાલાલ શાહના કાગળનો આ રોજનીશીમાં ઉલ્લેખ આવી ગયો છે. કેટલીક આખતોમાં અમુક અર્થ ખેસાડવાની યુરુકિલ્લી એમને મળી ગઈ છે, એમ એમણે એ કાગળમાં જણાવેલું. અને આકાશદર્શન વિષે બીજી જે કાંઈ વસ્તુ કે પુસ્તક જોઈએ તે મોકલવાનું લખેલું. આપુએ એમને એક કાગળ લાથે જ — ડાખે લાથે લખ્યો :

“ભાઈશ્રી હીરાલાલ,

“તમારાં પુસ્તકો અને તમારો પ્રેમાળ કાગળ મળ્યાં છે. એક અસ્વાડિયું મોડાં મળ્યાં કેમ કે ડાહ્યાભાઈ ભૂલી ગયા હતા. પુસ્તકો ઉપયોગી થઈ પડશે. તમારો કાગળ અને તમારી નોંધો ઉપયોગમાં વધારો કરશે. તમે માનો છો એટલો મને લોભ નથી. એટલું સામાન્ય જ્ઞાન મેળવી લેવા ઇચ્છું છું કે જેથી હું આકાશમાં ઈશ્વરને વધારે સારી રીતે જોઈ શકું. તમને ઠીક લાગે એવી ખગોળવિદ્યાની નાનકડી ચોપડી મોકલજો. તમારાં પુસ્તકોનું જતન કરીશ. તેને વિષે તમે રાખેલી કાળજી હું જોઈ ગયો છું. એવાં પુસ્તકો એકાએક મિત્રો પાસેથી નથી લેતો. રખેને ખોવાય અગર ખગડે તો !

“તમારી મહેનતની અને તમારી સુધડતાની જેટલી સ્તુતિ કરું તેટલી ઓછી. પણ મુખ્ય કૃત્રી મળ્યાનો દાવો વધારે ખડો નહીં હોય? એ ચાવી શી છે? તેને ચાવી માનવાનાં અને મુખ્ય માનવાનાં તમારી પાસે સખળ પ્રમાણ છે? વિશારદોએ તેનો સ્વીકાર કર્યો છે? તમારી શોધમાંથી તમે કયા ફળની આશા આપો છો? આમાં પેલા રેંટિયાવાળો મુખ્ય ચાવીના અભાવનો દોષ તો નહીં હોય? હું તમારી પાસેથી સમજવાને તૈયાર જ છું. અને તટસ્થતાએ તમારી દલીલો તોળીશ. પણ શોધકને — સાધકને શોભે તેટલી નમ્રતા કેળવજો. તે કેળવાઈ કેળવાતી નથી એ જાણું છું. ખરી શોધોમાં તો તે છુપાયેલી હોય જ છે. પોતાની પાસે હજારો પ્રમાણો હોય છતાં શોધકને પોતાની શોધને વિષે શંકા રહે જ. પરિણામ એ આવે કે જ્યારે તે પોતાની શોધ જગત આગળ મૂકે છે ત્યારે તેણે સાક્ષાત્કાર કર્યો હોય છે. જગત વિસ્મિત થાય છે ને વિશ્વાસ લાવે છે. તેના વચનમાં સત્તા હોય છે, તેજ હોય છે. જગત એ વચન ગ્રીલી લે છે. તેનાં પ્રમાણોથી તો અંગૂઠો જ જાય છે. કેમ કે શોધકે તો પોતાની શોધને દશે દિશાએથી તપાસી હોય છે. આ બધું તમારી શોધને વિષે સાચું હોય તો મારે કંઈ કહેવાપણું ન હોય. એમ હોય તો તમને હજારો વંદન. એમ હો એવું હું ઇચ્છું છું.

“અમે બધા એટલે ત્રણેય મઝામાં છીએ. શંકરને કહેજો કે તબિયત ન બગાડે, કાગળ લખે.

આપુના આશીર્વાદ ”

આપુના ડાયા હાથની કોણી ઉપરના હાડકામાં દરદ થાય છે. અને જમણા હાથના અંગૂઠા ઉપર દર્દ છે છતાં છેલ્લા ત્રણ ૧૩-૪-૩૨ દિવસથી તેમણે ૩૭૫ તાર કાઢવાની પ્રતિજ્ઞા કરી લાગે છે. દાકતર મહેતા કહે છે કે આ બંને હાથને આરામ આપો, પણ આપુ કહે, એ દર્દ રેંટિયાથી વધતું નથી! ખાસ તો રાષ્ટ્રીય સમાહને લીધે વધારે તણુયા એમ લાગે છે. આજે થાકેલા હતા. સામાન્ય રીતે ત્રણ વાગ્યે કાંતવાનું પતે છે. પણ આજે ત્રણે પતેલું નહીં, પણ સમાહનો છેલ્લો દિવસ અને સાંજે ૫૦૦ ન કંતાય એ તો અરોબર નહીં એમ કહીને મંજા રચ્યા. અને ચાર વાગ્યે પૂરું કર્યું.

રાષ્ટ્રીય સમાહમાં ખાસ આગ્રહપૂર્વક વધારે કામ કરવાનો પ્રયાસ થાય છે. મને તો થાય છે કે મારો નિત્યક્રમ ચાલે છે તેમ જ બધા દિવસ

ચાલ્યાં કરે તો ભગવાનનો પાડ. જિંદગીનો એકેય દિવસ અથવા એકે ઘડી આળસમાં ન જાય તો એકે વાર-પર્વ ખાસ પાળવા જેવું ન રહે.

સરપરાણી નેહરુને થયેલી ઇજ્જતના સંબંધે પોલીસે એ ઇજ્જત કરી છે એમ માનવાની આપુએ ના જ પાડી હતી. એ ત્રણ અનુમાનો રમૂ કર્યાં હતાં. આજે સરપરાણીએ પોતે જાહેર ક્યું છે કે પોલીસનો જ માર હતો. એ જાણીને આપુ ગિફત્યા છે. “લાલાજીની ઉપરનો માર જાણીજૂઝને નહોતો પડેલો, છતાં તેના ઉપર દેશ કેવો ખળભળી ગયો હતો. આ માર તો જવાહરલાલની માતા ઉપર અને જાણીજૂઝને જ પડ્યો હશે ને! છતાં દેશમાં કાંઈ પુણ્યપ્રકોપ નથી દેખાતો, ‘લીડરે’ પણ ક્યું લખ્યું નથી?” આ ઉદ્ગાર આપુએ કાઢ્યા. વલ્લભભાઈ કહે, “ખળભળાટ કરનારા બધા આપણે અંદર ખેડા. ‘લીડરે’ લખ્યું છે તે દમ વિનાનું લખ્યું છે.” આપુ કહે: “પણ લખ્યું છે ખરું?” “લખ્યું છે પણ તે વાંચીને શું કેરવું છે?” આપુ કહે: “નહીં, વાંચી સંભળાવો.” સાંભળીને તેમને ઠીક અસંતોષ થયો. કહ્યું: “એને તો સમતોલ મગજવાળાનો ઇત્તકાવ મળ્યો છેને! આજે જ સવારે પેલા જર્નેલિસ્ટે કહેલું આપણે વાંચ્યું હતું ના કે ‘હિંદુ’ અને ‘લીડર’ એ બે છાપાંનાં લખાણ ફરેલ લખાણ કહેવાય?”

બિનરાજદ્વારી સાથીઓની મુલાકાત વિષે માર્ટિનને આજે કાગળ લખ્યો.

સુપરિન્ટેન્ડન્ટની સાથે વાત કરતાં ઇસ્લામને વિષે વાતો થઈ. આપુએ કહ્યું કે “ઇસ્લામમાં જે ઉદારતા હતી, જે સહિષ્ણુતા હતી તે હનફીવાળાઓએ ઘોઈ નાખી. કુરાનની બીજી બંધી પ્રતોનો નાશ કરીને એક જ રાખી. અને એ છતાં એ લોકો અભિમાન ધરાવે છે કે કુરાન જ એક એવું પુસ્તક છે કે જેમાં પાઠકેર જેવું છે જ નહીં. બીજા બધાનો નાશ કરે તો પાઠકેર રહે શેનો? પણ ઇસ્લામમાં જે હજરત ઉમરની ઉદારતા છે તેના જેવા દાખલા તો જગતમાં ક્યાંક ક્યાંક મળે પણ તેના કરતાં ચઢે એવા દાખલા તો ન જ મળે. અને અસહિષ્ણુતા છતાં ખ્રિસ્તી ધર્મને નામે જે ખુનામરકી ચાલી છે અને જેટલાં લોકો રેડાયાં છે તેટલાં ઇસ્લામને નામે તો નથી જ રેડાયાં.”

અસ, હવે આપુએ રોજના ૫૦૦ વાર કાંતવાનો નિશ્ચય કીધો લાગે

છે. આજે ઠીક તાણુ પડી. મુલાકાતોમાં સારી પેઠે સમય

૧૪-૪-૩૨

ગયો. કૅંપમાંથી મોહનલાલ ભટ્ટ, ધુરંધર અને મણિભાઈ

દેસાઈ આવેલા અને રાજકોટથી અખીબહેન, મનુ, કુસુમ

દેસાઈ વગેરે આવેલાં. પણ વધારે સમય તો . . .ની સાથે ગયો.

સુપરિન્ટેન્ડન્ટની સાથે વાતો કરતાં તેમણે જ ખબર આપી કે . . . છ

દિવસથી ઉપવાસ કરી રહેલ છે. તમે સમજી શકશો ? બાપુ કહે : “ જરૂર, તમે બોલાવો.” બોલાવ્યા. લંગોટ પહેરીને ઓફિસમાં આવ્યા. એને પૂછવામાં આવતાં એણે ખુલાસો કર્યો કે “ મારે તો સ્વાવલંબનનું વ્રત છે, એટલે હાથે કાંતેલાં જ કપડાં પહેરવાં જોઈએ, અને મધુકરીથી અન્ન ખાવાનું અથવા તે ન કરું તો ફળાહાર અને દૂધ પર રહેવાનું વ્રત છે.” સુપરિન્ટેન્ડન્ટ કહે : “ આ વ્રતો નાશિકમાં નહોતાં ? ” એ કહે : “ સંધિ પછી એ વ્રતો લીધાં.” બાપુએ ખૂબ સમજાવ્યા, કહ્યું કે : “ સ્વાવલંબનનો એ અર્થ જ નથી થતો. તમારે પૈસા આપવા પડતા હોય તો જીતી વાત છે. અહીં તો જેલ જે આપે તે પહેરવું ઘટે. અને ખાવાનું અમુક જ મળે એવો આગ્રહ કેમ રખાય ? મધુકરી અથવા ફળાહાર એ વ્રતનો હું તો કશો અર્થ કરતો જ નથી. શું દૂધ એ ખોરાક નથી ? ફળ એ ખોરાક નથી ? હું તો એને વિલાસ ગણું. અને એ રીતે તો બધા જ તમારા જેવાં વ્રત લઈને આવે અને ‘સી’ ક્લાસના ખોરાકમાંથી છૂટી જાય. એ ઉપવાસ મને નિરર્થક લાગે છે.”

. . . એ બીજી દલીલ કરી. “ હિંદુ ધર્મમાં વ્રતો રહેલાં છે, એ વ્રતોને માટે મરવાને આપણે શક્તિ કેળવી નથી. એટલે હિંદુ ધર્મ જ્યાં ત્યાં વગેવાય છે. જુએને મારું માથું ખોડ્યું, પણ મુસલમાનની દાઢી કાઢી અહીં ખોડે છે ? ” બાપુ કહે : “ તમારી એટલી ઉતારતા હોય તો તમે એ કહી શકો ખરા. બાપી તમે જે આગ્રહ કરી રહ્યા છો તે નથી હિંદુ ધર્મને શોભતો કે નથી તમારા જેવા કાર્યકર્તાને શોભતો. તમને આ લોકો મરવા નહીં દે; સંભવ છે કે થોડા દિવસ ઉપવાસ કરાવીને તમને ફળ ને દૂધ આપે; પણ તેમાં તમારા સત્યાગ્રહનો વિજય થયો એમ હું નહીં માનું. એ તો એ લોકો કહેશે કે ઝોંસો, અને કહો એને લે, હવે લપ મૂક. આવાં વ્રત લઈને જેલમાં જ ન આવ્યા.” એણે ન માન્યું. બાપુ કહે : “ ભાઈ, આ બંધી વાત તો મેં પ્રચલિત કરી. મારું તો આ બાબતમાં કહ્યું માન.” તોયે ન માન્યું. બાપુ કહે : “ તમે કહો છો દેહ પકે તો ભલે, એ કહેવામાં અને દેહ પડવા દેવામાં પણ એક પ્રકારનો વિલાસ છે, અને આમ આ માની લીધેલા વ્રતને વળગી રહેવામાં મિથ્યાભિમાન રહેલું છે.” એ એકના એ ન થયા. એટલે બાપુએ કહ્યું : “ તો ભલે, હું તમને બળાતકારે પાડવા નથી માગતો. પણ તમારી બુદ્ધિ ઉપર અસર કરી શકું તો જરૂર કહું કે આ છાંડી દો.” છતાં સુપરિન્ટેન્ડન્ટને બાપુએ કહ્યું કે “ એને દૂધ આપો, માંદા તરીકે લેખીને. જે માણસ ઉપવાસ કરતો હોય—ગમે તે કારણસર—એને ન મરવા દેવો હોય તો કાંઈ આપવું જોઈએ; એટલે એને દૂધ અથવા ગ્લુકોઝ આપો.” સુપરિન્ટેન્ડન્ટ કહે : “ નહીં, એ તો સિદ્ધાન્તથી વિરુદ્ધ છે.”

આપુ કહે : “ હું તમને આગ્રહ નથી કરી શકતો કારણ એની વાત મને સાચી નથી લાગતી; અને તમે કહેો છો તેમાં વળૂદ છે; પણ આ તો . . . જેવો માણસ. એનો વિચાર કરીને આપવું હોય તો અપાય, નહીં તો કાંઈ નહીં. મારો આગ્રહ જરાય નથી.”

*

*

*

એક એ કાગળો એવા આવ્યા હતા કે જેમાં બહારની હિલચાલ વિષે મત પુછાવ્યો હતો. આપુ કહે : “ આ કાગળ એનાથી લખાયો જ કેમ હશે? એને કોઈ પણ પ્રકારનો જવાબ જ ન આપવો એ એનો જવાબ છે.”

*

*

*

સુપરિન્ટેન્ડન્ટે સૂચના કરી કે સત્યાગ્રહી કેદીઓમાંથી જે વોર્ડર થવાને તૈયાર થાય તો હું બીજા વોર્ડરો ઉઠાવી લેવાને તૈયાર છું. આપુને એ સૂચના ગમી. પણ રાજદારી કેદીઓ તૈયાર નથી એમ આપુને કહેવામાં આવ્યું. ‘અમારું માને નહીં, અમે કાળી કિતાબે ચડીએ, અને માંહેમાંહે વૈમનસ્ય થાય. કેટલાક માણસો તો પજવે એવા છે જ, એ લોકોની સામે રિપોર્ટ કરીએ તો નાહકના અળખામણા બનીએ.’ આપુ કહે : “ એ તો સ્વરાજમાં પણ કરવું પડશે, માંહેમાંહે બંદોબસ્ત તો રાખવા જ પડશે ના? હું હોઉં તો જરૂર એ કામ ઉપાડી લઉં.”

*

*

*

આપુએ આકાશદર્શન ઉપર લેખ લખ્યો તેની નકલ બહેનોમાં અને ભાઈઓમાં મોકલવાની છૂટ મળી. જેલરની ઇચ્છા થઈ કે લાવો આ વાંચી તો જોઈએ. એણે આપડાએ કોઈ દિવસ આકાશદર્શન ન કરેલું. તેનું કુતૂહલ જાગ્રત થયું, અને મૃગ નક્ષત્રને પ્રથમ વાર જિદગીમાં એણે સાનંદાશ્ચર્યથી નિહાળ્યું અને આજે આપુને એ વાત પણ કહી સંભળાવી. બીજા તારાઓ વિષે એમ લખવાના છો ખરા કે? એમ પણ પૂછ્યું!!

*

*

*

‘વેદિયાવાડ’ની ઉત્પત્તિ મને આજે સોમાએ સમજાવી. સાહેબ, એક પટેલને કહેવામાં આવ્યું કે ‘વાડ ફીક કરાવો.’ પટેલે વેદિયા દેડાને કહ્યું કે ‘અલ્યા જા વાડ કરી આવ.’ પેલો ગયો અને ડિંગલાં જેમતેમ ચોઢી આવ્યો. પટેલ પૂછે : ‘અલ્યા વેદિયા, વાડ કરી આવ્યો?’ પેલો કહે : ‘પવનનો ઝપાટો ન આવે તો તમારે નસીબે વાડ ઊભી રહેશે, પણ પવન ખૂબ આવ્યો તો તો ઊડી જ જશે.’ પેલો કહે : ‘વેદિયા, તેં ફીક વાડ કરી!!’

આને સવારે આપુએ . . .ને કાગળ લખાવ્યો. મારી થોડી
 ગેરસમજ હતી. . . . તો કહે છે કે, “જેલના
 ૧૬-૪-૩૨ ખોરાકને પોતે મધુકરી માનવાને તૈયાર છે, પણ મને તો
 મધુકરી માગતાં શરમ આવે છે, એ ખાતર મેં અન્ન
 છોડ્યું છે! અને બહાર નીકળ્યા પછી માગતાં શરમ આવશે, એમ લાગે
 છે એટલે અહીં પણ મારે ફળાહાર કરવો જોઈએ!” આ ‘ખાલની ખાલ’
 તો મેં કલ્પી જ નહોતી. સત્યાગ્રહ કેવાં ભીષણ સ્વરૂપ લેશે એનો આ એક
 નમૂનો છે. આ રહ્યો . . .ને લખાવેલો કાગળ :

● “ભાઈ . . . ,

તુમ્હારે આરમેં બહુત સોચ્યા, રાતકો ભી ખયાલ કિયા, હમ
 તીનોને મિલકર ભી ચર્ચા કી. પરિણામ યહી આયા હૈ કિ હમ
 નિશ્ચયસે માનતે હૈ કિ જિસકો તુમને ધર્મ માના હૈ વહ ધર્મ નહીં પરંતુ
 અધર્મ હૈ. સત્યાગ્રહ ચલતે હુએ જિસકા સંબંધ સત્યાગ્રહકે સાથ હોનેકા
 સંભવ રહતા હૈ ઉસ આરમેં કોઈ ભી સત્યાગ્રહી બગૈર સભાપતિકી
 સંમતિ કુછ વ્રત લે હી નહીં સકતા. તુમ્હારે વ્રતકા અર્થ જો તુમને કિયા
 હૈ વહ અનર્થ હૈ. જેલમેં મધુકરીકા કુછ અર્થ રહતા નહીં હૈ. જેલ
 ખતમ હોનેકે બાદ મધુકરીકે લિયે ઘૂમનેમેં શર્મ હોગી યા નહીં હોગી
 ઉસકા નિશ્ચય આજ કરનેકા તુમહેં અધિકાર નહીં હૈ. બાહર નિકલનેકે
 વકત દિલ કેસા રહેગાં ઉસકા આજ નિશ્ચય કરના ઈશ્વર જૈસા હોનેકા
 દાવા કરને જૈસા બાત હુઈ. હમ તીનો માનતે હૈં કિ જો કુછ ભી ‘ક’
 વર્ગકા ખાના મિલતા હૈ વહી ઈશ્વરાર્પણ બુદ્ધિસે ખાના તુમ્હારા કર્તવ્ય
 હૈ. સંન્યાસ ધર્મ ભી વહી બતાતા હૈ.

“અળ રહી બાત કપડોંકી. જેલમેં ખદર હી પહનનેકા આગ્રહ કરના
 કિસી તરહ યોગ્ય નહીં કહા જ સકતા. ઇસ આરમેં હરેક સત્યાગ્રહી
 કેટીકા ધર્મ હૈ કિ જળ તક મહાસભા ઇસ આરમેં નિર્ણય ન કરે તળ
 તક જેલમેં ખદર પહનનેકા આગ્રહ ન રખા જાય. ઓર ઇસ આરમેં ભી
 સ્વાવલંબનકા તુમ્હારા વ્રત હૈ ઉસમેં કોઈ હાનિ નહીં આતી. મેરી ઇસ
 લિયે પ્રાર્થના હૈ કિ ઉપવાસ છોડ દો ઓર બૂલકા સ્વીકાર કરો. ઓર
 ખાના શુર કર દો. ઉપવાસકે કારણ એક દો દિન દૂધ હી લેકર યાં તો
 ફલ લેકર રહના અચ્છા હોગા. યહ તો કેવલ વૈદકીય દષ્ટિસે લિખતા હૈ.
 મેરી ઉમ્મિદ હૈ કિ હમ સબને તટસ્થતાસે જો અભિપ્રાય દિયા હૈ ઉસકે
 અનુકૂલ કરોગે.

આપુકે આશીર્વાદ”

સાથે ક્વરિંગ લેટર તરીકે બંડારીને કમ્પ્યુ :

“ Dear Mr. Bhandari,

I would like the accompanying letter to be delivered to . . . at once, if you approve of the contents. They are nothing but re-exhortation to break his fast, and take ordinary diet.

Yours sincerely,
M. K. Gandhi

“ P. S. If . . . accepts the advice tendered in my letter to him and breaks the fast, I hope you will issue him milk for one or two days, for it is my experience as a fasting expert that the breaking of fasts on solid food often results in great harm to the body.

M. K. Gandhi”

“ ભાઈશ્રી બંડારી,

આ સાથેનો કાગળ, તેમાંનો મજદૂર આપને પસંદ પડે તો આપ તરત જ શ્રી. . . . ને આપશો. તેમાં ઉપવાસ છોડીને રોજનો ખોરાક લેવાનું શરૂ કરવા માટે ફરી આગ્રહ કરવા ઉપરાંત બીજું કશું નથી.

આપનો

મો. ક. ગાંધી

“ તા. ક. જી શ્રી. . . . આ કાગળમાં આપેલી મારી સલાહ સ્વીકારે અને પોતાના ઉપવાસ છોડે તો હું આશા રાખું છું કે આપ એમને એક બે દિવસ દૂધ આપશો. ઉપવાસના નિષ્ણાત તરીકે મારે એવો અનુભવ છે કે નક્કર ખોરાક લઈને ઉપવાસ છોડવાથી શરીરને બારે નુકસાન થાય છે.

મો. ક. ગાંધી”

સુપરિન્ટેન્ડન્ટ મળવા આવ્યા તેને આપુએ કહ્યું : “ આ કાગળથી . . . ને માને તો તમારે મહાદેવને તેને મળવા જવા દેવો પડશે. ” ત્રણેક વાગ્યા સુધી કોઈ ન આવ્યું એટલે મને લાગ્યું કે કદાચ એ માની ગયો હશે. પણ ૩૧ વાગ્યે કોટલી આવ્યા અને મને લઈ ગયા. મારે એને બે એક કલાક સમજાવવા પડ્યા. “ આપુને ખારીની બાબતમાં મને કહેવાનો અધિકાર છે તેમ માનું, પણ આ બાબતમાં ન માનું. કારણ આપુથી એ મારી સ્વતંત્ર સ્થિતિ છે. સંન્યાસ ધર્મ અથવા પાળવાની છૂટ હોવી જોઈએ. અને આપણને પકડે તો સરકારે સંન્યાસ ધર્મ પણ પાળવા દેવો જોઈએ, ” દત્તાત્રિ વાતો કરી. આખી વાત એ વાત ઉપર આવીને ઊભી કે મધુકરી માળવાની મારી હિંમત નથી ચાલતી, એટલે મારે ફળાહાર કરવો પડે છે. મિષ્ટાન્ન છોડવા

માટે મધુકરીનું વ્રત લીધું. અને એ કરવાની હિંમત ન ચાલી એટલે એમાં ફળાહારનું રાખ્યું. મેં કહ્યું : “એટલે તમે સમાધાન કર્યું. તેમ અહીં પણ અમે આપીએ એ મધુકરી લો — એને ભલે તમે સમાધાન કરો. જગતમાં સત્યાગ્રહની હાંસી થશે, આપુને તમારા હઠાગ્રહથી આઘાત પહોંચશે. ગમે તેમ પણ આપુના જેવા અનુભવી સત્યાગ્રહીની નિઃસ્વાર્થ સલાહ છે. કે તમારી આ ભૂલ છે એટલે તમારે તેને તાબે થવું ઘટે.” આખરે એણે માન્યું. હું મધ, લીંચુ અને પાણી લઈને ગયો અને પાઈ આપ્યો. લગોટ જ પહેરી રાખ્યો હતો તેને અદલે કપડાં પહેંચાં. અને આપુના શબ્દમાં : “... આખરે લાજ રાખી. તમે ગયા અને એણે ન માન્યું હોત તો બહુ ખરાબ લાગત. આ લોકોની આજળ આપણી પ્રતિષ્ઠા જત. હવે પ્રતિષ્ઠા જળવાઈ.”

‘વેપારી પ્રતીકની હરીકાઈ’ જેની ઉપર આપુ, વલ્લભભાઈ અને મેં છુદ્ધિ અને સમય ખર્ચ્યાં હતાં, તેમાં અમારે માટે એકે ધનામ ન આવ્યું ! વલ્લભભાઈ હસતાં હસતાં કહે : “કમનસીબ ગણાયા અને સાથે ખેવકુદ્ધ બન્યા.” પૂંછડીઓની એવી હરીકાઈ માટે મહેનત કરતા હતા તે વિષે આપુ કહે : “એમાં છુદ્ધિ એકલીનું કામ નથી. કિસ્મત સારી રીતે અંદર રહેલું છે. એટલા કિસ્મતના ઉપર આપણાથી પૈસા ન ખર્ચાય, ન વખત ખર્ચાય.”

*

*

*

...ની ઘાત ઉપરથી જે નિર્મળ મહારાષ્ટ્રી સેવકે આપણને મળ્યા છે તેની ઘાત નીકળી. એમાં દેવ, દારૂતાને પ્રથમ પંક્તિના ગણાય એમ આપુએ કહ્યું. વિનોબા, કાકાને મહારાષ્ટ્રી કોણ કહે? પછી કાકા વિષે આપુએ કેટલાક સ્મરણીય ઉદ્ગાર કાઢ્યા : “કાકાનો અનુભવ જેવો મને ગયે વખતે જેલમાં થયો તેવો અગાઉ કોઈ વાર થયો નહોતો. કાકામાં મહારાષ્ટ્રીયતા રહી જ નથી. કાકાની અપાર મૃદુતા તો હું જોઈ બહાર ભાગ્યે જ જેવા પામત. તમે કાકાને કોઈ વાર રોતા કદી શકો છો? મેં એને દડ દડ આંસુ પાડતા જોયા. અનેક પ્રસંગે અમારે વાદવિવાદ થાય, કાકા મને કહે : ‘મારામાં અનેક કુટેવો છે, એ બધી તમે જેમ જેમ જોતા જાઓ તેમ તેમ નિર્દય થઈને મને કહેવાની છે અને સુધારવાની છે.’ મેં કહેલું : ‘આ તમે મારામાં જે વિશ્વાસ મૂકો છો તેનો હું પૂરેપૂરો ઉપયોગ કરવાનો છું.’ અને આનો અમલ કરીને કોક વાર મારી સખ્ત ટીકા થાય ત્યારે પોતાની ભૂલ કબૂલ કરીને કાકા આંસુ પાડે. સત્યાગ્રહના સિદ્ધિ તો કાકા ઘૂંટીને પી ગયા છે. માત્ર તેમના સ્વભાવમાં રહેલી કેટલીક

અનિશ્ચિતતાએ સામા ઉપર જેટલી અસર પાડવી જોઈએ તેના કરતાં ઓછી પાડે છે. જુઓને અહીં આવ્યા ત્યારે કેટલીક બાબતમાં એમને સંપૂર્ણ આત્મશ્રદ્ધા જ નહીં; અમુક કામ તો મારાથી નહીં થાય, અમુક કરતાં તો હાંફ ચઢશે. હા રતલ વજન લઈને આવેલા અને ભારે અશક્તિ અનુભવે. મેં એમને કામ કરતા કરી મૂક્યા, ચાલતા કરી મૂક્યા, ખાતા કરી મૂક્યા અને કાંઈ નહીં તો વીસેક રતલ વજન વધાયું. મને લાગે છે કે એમના સાર્થાઓએ પણ એમને અપંગ કરી મૂકેલા. એ અપંગપણું અહીં નીકળી ગયું.” એક દિવસ ડોઈલિના કાકાને વિષેના પક્ષપાતને વિષ કહે : “ડોઈલિને કાકાને વિષે ભારે પક્ષપાત હોય એમાં આશ્ચર્ય નથી. ડોઈલે તો કાકાને મુસલમાનોને માટે સત્યાગ્રહ કરતા જોયા. એ જ સત્યાગ્રહની મીમાંસા ડોઈલે એની પાસે સાંભળી હશે, અનેક ચર્ચાઓ કરી હશે, પછી ડોઈલિ જેવો માણસ એમના ગુણો અને શક્તિથી આકર્ષાય તેમાં આશ્ચર્ય શું ?”

એમાં આશ્ચર્ય નથી તો અહીં એ પણ નોંધી શકાય કે કાકાની સાથેના સહવાસને આપુએ આકાશદર્શનના પોતાના લેખમાં ‘સત્સંગ’ તરીકે વર્ણવ્યો છે, અને મને ઊંડે ઊંડે લાગ્યું છે કે એ સત્સંગને માટે આપુ ઘણી વાર ઝંખે છે ! એ સત્સંગ તો મારી પાસે એમને શેનો મળે ? વદલબભાઈ પાસે પણ નથી મળતો, એવો મને લગે છે.

સોમા રસોડાયાનું ઓળખાણ અપાઈ ગયું છે. મારુતિ વોર્ડર જે આપુની સેવામાં મૂકવામાં આવેલો છે તે જાડી બુદ્ધિનો ૧૬-૪-૨૨ અભણ, એની જ ભાયામાં ‘અડાણી જંવાર’ આજ સુધી મનાતો હતો. એને આપડાને મોટા મોટા કામની સૂઝ પડે. ઝીણા કામની સૂઝ ન પડે. અને અમારો પેલો અમીર હાકરડો એને ઘણી વાર કહે : “કેવો અણુઘડ છે ! ધીણી ડોઘડી પકડે છે, તે હજી સૂઝડી પકડતાં શીખતો જ નથી.” આ જાડી બુદ્ધિનો અડાણી આજે મારી પાસે બેઠો આવ્યો અને એણે જે સંભાષણ કયું તેથી મારી આંખ ડોઘડી ગઈ અને અશ્રુભીની થઈ. મારુતિમાં કેટલી કુમાશ છે તે આજ સુધી મેં ન જાણી તે માટે મને ખેદ થયો. અસહકારીઓનો ભરાવો થવાને લીધે સરકારને જૂના ગુનેગારોને છોડવાની શરૂઆત કરવી પડી છે. લગભગ પોણી ચારસો કેટ્ટીઓનો આમ છુટકારો થશે. મારુતિ મને ઘણી વાર પૂછે : “આમાં તો ઘણા બદમાશો સરકારે છોડવા માંડ્યા. એ શા સારુ હશે ?” સરકારને એમની બદમાશી પોસાય તેમ છે. અમારા લોકોની સરકારને પોસાય

• તેમ નથી એટલું એને કહીને હું શાંત થાઉં. આ નસીબદાર લોકોમાં મારુતિનો પણ વારો આવ્યો અને કાલે છૂટવાનો એમ જાણી એ મારી પાસે આવ્યો. મને ખબર આપી. મેં કહ્યું : “મારુતિ અમને વીસરી તો નહીં જાય ના ?” મારુતિ ગળગળો થઈ ગયો. અને બોલ્યો : “જન્મોજન્મનાં પુણ્ય કરેલાં હશે ત્યારે જેલ જેવી જગ્યામાં મહાત્માનાં દર્શન થયાં, તે કોણ વીસરે ? હું બહાર હોત તો કોઈ દિવસ એ દર્શન કરવા પામત જ નહીં. આને માટે હું શું કરું ? મારો આભાર શી રીતે દાખવું ? હું તો ગરીબ માણસ છું, એક ખેતર છે, જેમતેમ ગુજરો કરીશ. પણ મને મહાત્માને ચરણે કાંઈ ધરવાનો લોભ છે. એને કશી વાતની વાણ નથી. માગે તે સરકાર અને લોકો એની આગળ ખડાં કરે તેમ છે. પણ મને ગરીબને એટલો લોભ છે કે મારે કાંઈક એમને મોકલવું. તમે મને સૂચના કરો કે શું મોકલું ?” મેં કહ્યું : “ભલા માણસ, તારે મોકલવાનું કશું હોય જ નહીં. તેં અહીં પ્રેમભરી સેવા કાંઈ ઓછી કરી છે ?” તરત મારુતિએ જવાબ આપ્યો : “અરેરે ! તેને તમે સેવા કહો છો ? મહાત્મા નહીં હોત તો બીજી કાંઈ કામગીરી કર્યા વિના અહીં રોટલા કોણ આપવાનું હતું ? આ તો સરકારે આ કામ સોંપ્યું અને મેં ક્યું ? તેમાં મને યશ શેનો ? યશ તો ત્યારે કે હું સ્વતંત્ર હોઉં અને મારી સ્વેચ્છાએ એમની સેવા કરવા પામું. હું સેવા કરવાને લાયક કયાં છું ? કોણ એ ? કરોડો માણસો જેને દેવરૂપે પૂજે, જેણે પોતે જેલમાં આવીને અમને છાડાવ્યા. કળિયુગનું એ કેવું કૌતુક ? એમણે કેટલાં કષ્ટ સહન કર્યાં ? એમના સાથીઓએ કેટલાં કષ્ટો સહન કર્યાં ? પ્યારેલાલ હતા તે બિચારા ૧૧ દિવસના ઉપવાસ કરે, તેની ઉપર તેને ગાળ પડે, ઝાડો પેશાય કરવાને માટે દુષ્ટો જવા ન દે. એ બધું એણે શા સારુ કરેલું ? એવા એવા જેના સાથી પડ્યા છે તેની સેવા આપણાથી શી રીતે થવાની ? હવે પાછો એમને દેખવા પામીશ કે નહીં તે પણ ભગવાન જાણે છે !” કહીને લાંબો નિસાસો નાખ્યો, અને પાછો આગ્રહ કરવા લાગ્યો : “મને કહો, ભાઈ કહો, હું એમને માટે શું મોકલું ? કાંઈ ખાવાનું મોકલું જે મારે હાથે એમણે ખાધું એમ માનીને મને તૃપ્તિ થાય ?” આને જવાબ આપવાની મૂંઝવણમાં વખત જતો હતો ત્યાં તો બાપુ અને વલ્લભભાઈ મુલાકાત માટે જેલ દરવાજે ગયેલા તે આવી પહોંચ્યા અને અમારો સંવાદ અટક્યો.

*

*

*

બાપુના લોભને — સેવાના લોભને — કોણ પહોંચી શકે, કોણ સમજી શકે ? હાથ દુઃખે છે, દાક્તરો ના પાડે છે છતાં, રેડિયો ચલાવવાને એ દુઃખ સાથે

કશેા સંબંધ નથી એમ કહીને આજે ૪૦૫ તાર ઉપર પહોંચ્યા છે અને કહેતા જાય છે, “જુઓ, પ્રગતિ થતી જાય છે ના !” આની સાથે ઉર્દૂ તાજું કરવાનો, ઝપાટાબંધ વાંચવાની શક્તિ મેળવવાનો, લોભ તો ઝીંબો જ હતો. રિહાનાબહેનના કાગળો ઉર્દૂમાં આવે તેને ઉર્દૂમાં લખવાનો પ્રયત્ન કરી તેની પાસે ભૂલો સુધરાવે અને મારી ‘ઉસ્તાની’ કરીને એને સંબોધે અને પોતાને એના શાગિદ્-લખે. આ ચાલતું હતું તેટલાથી સંતોષ ન માની હવે ઉર્દૂની બધી ચોપડીઓ જલ-પુસ્તકાલયમાંથી મંગાવી અને સવારે ખાતાં ખાતાં એ વાંચવાનું શરૂ કર્યું છે. આકાશદર્શનમાંથી તો ઈશ્વરની વિભૂતિઓનાં દર્શનના ઘૂંટડા છૂટે છે એટલે તે વિષે ચોપડીનો ભંડોળ વધાર્યો જાય છે. પત્રવ્યવહાર પણ વધાર્યો જાય છે. અને રસ્કિનનાં પુસ્તકો વાંચતાં તેમાં એવા ગરકાવ થઈ જાય છે કે તે વેળા જાગે છે કે આમાંથી સૂઝતા વિચારો એકા એક લખી કાઢીએ.

. . .ની તબિયતના સમાચાર લેવા. મને સુપરિન્ટેન્ડન્ટની પરવાનગી મેળવીને મોકલ્યો. તેને દસ્ત નથી થયો સાંભળીને તેને માટે લેવાના ઇલાજ વિષે તુરત જ્વરને કાગળ લખ્યો.

કાલે આપુના લોભની વાત કરી હતી. આજે ડોક્ટરનું કહેલું માનવાના હેતુથી — એટલે કે ગાંધી હાથની કોણીના હાડકાને આરામ ૧૭-૪-’૩૨ આપવાની એની સલાહ માનવાના હેતુથી — નવી જ યુક્તિ કાઢી. આરડોલીમાં અનેલો ‘યરવડ ચક્ર’ એવો છે કે જેની ત્રાક ઝલટાસૂઝટી ચડાવી શકાય. ગાંધી હાથે આ રેંટિયો ચલાવી શકાય એવી રીતે એની ઉપર ત્રાક ઝલટી ચડાવીને એ રેંટિયો ચલાવવા માંડ્યો. આમાં આરામ મળવાનો કેટલો સંભવ હશે તે હું નથી સમજી શક્યો; કારણ ગાંધી હાથે તાર ખેંચવાને બદલે ગાંધી હાથ ચક્કર ચલાવે છે, અને જમણો તાર ખેંચે. બન્નેની ઉપર પડતી તાણ માર અદલ-અદલ થાય. પણ આપુએ તો એ પ્રયોગ શરૂ કર્યો. થોડી વાર તો તાર કાઢવો મુશ્કેલ પડ્યો. નાશિકમાં મારો જમણો હાથ બહુ દુઃખતો હતો ત્યારે મેં આ યુક્તિ કરી જોઈ હતી. પણ હું એકે તાર કાઢી નહોતો શક્યો, એટલે પડતી મૂકી હતી. પણ આપુએ તો ચલાવ્યે જ રાખ્યું. ક્લાક દોઢેક તેના ઉપર પ્રયત્ન જારી રાખ્યો અને સાત પૂણી કાંતી. સાતમી પૂણીમાંથી તો હંમેશની જેમ તાર નીકળતા હતા. એટલે મને ખુશ થઈને કહે : “જો, ૯૫ તાર નીકળ્યા, એટલે મારા રોજના ૩૭૫ તો પૂરા થયા, કારણ ગઈ કાલના ૨૮૨ વધેલા છે.” મેં કહ્યું : “આપુ, આમાં આરામ તો ઓછો જ

મળે છે.” આપુ કહે : “ આરામ તો ટેવ પડશે એટલે મળશે, ન મળે તોયે એ ખોટનો વેપાર નથી, કારણ જમણો હાથ કોક વાર છેક ખોટકી પડે તો આ ટેવ પડેલી સારી છે ! ”

આજે મેજર મહેતાએ આપુની કાણી ઉપર વીજળીથી ચૂંપી આપવાનો ઇલાજ કર્યો.

મેજર માર્ટિન રમ ઉપર ગયો તે પોતાના ઘરના વધેલા શીશા અહીંની ઇસ્પતાલને માટે મોકલતો ગયો. આપુએ આ વાત જાણી એટલે કહે : “ જુઓની, એને જેલીઓનો એટલો વિચાર છેને ! આ લોકો એવા છે કે પોતાનો સ્વાર્થ જ્યાં ન આવતો હોય તેવી બધી આખતોમાં સીધા અને પોતાનું કર્તવ્ય સમજનારા છે.”

ગરીબી — દારિદ્ર્યનું હેનરી જ્યોર્જનું વર્ણન કેવું સોંસરું પેસી જાય તેવું છે? Poverty is the open-mouthed, relentless hell which yawns beneath civilized society. ગરીબી એ સુધરેલા સમાજને તળિયે મોં ફાડીને ઊભેલું નિષ્કુર નરક છે.

આજે આપુએ યરવડા ચકના મોઢિયામાં ફેરફાર કર્યો. કાલના રેલિયાની ધરીઓ અરોબર નહોતી તેને લીધે પોતાનો જ રેલિયો ૧૮-૪-૩૨

હીક કર્યો; અને ગાખા હાથનો પ્રયોગ ચાલુ રાખ્યો. પરિણામ કાલના કરતાં સારું હતું. કાલે ૮૫ તાર કરતાં ૩૩૩ કલાક લાગ્યા હતા, આજે ૮૫ તાર અઢી કલાકમાં નીકળ્યા. વલ્લભભાઈ કહે : “ આમાં કોઈ ફાયદો ન થાય. પાડી કોડીએ કાના ન ચડે. આપણું જૂનું ચાલતું તું તેમ ચાલવા દોની.” આપુ કહે : “ કાલના કરતાં આજે પ્રગતિ સારી થઈ છે. એની કોઈ ના પાડી શકે તેમ નથી.” વલ્લભભાઈ કહે : “ એ તો આશ્રમમાં કોઈ જાણુશે તો ગાખા હાથે કાંતવાનું શરૂ કરી દેશે, અને-એ પંથ ચાલશે.” આપુ : “ એ તો જાણવાના જ, આ વખતે લખીશ.” વલ્લભભાઈ જરા મંભીર થઈને : “ આના કરતાં તો આળકોને જ બંને હાથે રેલિયા ચલાવતાં શીખવ્યા હોય તે સારું.” આપુ કહે : “ સાચી વાત. જપાનમાં તો આળકોને બંને હાથ વાપરવાનું શીખવવામાં આવે છે જ.”

નારણદાસભાઈને કાગળ લખ્યો. તેમાં પ્રયોગની ઉત્પત્તિ વર્ણવી, અને તે ઉપરથી ઊપજતા વિચારો જણાવ્યા. અને આશ્રમમાં જેનાથી થઈ શકે તેને ગાખાજમણા બંને હાથ રોજની અનેક ક્રિયાઓ માટે વાપરવાની ભલામણ કરી.

*

*

*

આસામથી એક ૬૧ વર્ષના વૃદ્ધ પોતાના કાંતેલા અને પોતાના વણેલા ગ્રીણા વસ્ત્રોના કડકા બાપુને પહેરવાને માટે મોકલ્યો છે. આવા આવા કેટલાય ભક્તો દેશના ખૂણામાં પડ્યા હશે.

*

*

*

પુરુષોત્તમ રાજકોટથી એક લાંબો કાગળ લખીને ત્રણ સવાલો પૂછ્યા હતા : (૧) જૈનદર્શનના નિરીશ્વરવાદ અને ગીતાના ઈશ્વરવાદમાં ભેદ વિશે (૨) ઈશ્વરમાં કર્તૃત્વ ન હોય તો કૃપા કરનાર કોણ ? ભક્તિ કરનારને ઈશ્વરકૃપા વિના ખીજું કયું શ્રદ્ધાનું આલંબન રહે ? માણસની પ્રાર્થના તે માણસની શુભેચ્છા કે એથી કાંઈ વધારે ? (૩) સત્ય એ જ ઈશ્વર છે એ બાપુની વ્યાખ્યાનું રહસ્ય.

એને બાપુએ વિસ્તારથી ઉત્તર આપ્યો :

૧. જૈન નિરૂપણ અને સામાન્ય વૈદિક નિરૂપણ વચ્ચે મેં વિરોધ નથી જોયો, પણ કેવળ દૃષ્ટિબિંદુનો જ ભેદ છે. વેદનો ઈશ્વર કર્તા-અકર્તા બને છે. જગત બધું ઈશ્વરમય છે તેથી ઈશ્વર કર્તા છે, પણ તે કર્તા નથી કેમ કે તે અલિપ્ત છે. તેને કર્મનું ક્ષણ ભોગવવાપણું નથી. અને જે અર્થમાં આપણે કર્મ શબ્દ વાપરીએ છીએ તે અર્થમાં જગત એ ઈશ્વરનું કર્મ નથી. ગીતાના જે શ્લોક તેં ટાંક્યા છે તે આ રીતે વિચારતાં બંધ બેસે એવા છે. એટલું યાદ રાખવું : ગીતા એ એક કાવ્ય છે. ઈશ્વર નથી ખોલતો કે નથી કાંઈ કરતો. ઈશ્વરે અર્જુનને કાંઈ કહ્યું છે તેવું નથી. ઈશ્વર અને અર્જુન વચ્ચેનો સંવાદ કાદપનિક છે. ઐતિહાસિક કૃષ્ણ અને ઐતિહાસિક અર્જુન વચ્ચે એવો સંવાદ થયો હતો એવું હું તો માનતો નથી. ગીતાની શૈલીમાં કાંઈ પણ અસત્ય છે અથવા તો અનુગતું છે, એમ પણ નથી. એવી રીતે ધર્મગ્રંથો લખવાનો રિવાજ હતો. અને આજ પણ ઘ્રેષ્ઠ સંસ્કારી વ્યક્તિ લખે તો તેમાં કાંઈ દોષ ગણાય નહીં. જૈને કેવળ ન્યાયની, કાવ્યરહિત એટલા માટે લખી, વાત કહી દીધી અને કહ્યું કે જગતકર્તા એવો કોઈ ઈશ્વર નથી. એમ કહેવામાં કાંઈ દોષ નથી, પણ જનસમાજ લૂખા ન્યાયથી દોરાતો નથી. તેને કાવ્યની જરૂર પડે જ છે. તેથી જૈનના યુદ્ધિવાદને પણ મંદિરોની, મૂર્તિઓની અને એવાં અનેક સાધનોની આવશ્યકતા જણાઈ. જોકે કેવળ ન્યાયની દૃષ્ટિએ એમાંનું કાંઈ નહીં જોઈએ.

(૨) ખરું જોતાં પહેલા પ્રશ્નના જવાબના ગર્ભમાં તારા ખીજ પ્રશ્નનો જવાબ આવી જાય છે, જેમ ખીજો પ્રશ્ન પણ પહેલાના ગર્ભમાં જ રહેલો છે, એમ હું માનું છું. ‘કૃપા’ શબ્દ કાવ્યની ભાષા છે. ભક્તિ

એ જ કાવ્ય છે. પણ કાવ્ય કાંઈ અયોગ્ય અથવા ઊતરતી વસ્તુ અથવા તો અનાવશ્યક વસ્તુ છે એમ નથી. એ અત્યંત આવશ્યક વસ્તુ છે. પાણી એ બે ભાગ હાઇડ્રોજન અને એક ભાગ ઓક્સિજનનું બનેલું છે એ ન્યાયની વાત થઈ. પણ પાણી એ ઈશ્વરદત્ત ભેટ છે એમ કહેવું એ કાવ્યની વાત થઈ. એ કાવ્ય સમજવું એ જીવનનું આવશ્યક અંગ છે. પાણીનો ન્યાય સમજવો એ આવશ્યક અંગ નથી. તેમ જ જે કાંઈ થાય છે તે કર્મનું ફળ છે તેમ કહેવું તે અત્યંત ન્યાયયુક્ત છે. પણ કર્મની ગતિ ગદન છે. આપણે દેહધારી એટલા બધા પામર છીએ કે એક સામાન્યમાં સામાન્ય પરિણામ માટે પણ જેટલાં કર્મો જવાબદાર હોય એ બધાનું જ્ઞાન આપણે નથી પામી શકતા. તેથી ઈશ્વરની કૃપા વિના કશું નથી થતું એમ કહેવું એ બરોબર છે અને એ જ શુદ્ધ સત્ય છે. વળી અમુક દેહમાં રહેલો આત્મા એક ઘડામાં રહેલા વાયુની માફક કેદી છે અને તે ઘડામાંનો વાયુ જ્યાં સુધી પોતાને નોખો માને ત્યાં સુધી એ પોતાની શક્તિનો ઉપયોગ નથી કરી શકતો. તેમ શરીરમાં કેદ થયેલો આત્મા પોતા કંઈક કરે છે એમ માને તો સર્વ-શક્તિમાન પરમાત્માની શક્તિથી વંચિત રહે છે. તેથી પણ, એમ કહેવું કે જે કાંઈ પણ થાય છે તે ઈશ્વર જ કરે છે, એ જ વાસ્તવિક છે અને સત્યાગ્રહીને શોભે છે. સત્યનિષ્ઠ આત્માની ઇચ્છા પુણ્ય હોય અને તેથી એ ફળે જ છે તે વિચારતાં જે પ્રાર્થનાના શ્લોક તે ટાંક્યા છે એ પ્રાર્થના આપણી નિહાના પ્રમાણમાં અવશ્ય આપ્યા જગતને માટે પણ ફળે. જગત આપણાથી ભિન્ન નથી, આપણે જગતથી ભિન્ન નથી. સૌ એકબીજામાં એકત્રિત પડેલાં છે, અને એકબીજાના કાર્યની અસર એકબીજા પર થયાં કરે છે. અહીં વિચાર પણ કાર્ય છે એમ સમજી લેવું એટલે એક. પણ વિચાર મિથ્યા જતો નથી. તેથી જ આપણે હંમેશાં સારા વિચારો કરવાની ટેવ પાડવી રહી.

૩. ઈશ્વર નિરાકાર છે અને સત્ય પણ નિરાકાર છે એથી સત્ય એ ઈશ્વર એમ મેં નથી જોયું કે ઘટાવ્યું. પણ મેં એમ જોયું કે ઈશ્વરનું સંપૂર્ણ વિશેષણ તો સત્ય જ છે, બાકીનાં બધાં વિશેષણ અપૂર્ણ છે. ઈશ્વર શબ્દ પણ વિશેષણ છે, અને અનિર્વચનીય-મહાન તત્ત્વને ઓળખાવનારું એક વિશેષણ છે. પણ ઈશ્વરનો ધાત્વર્થ લઈએ તો ઈશ્વર શબ્દ રસ વિનાનો લાગે છે.

ઈશ્વરને રાજરૂપે ઓળખવાથી શુદ્ધિની તૃપ્તિ થતી નથી. રાજરૂપે એને ઓળખવાથી આપણામાં એક જાતનો ભય ભડે પેદા થાય અને તેથી પાપ કરતાં ડરીએ અને પુણ્ય કરવાનું પ્રોત્સાહન મળે. પણ એવું ભયવશ

થયેલું પુણ્ય પણ લગભગ પુણ્ય મટી જાય છે. પુણ્ય કરીએ તો તે પુણ્યને ખાતર જ કરીએ, ધનામને સારુ નહીં. આવા અનેક વિચારો કરતાં કરતાં એક દિવસ એમ લાગી આવ્યું કે ઈશ્વર સત્ય છે એમ કહેવું એ પણ અધૂરું વાક્ય છે. સત્ય એ જ ઈશ્વર છે, એ માણસની વાચા પહોંચી શકે ત્યાં લગીનું પૂર્ણ વાક્ય છે. સત્ય શબ્દનો ધાત્વર્થ વિચારતાં પણ એ જ પરિણામ આવે છે. સત્ય સત્તામાંથી નીકળેલો શબ્દ છે અને સત્ એટલે ત્રણે કાળે હોવું. ત્રણે કાળ જે હોઈ શકે તે તો સત્ય જ હોય અને તે સિવાય બીજું કંઈ ન હોય. પણ સત્યને જ ઈશ્વરરૂપે ઓળખતાં કંઈ શ્રદ્ધા ઓછી થતી ન જોઈએ. મારી દૃષ્ટિએ તો ઊલટી વધવી જોઈએ. મને તો એ જ અનુભવ થયો છે. સત્યને પરમેશ્વર રૂપે ઓળખતાં અનેક પ્રપંચોમાંથી છૂટી જઈએ છીએ. ચમત્કારો જોવાની કે સાંભળવાની ઇચ્છા નથી રહેતી. ઈશ્વરદર્શનનો અર્થ સમજવામાં મુશ્કેલી આવે, સત્યદર્શનનો અર્થ સમજવામાં મુશ્કેલી છે જ નહીં. સત્યદર્શન પોતે બંને મુશ્કેલ હોય, મુશ્કેલ છે જ; પણ જેમ જેમ સત્યની નજીક જતા જઈએ તેમ તેમ આપણે એ સત્યરૂપ ઈશ્વરની ઝાંખી કરતા જઈએ છીએ. એટલે પૂર્ણ દર્શનની આશા વધે અને શ્રદ્ધા પણ વધે.

આજે લક્ષ્મીદાસભાઈને બાપુની સૂચના અને સુધારા પ્રમાણે રેટિયો મોકલ્યો. એમાં પણ બાપુ કહે: “હજી અમુક સુધારા ૧૯-૪-૩૨ થઈ શકે.” લક્ષ્મીદાસભાઈ કાચાની દોરીના ચમરખાના પક્ષપાતી છે, બાપુ સત્તરની સીંદરીના પક્ષપાતી છે. કાચાની દોરીથી કોર અવાજ નીકળે છે. નવો રેટિયો મેં ચલાવવા માંડ્યો અને એવો અવાજ નીકળવા માંડ્યો કે બાપુ આંતરડી કપાઈ જતી હોય તેવું મેં કરીને કહે: “કોઈ કલાકારને પોતાની કૃતિમાંથી બેહોશ સુર નીકળતો હોય અને દુઃખ થાય છે તેમ મને થાય છે.” પોતે અહીંના મોઢિયામાં અમુક ફેરફારો સૂચવીને અહીંના સુથાર પાસે નવું મોઢિયું કરાવ્યું અને એનું પરિણામ ડાબે હાથે પણ સરસ આવ્યું. બાપુ જાણે જનમથી યંત્રશાસ્ત્રી હોય એવું ઘણી વાર જોઈ શકાય છે, તેમ જ વૈદ્ય. વલ્લભભાઈ માટે સલ્ફરનો પાક આવ્યો, બાપુએ તુરત જ એનું પૃથક્કરણ કરી આપ્યું. વલ્લભભાઈ: “તમને એ બધું શી રીતે ખબર પડે?” બાપુ કહે: “હું એક વર્ષ કંપાઉન્ડર પણ હતો ના?”

*

*

*

સુરેન્દ્રજીએ અગાઉ અત્તર્યય વિષે કાગળ લખેલો, તેનો આપુએ જવાબ આપેલો. સુરેન્દ્રજીએ ફરી શંકાઓ મોકલેલી તેના ઉત્તરમાં આપુએ નીચેનો મહત્વનો જવાબ લખાવ્યો :

“તમારા કાગળનો જવાબ આપવાની ઉતાવળ નહોતી. અને કેદી તરીકે મર્યાદા જાળવીએ તો ફીક એમ વિચારીને જવાબ દેવો. આગલા (વિદ્યાવતના) કાગળમાં મને જે લખ્યું હતું એ હું તો સાવ ભૂલી ગયો છું. મનમાં મારે વિષે જે આવે તે લખવામાં સંકોચ રખાય જ નહીં; રાખવો એ ખરું જોતાં દોષ જ ગણાય. સંબંધીઓ અને સાથીઓ મારી કાંઈ પણ ટીકા મનમાં કરે એ મારી પાસે મૂકે તો એમાંથી મને શીખવાનું મળે; કેમ કે એ ટીકામાં વેરભાવ તો ન જ હોય; અને પ્રિયજનને વિષે મનમાં કાંઈક આવી જાય તો તેને ઝટ કહી દેવું એ પ્રેમ અને મિત્રતાની નિશાની છે. કહેવાના સંકોચની પૂરણી માગે એ પ્રેમ અંધૂરો છે.

“અંધી સ્થિતિમાં રહી શકે તે જ અત્તર્યય છે’ એમાં અંધી સ્થિતિનો પૂરેપૂરો અર્થ કરવાનો છે. ગમે તેવી લાલચમાં કે ગમે તેવા પ્રલોભનમાં આવી પડે તોપણ જે ટકી રહે તે અત્તર્યય. પથ્થરનો પુરુષ કોઈએ ખનાવ્યો હોય અને તેની પાસે કોઈ રૂપવતી યુવતી જાય તો તેની અસર પથ્થર ઉપર થવાની નથી. એમ પથ્થરવત્ રહી શકે તે અત્તર્યયારી. પણ પથ્થરની પ્રતિમા નથી કાન વાપરતી કે નથી આંખ વાપરતી, તેમ પુરુષ પણ લાલચ શોધતો ન જાય. એ તો અત્તર્યયારી નથી જ. એટલે પોતાના તરફથી. તો પુરુષનું એક પણ કૃત્ય એવું નહીં હોવું જોઈએ કે જે વિકારના ચિહ્ન તરીકે ગણી શકાય. પણ મોટો સવાલ તો તમારા મનમાં આ છે. સ્ત્રી જાતિનું દર્શન, તેનો સંગ તે અનુભવે સંયમનાં વિદ્વાતક જોવામાં આવે છે તેથી તે ત્યાજ્ય છે. આ વિચારશ્રેણીમાં મને દોષ લાગે છે.

“સ્વાભાવિક સંગ, જેનું મૂળ સેવા છે, એ તબીબે જ પાળી શકાય એ સંયમ નથી, એ અત્તર્યય નથી. એ તો વૈરાગ્ય વિનાનો ત્યાગ છે. એટલે એ સંગ પ્રસંગે પાંગરવાનો જ. ‘પર’નાં દર્શન વિના વિપયની નિવૃત્તિ નથી જ એ તો વેદવાક્ય છે. પણ એથી ઝિણકું વાક્ય પણ એટલું જ સાચું છે. વિપયની નિવૃત્તિ વિના ‘પર’નાં દર્શન નથી. એટલે કે બંને વસ્તુ સાથે સાથે ચાલે છે. છેવટનું વચન જરા સમજી લેવું ઘટે છે. રસ તો ‘પર’નાં દર્શન પછી નિવૃત્ત થાય છે, એટલે વિપય શમ્યો હોય છતાં જોડે જોડે રસ રહી ગયો હોય તેથી ‘પર’નાં દર્શન થયા વિના

વિષયવાસના જાગ્રત થવાનો સંભવ રહી જાય છે. સાક્ષાત્કાર થયા પછી
 વાસનામાત્ર અસંભવિત થાય છે. એટલે કે પુરુષ નરજાતિ મટીને નાન્યતર
 થાય છે. એનો અર્થ એ થયો કે એકરો મટીને શૂન્ય થાય છે. બીજા શબ્દોમાં
 કહીએ તો પરમેશ્વરમાં શમી જાય છે. જ્યાં વાસના રહી નથી ત્યાં રસ પણ
 શું અને વિષય પણ શું? આમ બુદ્ધિને તો સાવ સીધું લાગે છે. અહીં
 ‘પર’ અને જ્યાં જ્યાં ઈશ્વર, બ્રહ્મ, પરબ્રહ્મ વગેરે શબ્દો આવે ત્યાં
 ત્યાં ‘સત્ય’ શબ્દ વાપરીને અર્થ કરવાથી અને સમજવાથી વસ્તુ-
 સ્થિતિ સ્પષ્ટ થશે અને સાક્ષાત્કારનો અર્થ પણ સહેલાઈથી સમજી શકાશે.
 આ ખેડ આત્મવંચનાનો નથી. આશ્રમમાં જેઓ કુટુંબભાવનાને નામે
 અંતરમાં વિષય સેવતા હશે એ તો ત્રીજા અધ્યાયમાંહેના મિથ્યાચારી છે.
 આપણે સત્યાચારીની વાત કરીએ છીએ. અને સત્યાચારીએ શું કરવું
 જોઈએ એ વિચારીએ છીએ. તેથી આશ્રમમાં દરેક ટકા કુટુંબભાવનાનો ડોળ
 કરીને વિષય સેવતાં હોય છતાં જે ૧ ટકા જેટલાં બહારથી અને અંતરથી
 કેવળ કુટુંબભાવનાને સેવતાં હોય તો તેથી આશ્રમ કૃતાર્થ થશે. અને તેથી
 આશ્રમમાં વિચારેલ આચાર યોગ્ય ગણાશે. એટલે આપણે બીજા શું કરે
 છે તે વિચારવાનું નથી, આપણે સારું શું શક્ય છે તે જ વિચારવાનું છે.
 તેની સાથે સાથે આટલું તો ખરું છે જ કે કોઈના મહેલ જેઈને આપણી
 ખૂંપડીને નહીં તોડીએ. કોઈ કુટુંબભાવનાથી રહી શકવાનો દાવો કરે,
 પણ આપણામાં એ શક્તિ આપણે ન ભાળીએ તો પેલાના દાવાનો સ્વીકાર
 કરતાં છતાં આપણે તો તે સ્પર્શથી દૂર જ રહીએ. આશ્રમમાં આપણે
 એક નવો, અને એટલે ભયંકર, પ્રયોગ કરી રહ્યા છીએ. એ પ્રયાસમાં
 જે સત્યને સાચવીને ભળી શકે તે ભળે. ન ભળી શકે તે દૂર રહે. બધાએ
 બધી રીતે આશ્રમમાં સ્ત્રીમાત્રની સાથે ભળવું એવો આપણે ધર્મ નથી
 કહ્યો. એમ ભળવાની માત્ર આપણે છૂટ રાખી છે. એ છૂટ જે ધર્મ
 સેવતાં લે તે લઈ શકે છે, પણ એ છૂટ લેવા જતાં જેને ધર્મ ખોઈ નાખવાનો
 ભય છે તે તેનાથી સો ગાઉ વેગળો — આશ્રમમાં રહેવા છતાં — ભાગી
 શકે છે. . . .ને પોતાની દીકરી ગણી શકે અને તે પ્રમાણે તેની સાથે
 એક આશ્રમવાસી વ્યવહાર રાખે, પણ બીજો આશ્રમવાસી જે ઇચ્છા
 રાખવા છતાં એવો વ્યવહાર મનમાં ન કેળવી શકે એનો ધર્મ છે કે તેણે
 . . .નો સંગ તજવો. મેં અહીં સૂત દેહનું દર્શાવ લીધું છે. એવું દર્શાવ
 લેવામાં પણ કદાચ દોષ હોય તો એ એને બદલે ‘અ’ ‘બ’ સમજી
 લેવાં. ‘ક’નું મન ‘બ’ના પ્રત્યે ‘અ’ના જેવું ન રહી શકે તો
 ‘ક’ને સારું આશ્રમમાં ‘બ’નો અસ્પર્શ એ જ ધર્મ છે. અને એ

ધર્મનું પાલન જ્યાં જ્યાં મને ખબર પડી છે ત્યાં ત્યાં કરાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે.

“ખુરશીની વાત ભૂલી જવા જેવી છે. એને મહત્ત્વ આપવાની આવશ્યકતા નથી. તમે ‘ક્લ્યાણકૂત્’ છો એટલે સરવાળે સરખું જ થઈ રહેશે. બુદ્ધિ છે એનો પ્રયોગ થયાં જ કરશે. બુદ્ધિને ફંદી નાખવાની જરાય આવશ્યકતા નથી. ભૂલો કરતાં કરતાં સાચા પ્રયોગ પણ થશે. અને એવું તો કાંઈ નથી જ કે બુદ્ધિના જેટલા પ્રયોગો કરો છો એ બધા ખોટા નીવડે છે. સોમાં પાંચ પ્રયોગ ખોટા નીવડ્યા હોય તો તેથી શું થયું? આપણને ભૂલો કરવાનો અધિકાર છે. ભૂલીશું ત્યાંથી ફરીથી ગણીશું અને આગળ ચાલીશું.

“લંડનમાં કયા પ્રસંગે હું બોલ્યો તે તો મને યાદ નથી. પણ જે વત-પાલન કરે તે સ્ત્રીસમાજની અધિક સેવા કરી શકે એ વાક્ય તો સાચું છે જ. અને જેટલે અંશે હું તેમાં સફળ થયો હોઈશ એટલે અંશે સેવા અધિક થઈ જ હશે, એ વાત નિઃસંદેહ ગણવી જોઈએ.”

*

*

*

‘ક’ વર્ગવાળાઓને નોટબુકો વગેરે આપવા વિષેની વાત કરતાં આપ કહે : “હું તો બધાંને આપું. પછી તેના કોણ દુરુપયોગ કરે છે તે જોઈ. પણ પહેલાં સદુપયોગ કોણ કરશે એ નક્કી કરવાનો વિચાર કરું. વિલાયતમાં મહાદેવ અને દેવદાસ ત્યાંની જેલ જોઈ આવેલા. એ કહેતા હતા કે ત્યાં કેદીઓને કેટલીક સામાન્ય સગવડો એવી મળે છે કે અહીં નથી મળતી. વાત એ છે કે આપણે ભૂલી જઈએ છીએ કે આપણે અને આ કેદીઓ સરખા છીએ. મારી આગળ કવીન કહેતો કે આ લોકોમાં અને આપણામાં ફેર એટલો છે કે એ પકડાયા અને આપણને નથી પકડ્યા. ખૂની ખૂન કરી નાખે છે અને આપણે કેટલાયનાં ખૂન કરવા મનમાં ઇચ્છતા હશું, છતાં ડર કે ગમે તે લાગણીના માર્યાં નથી કરતા એટલો ફેર.” સુપરિન્ટેન્ડન્ટ સાહેબ આ વાતનો મર્મ ન સમજી શક્યા. તેમણે કહ્યું : “મારી આગળ કવીને આવી વાત કદી કરી નથી. તમારી આગળ કરી હશે તે બાવાવેશમાં આવીને કરી હશે.” આ માણસને એમ લાગ્યું કે આ કબૂલાતમાં કંઈ નાનમ આવી જાય છે ! ત્રીણી સમજતી ખામી આ માણસમાં જેવી જોઈ તેવી બીજે કયાંય નથી જોઈ.

આજે આખરે દુખતો દાંત કઢાવવો પડ્યો. વલ્લભભાઈની ટીકા સાચી હતી. ૪૦ વર્ષની ઉંમરે દાંત પડવા માંડ્યા એ શું ?
 ૨૦-૪-૧૩૨ દયાજનક સ્થિતિ છે એમાં શંકા નથી. મને યાદ છે, મારા પિતા પણ એ ઉંમરે દાંતના દરદથી પીડાતા અને દાંતો પડાવતા. મેજર મહેતા પોતે પાડી ગયા. એ માણસના વિવેક ઉપર આપુ મુઘ છે. એ કાગળોમાં આપુએ મેજરનાં વખાણ લખ્યાં છે.

*

*

*

• આજે સાંજે ફરીને આવીને પગ લુછાવતાં લુછાવતાં કહે : “આપણે રોમમાં વેટિકનમાં ઈશુ ખ્રિસ્તનું જે પૂતળું જોયું હતું તે નજર આગળથી ખસતું જ નથી. એને અંગે આપણા અભણ ગામડિયા માત્ર એક કપડાનો કટકો કમરની આસપાસ વીંટાળી રાખે એવો કટકો હતો. એ ઉપરાંત બીજું કશું નહીં ! અને એની કંઠુણા તો વર્ણવી ન જાય.”

વલ્લભભાઈએ ‘લીડર’માંથી એક ઉતારો વાંચી સંભળાવ્યો. એડવર્ડ ટોમ્સનનો વિધાયતના ‘સ્પેક્ટેટર’ને લખેલો એક કાગળ — એ કાગળમાં ડાયરનો નવો જ અચાવ છે. તે એ કે માર્ક્સ આર્વિંગ સાથે પોતે દિલ્હીમાં જમતા હતા ત્યારે આર્વિંગે વાત કહેલી કે ડાયર જલિયાંવાલા પછી બેલેલો : “મને ખચર નહોતી કે બહાર નીકળવાનું બીજું દાર જ ન હશે. અને લોકો ખેસી રહ્યા એટલે મેં માન્યું કે એ લોકો હુમલો કરશે. એ વાતને છ માસ થયા પણ મારી આગળથી એ દસ્ય ખસતું નથી. મને એકે દિવસ ઊંઘ નથી આવી. હંટર કમિટી આગળ આપેલી જુગ્યાની તો માત્ર બીજાના ચઢાવ્યાને લીધે કરેલી શેખી હતી.”

આ ટોમ્સન એ આજકાલ ‘મેન્એસ્ટર ગાર્ડિયન’નો અડીની સ્થિતિ ઉપર કાગળો લખનારો. કોંગ્રેસ ઉપર એણે હલકા હુમલા કર્યા છે અને ‘મોડર્ન રિવ્યુ’એ એની સખ્ત ઝાટકણી કાઢી છે. એ માણસ ‘ઢાલની બીજ બાજુ’ (Other side of the shield) નો અને ‘હિંદનું કલ્યાણ’ (Welfare to India) નો કર્તા. એને ત્યાં જ ઑક્સફર્ડમાં આપુની સાથે ઑક્સફર્ડના પંડિતોનો મેળાપ થયો હતો. વલ્લભભાઈ કહે : “આ માણસ તો તદ્દન લખાડ લાગે છે. ‘મોડર્ન રિવ્યુ’નો પણ એ જ અભિપ્રાય હશે.” આપુ કહે : “નહીં, હું એને લખાડ નહીં કહું. એની ‘ઢાલની બીજ બાજુ’ તમે વાંચી નથી. વાંચો તો તમે પણ ન કહો. એ પુસ્તક બહાર પાડવામાં એનો સ્વાર્થ નહોતો. કોઈના પૈસા વર્જન એણે બહાર નહોતી પાડી. એમાં અંગ્રેજ ઇતિહાસકારોએ ઢાંકેલી બાબતો એણે

પ્રગટ કરી છે. અને અંગ્રેજોએ કરેલાં પાપના પ્રાયશ્ચિત્ત તરીકે હિંદુસ્તાનને સ્વતંત્રતા મળવી જોઈએ એમ લખ્યું છે. એ પુસ્તકથી એના ઉપર અંગ્રેજો ખૂબ ચિડાયેલા. એ માણસ અપ્રામાણિક નથી, પણ એ ભેદી છે, સમતોલ વિનાનો છે. આજે મને ગાળો દે, કાલે વખાણ કરે. આજે જયકરને ચઢાવે, કાલે એને ઉતારી પાડે. એની સાથેની વાતચીતમાં પણ એ જ છાપ મને પડી હતી.”

*

*

*

નાનાભાઈ ઉપર લખેલો કાગળ આ રોજનીશીમાં અગાઉ આવી ગયો છે. એના ઉત્તરમાં તેમણે લખ્યો પત્ર લખ્યો : “તમારી સલાહ માનવાનું મન થાય છે. પણ હિંમત નથી થતી. ઘડીક વારૂં મન પણ નથી થતું. દક્ષિણામૂર્તિ વિદ્યાર્થીભવન માટે ભિક્ષા માગું તો શું? મારો એ ફાળો ગણાશે. તમે પણ દરિદ્રનારાયણને માટે તો ભિક્ષા માગવા નીકળ્યા હતા. પણ મારી સમજમાં જૂલ થતી હોય. મને જરૂર દોરજો.” એના જવાબમાં આપુએ લખાવ્યું : “મને ધારતી હતી તે પરિણામ આવ્યું છે. દરિદ્રનારાયણને અર્થે હું ભટક્યો એમાં તમે મારી સલાહ સાથે અસંગતિ જોઈ. જોશો એવી મને ધારતી હતી. પણ મેં અસંગતિ નથી જોઈ. જ્યારે ફરવાને નીકળ્યો ત્યારે પણ મને એવું કંઈ લાગ્યું નહોતું. ભેદ આ છે : દક્ષિણામૂર્તિ તમારી સંસ્થા કહેવાય, જેમ આશ્રમ મારી સંસ્થા કહેવાય. દક્ષિણામૂર્તિમાં તમારું કર્તવ્ય દ્રવ્ય સંગ્રહ કરવાનું નહીં પણ ભણાવવાનું, વિદ્યાર્થીઓમાં તમારો આત્મા રેડવાનું. આશ્રમમાં મારું કામ દ્રવ્ય લાવવાનું નહીં પણ નિયમોનું પાલન કરીને આશ્રમવાસીની પાસે કરાવવાનું, તથા આશ્રમની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓને પુષ્ટ કરવાનું. એમ કરવામાંથી જોઈતું દ્રવ્ય આવે એવી શ્રદ્ધા રાખવી જોઈએ. દરિદ્રનારાયણ-નિધિને માટે એથી જલ્દો કાઢો. એમાં તો વૃત્તિ જ નિધિ એકઠો કરવાની. દક્ષિણામૂર્તિને સારું તમારાથી ન નીકળાય. પણ મિત્રો સુખેથી માગે. માગવાનો એમનો ધર્મ છે. હવે ભેદ સમજાયો? આ ભેદ આજનો નવો નથી. દક્ષિણ આફ્રિકામાં પણ એ ભેદને અનુસરીને હું વર્ત્યો. એટલે કે જ્ઞાન થતાં ફીનિક્સને સારું ભિક્ષા બંધ કરી; પણ ત્યાંની જે લોક-સંસ્થા આવતી હતી તેને સારું હું ઘેરઘેર ભટક્યો હતો. તેથી મારું તો હજી એ જ કહેવું છે કે તમારે આજ નહીં તો શીઘ્ર નિશ્ચય કરી લેવો જોઈએ કે દ્રવ્ય ઉઘરાવવાને સારું તમે નહીં ભટકો. મદદ કરનારા મિત્રોને જાણો છો. એને કાગળ લખો અને નિશ્ચય બતાવી દો અને પછી જે થવાનું હોય તે થવા દો. આવી સંસ્થાઓની કદર હજી લોકોમાં નથી, લોકો પોતાની મેજે આવી સંસ્થામાં દાન મોકલવાનો ધર્મ સમજ્યા નથી, એ બધું અર્ધસત્ય

છે. એવી સંસ્થા ચલાવનારા આપણે શ્રદ્ધારહિત એટલે દાન વિષે લોકો ખરી કેળવણી પામ્યા નથી. એ તો અવગચ્છું કૂંડાળું છે. આપણે લોકોને કેળવણી આપી નહીં એટલે તે પામ્યા નહીં; લોકો પોતાની મેળે દાન આપતાં શીખે નહીં ત્યાં સુધી આપણે તેમના એટલા જાગવા. આ રીતે કામ પાટે ચઢે જ નહીં. લોક શીખે નહીં ને આપણામાં શ્રદ્ધા આવે નહીં. પરિણામે દુર્ગા દુર્ગાને ઢાંકણીમાં વાળ્યા જેવું થાય. તેથી આપણે કેટલાકે ભારેમાં ભારે જોખમ ઉપાડીને પણ શ્રદ્ધાનો માર્ગ લેવો ઘટે છે. એ લેવાને તમે સાવ લાયક છો. પ્રમાણમાં જૂની સંસ્થા છે, પ્રતિષ્ઠા મેળવી છે, શિક્ષકો અધ્યાય સ્વાર્થી નથી, જે શિક્ષા અપાય છે તે હેતુથી અપાય છે. તેના સાક્ષી રૂપે કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ તૈયાર પણ થયા છે. કેટલાક નિયમસર દાન દેનારા મળી આવેલા છે. એટલે વ્યવહારબુદ્ધિએ નતપાસતાં પણ મેં સૂચવેલું પગલું અનુગતું નથી લાગતું. અને મારી દૃષ્ટિએ શુદ્ધ શ્રદ્ધા એ શુદ્ધ વ્યવહાર છે.

“તમે ફી વધારો અને સ્વાશ્રયી બનો તો ધનવાનતાં જ આળકો આવે એમ શા સારુ માની લો છો? કેટલાક તો તમે મક્ત લેતા જ હશે. એનો બોલો તમે ધનવાનની ઉપર નાખો, તમારા શિક્ષણની તેમને ગરજ હશે તો એટલો કર આપશે, આપવો જોઈએ જ. તમારા શિક્ષણની આવશ્યકતા વિષે શંકા શાને લાવો છો? મારો તો દૃઢ વિશ્વાસ અને અનુભવ છે કે આપણી સારામાં સારી સંસ્થાઓ પણ દ્રવ્યની ભિક્ષામાં આચાર્યવર્ગ પોતાનો સમય રોકે છે તેથી પૂરો વિકાસ પામતી નથી. સંસ્થાનો આંતર વિકાસ એ જ આચાર્યની સાધના હોવી જોઈએ. તેને અદલે આચાર્યોને તેમનો અમૂલ્ય સમય દ્રવ્યને સારુ દેતા ભાળ્યા છે. મને તો એમ લાગે કે એમ કરવામાં આચાર્યો પોતાનો ધર્મ ભૂલ્યા. પોતાના ધંધા વિષે તેમણે શ્રદ્ધા ન રાખી. પરિણામ આપણે જોઈએ છીએ. એક વાર તો તમે અધા શિક્ષકો મળો, અને પછી જે મિત્રો આજ લગી દ્રવ્ય આપતા આવ્યા છે તેની સાથે મળો, અને પછી સંકલ્પ કરો. મળવું તે સલાહ લેવાને નહીં પણ સંકલ્પ કરવાને સારુ અને તે જાહેર કરવાને સારુ. શ્રદ્ધા કોઈની સલાહની વાટ નથી જોતી, અને જો સલાહ લેવા બેસશો તો ખોશો.

“આજ તો આટલેથી અંધ કરું. વળી મારી સાથે ઝઘડવું હોય તો સુખેથી ઝઘડજો. તમને કાગળ લખવાની નવરાશ હશે, તો મને તો છે જ; અને આવી નવરાશ બહાર હોઈ તો હોય જ નહીં. એટલે મારા વિશેષ જ્ઞાનનો અને વિશેષ અનુભવનો પૂરેપૂરો લાભ ઉઠાવી લેજો. નહીં ઉઠાવો તો તમે ખોશો. આ બાબતમાં હું કુશળતા ધરાવું છું એમ કહેતાં જરાય

સંકોચાતો નથી, નથી લજવાતો. મારી કુશળતા તમે કબૂલ રાખો કે નહીં એ તમે જાણો. પણ સર્પના ડંખનો ઉતાર જાણુનાર માણસ પોતાની કળાને વિષે શંકિત રહે અથવા છુપાવે તો એ જેમ મૂરખનો સરદાર ગણાય એમ હું પણ મારી કળાને જાણુતો છતાં છુપાવું તો એવા મૂરખનો બાઈ બનું. હાથે કરીને એવો બનવાની ઇચ્છા નથી.”

*

*

*

બહાર સૂવાની આદત વિષે વાત કરતાં મેં બાપુને યાદ આપ્યું કે “આપ તો દક્ષિણ આફ્રિકામાં પણ બહાર ખુદ્દામાં સૂનારા હતા એવું ‘આત્મ-કથા’માં છે.” બાપુ કહે : “હારતો. બહાર સૂતા એટલે શું? દક્ષિણ આફ્રિકાની સખ્ત ઠંડીમાં જ નહીં પણ વરસાદમાં પણ. ઠંડીમાં સારી પેઠે ઓઢવાનું હોય. કેલનએક ઢગલો કામળા ભેગા કરે, અને વરસાદમાં ઉપર મીણપાટના કપડા જેવું રાખવું કે જેથી પાણી નીચે ઊતરી જાય. મેં પર પણ કાંઈ ઢાંકણ માટે યુક્તિ વિચારી લીધી હતી. અમે તો ઝનૂની પ્રયોગખોર હતા; જે લીધું તેનો અંત કાઢવો. કાંદામાં શક્તિ છે એમ જાણ્યું એટલે મંડ્યા કાંદા ખાવા ઉપર. એક વાર આમલી સારી રીતે ખાતો. આમલી રકવી નામના રોગને નાબૂદ કરનાર છે અને લીંબુ બહુ મોંઘાં મળે એટલે ઢગલેઢગલા આમલી ખાતા—મગફળીની સાથે—આમલી અને ગોળનું પાણી કરીને !”

બાપુ સવારના પહોરમાં કાકા વિષે વાત કરતા બિડ્યા. પ્રાર્થના શરૂ કરીએ તે પહેલાં જ વાતો કરવા મંડ્યા :
૨૧-૪-૩૨ “કાકાને દૂધ નથી આપતા એ વાત બરોબર નથી લાગતી. ગાયનું દૂધ નથી આપી શકતા એમ કહ્યું હશે. અને ઓલિવ ઓઈલ એ ગાયનું માખણ ન આપી શકે એ કારણે હશે. દુર્દશા એવી છે કે ગાયનું દૂધ ઘણે ઠેકાણે નથી મળતું. મદ્રાસમાં ગિરકુલ ન મળે, પંજાબમાં ન મળે, મહારાષ્ટ્રમાં પણ નહીં મળતું હોય. પણ ગાયના દૂધનાં વ્રતવાળો નેસલ્સ મિલ્ક લે તો ચાલે, પરદેશની ડેરીનું માખણ લે તો ચાલે—કારણ એ બધાં ગાયના દૂધનાં હોય છે !” ગાયના દૂધનું વ્રત ક્યાં લઈ જાય છે એ આમાંથી સમજાય છે !

પ્રાર્થના પછી કહે : “આજે જ ઇન્સ્પેક્ટર જનરલને લખવું પડશે, જોકે આ બધી ખબર ક્યાંથી ગાંધીને પડી એ સવાલ ઊભો થાય, અને સુપરિન્ટેન્ડન્ટને આપણી ટપાલ કાળજીથી જોવાના હુકમ મળે, તો આશ્ચર્ય નહીં !”

ગિરધારી આજે મળવા આવવાનો હતો પણ ન આવ્યો. સવારે આપુએ ડોહકને એ કાગળો લખ્યા. એક કાકા-નરહરિને વિષે, અને બીજાને મુલાકાત લેવા આવનારા રાજકાજમાં ભાગ ન લેતા કેદીઓ વિષે.

ગોકુલદાસ તલાટીને જોવાને માટે મને હોસ્પિટલમાં મોકલવાની આપુએ સુપરિન્ટેન્ડન્ટને વિનંતી કરી, પણ એણે ન સ્વીકારી.

કાલે કાકા વિષેનો અને બીજાને કાગળ ઇન્ટરપેક્ટર જનરલને લખ્યા હતા તે ન ગયા, આજે સવારે ગયા; અને આજે જ સાંજે ૨૨-૪-૩૨ એકગામથી મણિ અને કાકાનો કાગળ આવ્યો. બંને કાગળમાંથી ઘણું જાણવાનું મળી રહ્યું. સૌ પૂરેપૂરી તપશ્ચર્યા કરી રહ્યાં છે. કાકાસાહેબને દૂધ થી નથી મળતાં, પીડમાં થઈ છે, નરહરિ વગેરેને મળી શકતા નથી અને વાગ્યત્ત ચલાવે છે. એમના વાગ્યત્તનો ઉપભોગ લેનારા પણ ભાગ્યશાળી જ ના! નરહરિ બિન પાંજરા, કાંતવાનું કામ કરે છે. એમના તો આટલા ઉપરાંત બીજા કશા જ ખચર નથી. મણિ સારી રીતે સુકાઈ છે, ગીતા આખી મોઢે કરી છે, અને દુઃખ પણ ઠીક ભોગવ્યું છે.

આજે બીજા પણ ઘણા કાગળો છે. કાંધર એલ્વિન લખે છે કે ત્યાંના બિશપ એને ઇશુના દ્રોહીનો ઇલકામ આપે છે અને દેવજોમાં પ્રવચન કરવા નથી દેતો! મૈથિલીશરણ ગુપ્તે બિર્મીલાના વિષાદનો એક ૧૮ પાનાંના લાંબા કાગળમાં બચાવ કર્યો છે. આખો કાગળ કાવ્ય છે એમ આપુએ કહ્યું. એ કાગળની નકલ કરનાર ‘અજમેરી’ એ મુસલમાન છે અને મૈથિલીશરણનો શિષ્ય છે. હિંદી કાવ્યસાહિત્યાદિના બારે પ્રેમી છે.

અમારે ત્યાં છાપાં વાંચવાનું કામ વલ્લભભાઈનું. હું પીંછાને કાંતવાને માટે વરંડામાં આવું ત્યાં વલ્લભભાઈ છાપાનું બીજું વાચન કરતા હોય. હું પૂછું : “ટૂંકમાં સમાચાર?” તો એમની પાસે જવાબ તૈયાર હોય : ‘મુસ્લિમ પરિપક્વમાં ખેડાના કલેક્ટર’, ‘સેમ્યુઅલ હોર ટેનિસ રમે છે’, તો બીજા દિવસે ખચર હોય : ‘મિ. એસ. પરણ્યા’. સરોજિની પકડાયાની ખચર આતી. માલતીજી મોટરમાં દિલ્હી જવા નીકળી પડ્યા છે. એમની ૭૦ વર્ષની ઉંમરે ભારે જલ્દમત ઉઠાવી કહેવાય, અને સરકારને માટે દોડાદોડ કરી મૂકવાનું કામ પણ ઠીક કાઢ્યું.

ગઈ કાલે કરાંચીની જેલમાં સત્યાગ્રહી કેદીઓને રાષ્ટ્રીય ધૂનોના પોકાર માટે ફટકા પડ્યા, અને તેનો અચાવ કરનારી ૨૪-૪-૩૨ નોંધ જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ અહાર પાડી છે એ વાંચી આપુ ખૂબ દુઃખી થયા. આજે ઊડીને પાછો એટલો ભાગ છાપામાં વાંચી જવાને માટે માગ્યો અને હૈયું વલોવાઈ ગયું. માલવીજ અને સરોજિની બંને પકડાયોની ખબર આજે આવી તેથી રાજરાજ થઈ ગયા. વલ્લભભાઈને કહે : “કહો હવે કોઈ બાકી રહ્યું છે? જેટલાએ જેલમાં જવું જોઈતું હતું તે સૌ પહોંચી ગયાં છે!”

એલ્વિનના કાગળનો આગળ ઉલ્લેખ આગ્યો છે. બિશપે એને ચર્ચમાં પ્રવચન કરવાની રજા ન આપી એ વિષે લખ્યું ૨૫-૪-૩૨ હતું અને સનાતની ખ્રિસ્તી તરીકે દેવળમાં જવાનું ન અને તે વિષે દુઃખ વ્યક્ત કર્યું હતું. તે વિષે આપુએ એને લખ્યું :

“I wish you will not take to heart what the Bishop has been saying. Your church is in your heart. Your pulpit is the whole earth. The blue sky is the roof of your church. And what is this Catholicism? It is surely of the heart. The formula has its use. But it is made by man. If I have any right to interpret the message of Jesus as revealed in the Gospels, I have no manner of doubt in my mind that it is in the main denied in the churches, whether Roman or English, High or Low. Lazarus has no room in those places. This does not mean that the custodians know that the Son of Sorrows has been banished from the buildings called House of God. In my opinion, this excommunication is the surest sign that the truth is in you and with you. But my testimony is worth nothing, if when you are alone with your Maker, you do not hear the Voice saying, ‘Thou art on the right path’. That is the unfailing test and no other.”

“હું ઇચ્છું કે બિશપની વાતોથી તમે જરાય અભરાઓ નહીં. તમારું દેવળ તમારા દિલમાં જ છે. આખી દુનિયા તમારી વ્યાસપીઠ છે. આ બૂરું આકાશ તમારા દેવળનો ધુમ્મટ છે. અને આ સનાતનીપણું છે શું? સાચે જ એ તો હૃદયમાં રહેલી વસ્તુ છે. એ નામનો ઉપયોગ છે ખરો. જોકે આખરે તો માણસે આપેલું એ નામ છે. જે સુવાર્તાઓમાં આપેલા

ધશુના સંદેશનો અર્થ કરવાનો મને કશો અધિકાર હોય તો મારા દિવ્યમાં લેશ પણ શંકા વિના હું કહેવા તૈયાર છું કે એ સંદેશનો આજે દેવળોમાં ઇનકાર થઈ રહ્યો છે, પણ એ દેવળ રોમન હો કે અંગ્રેજ હો, મોટું હો કે નાનું હો; લાઝરસ માટે તો એ દેવળોમાં જગા જ નથી. આનો અર્થ એ નથી કે દેવસ્થાનો કહેવાતાં એ મકાનોમાંથી કરુણાસાગર ધશુને દેશવટા દેવામાં આવ્યો છે, એનું ત્યાંના પૂજારીઓને જ્ઞાન છે. પણ મારો મન એવો તો છે જ કે સત્ય તમારી અંદર અને તમારા પક્ષમાં છે એની તમારો આ અહિષ્કાર, એ અચૂક નિશાની છે. પરંતુ તમે એકાંતમાં ભગવાનના ધ્યાનમાં મગ્ન હો તે વખતે જો એવો અવાજ ન સાંભળો કે ‘તું સાચા રાહ પર છે’ તો મારા અભિપ્રાયની કશી કિંમત ન ગણવી. ખરી સાબિતી પેલા અંતરના અવાજની જ છે, ખીજ નહીં.”

એક અંગ્રાળી સાધકને બ્રહ્મચર્ય વિષે લખ્યું :

“I have your letter. *Brahmacharya* is a mental state. It is undoubtedly helped by abstentiousness in all respects. But diet plays the least part in giving one the necessary mental state. Not that wrong diet will not hinder progress. What I want to say is that right diet, taken in moderation, is not the only thing in the observance of *brahmacharya* though it is undoubtedly one of the necessary things. Indulgence of the palate will be the surest sign of weak mental state which is repugnant to *brahmacharya*. The sovereign remedy for the observance of *brahmacharya* is realization that the soul is a part of the Divine and that the Divine resides within us. A heart grasp of the fact induces mental purity and strength. You should therefore read such books as would enable you to grasp the central fact, cultivate such companionship as would constantly make you think of the Divine presence and follow all the directions given about fresh air, hip baths, etc. in my book called ‘Self-restraint vs. Self-indulgence’. And when you are doing all these things regularly and industriously, do not brood over all that happens, but have confidence that success is bound to attain your effort.”

“તમારો કાગળ મળ્યો. બ્રહ્મચર્ય એ મનની સ્થિતિ છે. અલગત સધળા પ્રકારના નિગ્રહથી એને મદદ મળે છે ખરી. આવશ્યક મનઃસ્થિતિ

પ્રાપ્ત કરવામાં આહાર ઓછામાં ઓછી મદદ કરે છે, પણ ખોટા આહારથી પ્રગતિ અટકે તો છે જ. આ ઉપરથી હું એટલું કહેવા ઇચ્છું છું કે યોગ્ય આહાર મિત પ્રમાણમાં લેવામાં આવે, એટલું એક જ સાધન બ્રહ્મચર્યના પાલનમાં મદદ કરવા માટે પૂરતું નથી. જોકે ઘણાં આવશ્યક સાધનોમાંના એક તરીકે એને ગણી શકાય. જીભના ચટાકા કરવા એ નબળી મનઃસ્થિતિનું લક્ષણ છે અને એ વસ્તુ બ્રહ્મચર્યને બાધક છે. બ્રહ્મચર્યના પાલનને માટે રામબાણ ઇલાજ તો એ છે કે આ જીવ એ પરમાત્માનો જ અંશ છે અને પરમાત્માનો આપણા હૃદયમાં વાસ છે એ વસ્તુ અનુભવાતી થાય. આપણે આ વસ્તુ હૃદયથી સમજતા થઈએ, તેમાંથી મનની શુદ્ધિ અને દૃઢતા પ્રાપ્ત થાય છે. તમારે એવી ચોપડીઓ વાંચવી જોઈએ જે આ મુખ્ય વસ્તુ સમજવામાં તમને મદદ કરે. તમારે એવી સંગતિમાં રહેવું જોઈએ જેને લીધે ભગવાનની હાજરીનો તમને હંમેશાં વિચાર રહ્યાં કરે. “નીતિનાશને માર્ગે” નામની મારી ચોપડીમાં તાજ હવા, કટિસ્નાન વગેરે આખન જે સૂચનાઓ આપી છે તેનો અમલ કરો. આ બધી વસ્તુ નિયમિતતાથી અને ખંતપૂર્વક કરો, પછી સ્ખલનો થાય તેની ચિંતા ન કરો, પણ વિશ્વાસ રાખો કે તમારો પ્રયત્ન સફળ થવાનો જ છે.”

એક એમ. એ., બી. એસસી.એ લખ્યું: “બહુ વિજ્ઞાન વાંચ્યા પછી ધર્મશ્રદ્ધા એસતી નથી છતાં હોવી જોઈએ એમ લાગે છે. શો ઉપાય?” એને લખ્યું:

“I have your pathetic letter. Seeing that God is to be found within, no research in physical sciences can give one a living faith in the Divine. Some have undoubtedly been helped even by physical sciences, but these are to be counted on one's fingertips. My suggestion therefore to you is not to argue about the existence of Divinity, just as you do not argue about your existence, but simply assume like Euclid's axiom, that God is, if only because innumerable teachers have left their evidence and what is more their lives are an unimpeachable evidence. And then as evidence of your own faith, repeat ramayan every morning and every evening at least for quarter of an hour each time and saturate yourself with Ramayana reading.”

“તમારો કરુણ કાગળ મળ્યો. ધર્મશ્રદ્ધા તો અંતરમાં રહેલો છે. એટલે ભૌતિક વિજ્ઞાનનાં ગમે તેટલાં સંશોધનોમાંથી ધર્મશ્રદ્ધા ઉપરની જીવંત શ્રદ્ધા મળવાની નથી. જોકે ભૌતિક વિજ્ઞાનથી કેટલાકને મદદ મળી છે ખરી, પણ

એવા તો આંખીને વેદે ગણાય એટલા જ છે. તમને મારી સૂચના તો એ છે કે ઈશ્વરના અસ્તિત્વ વિષે દલીલો ન કરો, જેમ આપણી પોતાની હસ્તી વિષે આપણે દલીલ નથી કરતા તેમ. યુક્તિહીન સ્વતઃસિદ્ધ સૂત્રની માફક એમ માની જ લો કે ઈશ્વર છે, કારણ અસંખ્ય ધર્માત્માઓ એમ કહી ગયા છે અને એમનાં જીવન એ વસ્તુનો નિઃશંક પુરાવો છે. તમારી પોતાની શ્રદ્ધાના પુરાવા તરીકે રોજ સવારે ને સાંજે પા પા કલાક રામનામનું રટણ કરો અને રામાયણના વાચનમાં રમમાણ રહો.”

આ અઠવાડિયે ૪૪ કામળો લખ્યા. આશ્રમના સરવૈયા વિષે એક હૃદયસોંસરી પેરી જાય એવી નોંધ લખી મોકલી. નાનાં નાનાં છોકરાંની નાની કાપડીઓ ફેટલીક અદ્ભુત છે. એક આળકીએ નાનકડા સંવાદમાં ભારતમાતાનો વેશ લીધો હતો. તેને આપુએ લખેલું : “તું ભારતમાતાના ગુણ કેળવજે.” એણે પૂછ્યું : “ભારતમાતાના ગુણ કયા?” આપુએ એને લખ્યું : “ભારતમાતામાં ધીરજ, સહનશીલતા, ક્ષમા, વીરતા, અહિંસા, નિર્ભયતા વગેરે ગુણો હોય. તે કેળવવાને સારુ તો આશ્રમ છે જ.” એણે એ પણ પૂછ્યું હતું : “આપણને ગયા જન્મનું કેમ યાદ નહીં રહેતું હોય?” તેને લખ્યું : “આપણને આ જન્મનું જ બધું કયાં યાદ રહે છે? અને રહે તો આપણે ગાંડાં થઈ જઈએ. જે ચીજ યાદ રાખીને તેમાંથી જે લેવાનું હોય તે લઈ લઈએ. પછી તે ભૂલી જઈએ તેની શી હરકત? જલદાનો લાભ છે.”

એક આળાએ પૂછેલું : “આપના રાજ્યમાં ન સમાય ને માના રેંટિયામાં સમાય તેનો અર્થ શો? જનોઈ શા માટે પડે છે? ગાય માતા કેમ?” તેને લખ્યું : “આપના રાજ્યમાં લૂંટ ચાલતી હોય ત્યાં ગરીબ રહી જાય. માનો રેંટિયો તો તેની ગરીબ પ્રજાને જ સારુ ચાલે. જનોઈ અથવા માળા પવિત્રતા કેળવવામાં કાંઈક મદદ કરે છે. એનો આજે બહુ ઉપયોગ ન ગણાય. ગાય માતા ગણાય છે કેમ કે તે માતાની જેમ દૂધ આપે છે, વળી માતા પોતાના આળકને એક વર્ષ સુધી આપે છે, ગાય બધાને આપે છે તેથી તે બધાની માતા છે. માતા તો છોકરાં પાસેથી બહુ સેવા લે છે. ગાયની કાણુ કરે છે? એટલે ગાય તો મોટી માતા છે.”

એક આળકે પૂછ્યું હતું : “રામ જેવા માણસ સીતા હરાઈ ગઈ તે ઉપર ગાંડા જેવા થઈને શોક કરે ખરા?” આપુએ લખ્યું : “રામે એટલો શોક કર્યો તે કાણુ જાણે છે? જે આપણે વાંચીએ છીએ તે કવિતાવર્ણન છે. એવો વિલાપ જ્ઞાનીને ન શાભે, એ સાચ સાચ છે. તેથી આપણે

માનવું કે આપણી કલ્પનાના રામે એવો વિજાપ ન જ કર્યો હોય.” એક બહેને લખ્યું : “મારું અપાર આળસ કખૂલ કરવું જોઈએ. મારાથી રોજનીશી નથી જ લખાતી.” જવાબ : “તેમાં આળસ જ કારણ નથી. તેમાં સીધી વાત લખવી કઠણ છે. લખી જોજો.” વાળ રાખવા ન રાખવા તે વિષે આશ્રમની છોકરીઓએ ફીક ચર્ચા ચલાવી. તેમને ઉત્તર મળ્યો : “બાળ કાપવાથી તેની સંભાળ રાખવાનો સમય બચે; તેજ કાંસકી વગેરેનું ખર્ચ બચે. વાળમાં શેભા રહેલી છે એવો વહેમ ટળે, વાળ કાઢવાથી માથું સાફ રહે, સ્ત્રીને એ બ્રહ્મચર્યની નિશાની છે. છોકરીઓ અને સ્ત્રીઓ વાળ કપાવે એટલે એ વૈધવ્યની નિશાની ગણાતું અટકે. બીજા પણ ફાયદા વિચારી શકાય, પણ હાલ તો આટલા બસ થશે ના?”

કવિઓએ કાયદાના બોલવાના સમય વિષે કેટલી ચર્ચા કરી છે? અહીં દરરોજ સવારે ચાર વાગ્યે સાંભળીએ છીએ, સાબરમતીમાં કેટલીક વાર સાંભળતા હતા. આજે તો રાત્રે ૧૦-૧૫ વાગ્યે એનો ટુકડો સંભળાઈ રહ્યો છે.

કાકાસાહેબ વિષે ડોઈલે સારો જવાબ આપ્યો. ‘હું તુરત લખું છું અને આ અડવાડિયામાં જવાબ આવશે જ જોઈએ. વળી હું થોડા સમયમાં જ ત્યાં જવા ધારું છું એટલે ત્યાંથી તમને નજરે જોયેલી હકીકત આપીશ.’ એ માણસની સારમાણસાઈ સ્પષ્ટ દેખાઈ આવે છે.

કેટલીક વાર બાપુની મીડી ટકોર સરદાર ઉપર પણ ચાલે ખરી. સવારે નવ વાગ્યે બાપુ સોડા અને લીંબુ લે છે. આ પીણું ૨૬-૪-૩૨ સરદાર તૈયાર કરવાના. બાપુનું સ્વાભાવિક ચોખ્ખિયા-પણું ઝીણી ભૂલો ભાળી જાય. અને સરદારને કહે : તમને નર્સિંગનો એક કોર્સ આપવાની જરૂર ખરી? જુઓની ચમચો તમે ઉપરથી પકડવાને બદલે છેક એના મોં આગળ પકડ્યો. એ આખો ચમચો ગ્લાસમાં ફરવાનો. એટલે એને ત્યાં હાથ અડાડાય જ નહીં. વળી તમારું મોં વગેરે જે રૂમાલે લુછાય છે તે રૂમાલે એ ચમચો સાફ કર્યો. એ પણ ન બનવું જોઈએ. તમને ખબર છે તે કે કોર્સ નર્સિંગ ઓપરેશન રૂમમાં કશી વસ્તુને હાથે ન અડી શકે? બધું સાણસીએ જ લેવાનું. હાથે લે તો એને રળ મળે. એ જ ચોખ્ખાખ આપણે જાળવવા જેવી છે. ગ્લાસ પીને એમ ને એમ ગંધા વળાય જ નહીં. એ ધોવાતા હશે એવી આશામાં ગંધા વાળતા હો તો તમને કહું છું કે બ્રણી વાર એ નથી ધોવાતા.”

* *

*

*

મિસ રોઈડને એરિક ડ્રમન્ડને અને સર જોન સાઇમનને લખેલા કાગળો અને તેને લખેલા ઉત્તરો મોકલ્યા છે. તેને આપુએ કાગળ લખાવ્યો. મિસ રોઈડને લખ્યું હતું :

" I hesitated (to send you the correspondence) because I feared you must think that our first concern should have been India, but I believe you will understand and sympathize with our sense of the extreme urgency of the hostilities between China and Japan in the far east. I therefore send these letters for your information."

"હું તમને પત્રવ્યવહાર મોકલતાં ખચકાતી હતી કારણ મને એવી ખીક રહેતી હતી કે તમે કદાચ એમ ધારો કે અમારે હિંદુસ્તાનનો વિચાર પ્રથમ રાખવો જોઈતો હતો. પરંતુ હું માનું છું કે દૂરના પૂર્વમાં ચીન અને જપાન વચ્ચે જે લડાઈ ચાલી રહી છે તેને આંગે કાંઈક કરવું અતિશય તાકીદનું છે. અમારી એ લાગણી આપ સમગ્ર શકશે અને તે પ્રત્યે સદાનુભૂતિ ધરાવશે. આપની જાણ માટે હું બધા કાગળો મોકલી આપું છું."

મિસ રોઈડન, હર્બર્ટ એ. અને એચ. આર. એલ. રોપર્ડની સહીથી લીગ ઓફ નેશન્સના જનરલ સેક્રેટરી સર એરિક ડ્રમન્ડને લખાયેલા કાગળનાં કેટલાંક વાક્યો તો જાણે આપનાં જ વાક્યો જેવાં છે. લીગે જપાન અને ચીનની વચ્ચે લડાઈ અટકાવવાનો ભગીરથ પ્રયત્ન કરવો જોઈ એ પણ એ શક્ય નથી એટલે -

"We must come to the conclusion that the only way which would prove effective in that case is that men and women who believe it to be their duty should volunteer to place themselves unarmed between the combatants."

"અમે એ નિર્ણય પર આવ્યાં છીએ કે આવા સંજોગોમાં અસરકારક નીવડે એવો એક જ માર્ગ છે અને તે એ કે જે સ્ત્રીપુરુષને આ પોતાનું કર્તવ્ય ભાસે તેમણે લડનારાઓની વચ્ચે સ્વેચ્છાથી નિઃશસ્ત્ર ઊભા રહેવું." . . .

સર જોન સાઇમનને લખેલું તે કાગળમાં આ શબ્દો છે :

" Among the little band of six or seven hundred who have volunteered for service, in the Peace Army are quite

a remarkable number of ex-servicemen who express their horror at the idea of a repetition of the experience of the last war, and their willingness to die rather than plunge the world into it again; and of parents of men who were killed in the war, or of children who (they fear) may grow up to be involved in another war. We are convinced that thousands in the country and elsewhere would volunteer if they believed that the League would take their offer seriously."

“શાન્તિસેનામાં સેવા આપવા જે હસો સાતસો માણસોની નાની દુકડી તૈયાર થઈ છે તેમાં ઘણા ગયા યુદ્ધમાં લડેલા સિપાઈઓ છે. તેમને જે અનુભવો થયા છે તેનું પુનરાવર્તન થવાના ખ્યાલથી પણ તેમને ત્રાસ છૂટે છે. દુનિયાને ફરી આવા યુદ્ધમાં ફસાઈ પડતી અટકાવવા તેઓ મરવા સુધી તૈયાર છે. ગઈ લડાઈમાં માર્યા ગયેલા માણસોનાં માવતર પણ અમારી દુકડીમાં છે. વળી પોતાનાં બાળકોને મોટાં થયે યુદ્ધમાં સંડોવવાનો પ્રસંગ આવે તેની શક્યતાથી ધ્રુજી જોડેલાં માથાપો પણ અમારી દુકડીમાં છે. અમારી દરખાસ્તનો લીગ ગંભીરતાથી વિચાર કરે તો આ દેશમાંથી અને બીજેથી હજારો માણસો સ્વયંસેવક તરીકે આ દુકડીમાં જોડાવા તૈયાર થશે એમ અમે માનીએ છીએ.”

મિસ રોઈડનને આપુએ લખાવ્યું :

“I thank you for your letter enclosing the correspondence between yourself and Sir Erric Drummond and Sir John Simon. When I read about your movement, I did not think that you were in anyway showing preference to China over India. I then felt that you were quite right in concentrating your energy over a situation that threatened to involve bloodshed on a vast scale and that too by the adoption of the method of Satyagraha.”

“તમારા કાગળ માટે આભારી છું. સર એરિક ડ્રમન્ડ તથા સર જોન સાઈમન સાથે થયેલો તમારો પત્રવ્યવહાર તમે મને મોકલી આપ્યો તે મળ્યો છે. તમારી પ્રવૃત્તિ વિષે મેં વાંચ્યું હતું. તમે કોઈ પણ રીતે હિંદ કરતાં ચીનને વિષે પક્ષપાત ધરાવો છો એવો ખ્યાલ સુધ્ધાં મને આવ્યો નથી. જે પરિસ્થિતિમાંથી વિશાળ પાયા ઉપર પુનામરફી જોખી થવાનો

સંભવ છે તે પરિસ્થિતિને રોકવા માટે તમે તમારી તમામ શક્તિ એકાગ્ર કરવાનું ધારો છો એ તદ્દન વાજબી જ છે. વળી તમે તો આ વસ્તુ સત્યાગ્રહની રીતે કરવા ઇચ્છો છો એ તેની વિશેષતા છે.”

વલ્લભભાઈ કહે: “અસ એટલું જ લખવું છે?”

આપુ કહે: “તો શું એને લખીએ કે હવે હિંદુસ્તાનને માટે આવી કાઈ હિંદુસ્તાન કરો?”

વલ્લભભાઈ: “ના રે, આપણે આપણું ફેડી લઈશું. પણ એને એમ લખોતી કે અમે અહાર હોત તો અમે પણ તમારી સાથે જોડાયા હોત.”

પ્રો. રાવ નામના માણસે ગોકુળદાસ તેજપાલ હોસ્પિટલમાં સાપનું મોં, ખીંચા વગેરે ખાવાના પ્રયોગો કરી બતાવ્યા તેથી ત્રાસી આપુએ “નટરાજનને કાગળ લખ્યો:

Dear Mr. Natarajan,

I am sure you must have read the reports of an exhibition given by an Indian Yogi of his powers before an audience specially assembled at the Gokuldas Tejpal Hospital. The Yogi is reported to have eaten a live viper's head, nails, nitric acid, and the like, and that the Chief justice and his wife were among the distinguished audience. The report states that one lady was so disgusted at the eating of the viper's head that she abruptly left the hall before the exhibition was finished. I do not know how you look at such exhibitions. In my opinion they are degrading both for the demonstrator, as also for the public. And if the demonstrator died, as he most likely would, if these demonstrations were continued, those who encouraged him by attending them, I should hold guilty of manslaughter. I do not think that either science or humanity is served by such revolting exhibitions. The text books on HathaYoga clearly lay down that the Hathayogis are expected not to exhibit their yogic powers or make use of them for purposes of gain. If you agree with me, will you not initiate an agitation in the daily press for preventing such cruel exhibitions? One man, I suppose, you know, recently died in Rangoon precisely giving demonstrations such as the one reported in Bombay.

Yours sincerely,
M. K. Gandhi

પ્રિય ભાઈ નટરાજન,

ગોકુળદાસ તેજપાત્ર હોસ્પિટલમાં ખાસ બોલાવવામાં આવેલી સભા આગળ એક હિંદી યોગીએ પોતાની સિદ્ધિઓનું પ્રદર્શન કર્યું તેના હેવાત્ર તમે જરૂર જોયો હશે. હેવાત્રમાં છે કે એ યોગી જીવતા સાપનું માથું, ખીંચા, નાઈટ્રિક એસિડ અને એવું એવું ખાઈ ગયો. સભામાં હાઈકોર્ટના વડા ન્યાયાધીશ તથા તેમનાં પત્ની નામાંકિત પ્રેક્ષકો તરીકે હતાં. કહે છે કે પેલો યોગી જીવતા સાપનું માથું ખાવા લાગ્યો ત્યારે એક અકેનને તો એટલી બધી જુગુપ્સા ઊપજી કે તેઓ સભામાંથી એકાએક ઊઠીને ચાલ્યાં ગયાં. આવા પ્રયોગો વિષે તમે શું ધારો છો એની મને ખબર નથી. મારો મત તો એવો છે કે એ વસ્તુ કરી જતાવનાર તેમ જ જોનાર બંનેને પાડનારી છે. જો પેલો યોગી પોતાના આવા પ્રયોગો ચાલુ રાખે તો જરૂર એ મરે જ. અને એ રીતે એ મરે તો જે પ્રેક્ષકોએ પોતાની હાજરી આપીને આવા પ્રયોગો કરવાનું એને ઉત્તેજન આપ્યું તેમને હું ખૂન કર્યાના ગુનેગાર ગણું. આવા જુગુપ્સા ઉપજાવનારા પ્રયોગોથી નથી વિજ્ઞાનની સેવા થતી, કે નથી માનવતાની સેવા થતી. હૃદયોગનાં પુસ્તકોમાં સ્પષ્ટ લખેલું છે કે હૃદયોગીઓએ પોતાને પ્રાપ્ત થયેલી સિદ્ધિઓ દેખાડી જતાવવાની નથી તેમ જ તેના ઉપયોગ પૈસા કમાવા માટે પણ કરવાનો નથી. તમે જો મારી સાથે સંમત થતા હો તો તમારે આવાં ઘાતકી પ્રદર્શનો રોકવા માટે દૈનિક પત્રોમાં ઝુંબેશ ઉઠાવવી જોઈએ. હું ધારું છું, તમે જાણતા હશે કે આ જાતના જ પ્રયોગો કરતાં રંગૂનમાં એક માણસે હમણાં જ પોતાનો જાન બોધો.

તમારો

મો. ક. ગાંધી

આજે ઓક્સફર્ડ યુનિવર્સિટી માટેની ‘આત્મકથા’ની સંક્ષેપ આત્મચિત્રે માટે નવાં પ્રકરણો પૂરાં કર્યાં, આપુએ અહાં તપાસી લીધાં.
૨૭-૪-૧૩૨૨ સાંજે વલ્લભભાઈ કહે: “ગયે વર્ષે અહીં સારો મોચી હતો, હવે સારો મોચી રહ્યો નથી. બન્ને ઇંચ પકોળા પટા કરી લાગ્યો એટલે જોડા મારે પાછા મોકલી દેવા પડ્યા.” આપુ કહે: “હું ચામડું મુંગાવીને સીવી દઉં? જોઉં તો ખરો કે મારી શીખેલી કળા હજી મને યાદ છે કે નહીં? મને સરસ જોડા સીવતાં આવડતા હતા એ તો તમે જાણો છો ને? અને મારી કારીગરીને નમૂનો સોદાપુરના ખાત્રી પ્રતિષ્ઠાનમાં છે. અહીં સોરાબજી અડાજણિયા આવેલા અને તેના ઉપર સત્યાનંદ બોઝે અડુ પ્રેમ વરસાવેલો એટલે તેણે મને લખેલું કે

આ માણસને તમારા હાથના જોડા મોકલો તો સારું. મેં એને મોકલેલા, પણ એ તો ભારે નમ્રતાવાળો બંગાળી રહ્યો. એ કહે એ જોડા મારા પગને માટે નથી, મારા માથા માટે છે. એ એણે એક પણ દિવસ ન વાપર્યા. રાખી મૂક્યા અને ખાદી પ્રતિષ્ઠાનના સંપ્રદાયનાંને આપ્યા.”

આ કિસ્સો વર્ણવીને કહે : “મહાદેવ, આ સંક્ષેપ આટલિમાં એ મારો જોડા બનાવવાનો કિસ્સો ક્યાંય કેમ વાંચવામાં ન આવ્યો? આવવો જોઈએ. ટોટ્ટોટોય કામમાં એ ધંધા સરસ ચાલતો હતો. મેં તો છોકરાઓની કેટલીય જોડી તૈયાર કરી છે. કેલનબેક એક ટ્રેપીસ્ટ મેનેસ્ટરીમાં જઈને શીખી આવ્યા અને એણે અમને શીખવ્યું.”

*

*

*

મિત્સનો કાગળ હતો. ચીન જાય છે એ ખબર એણે આપી અને લખ્યું :

“We have got marching orders and we won't come back until you have made peace with Government.”

“અમને અહીંથી ઊપડી જવાના હુકમ મળ્યા છે. આપ સરકાર સાથે મુલેહ ન કરો ત્યાં સુધી અમે પાછા નહીં આવીએ.”

બાપુ કહે : “પરદેશી ખબરપત્રીને કાઢ્યા લાગે છે. આનો અર્થ હું આજ કરું છું. સેમ્યુઅલ હોર એ બધું કરે એવો છે. એ માણસે લડતમાં કામ કર્યું છે, અને આપણી લડતને એ બરોબર લડત સમજીને બધું કામ લઈ રહ્યો છે.” પછી ઘડીકવાર થોભીને કહે : “એ એક વરસ આમનું આમ ચાલ્યાં કરે તો આપણો બધો મેલ અને સડો દૂર થઈ જાય અને પછી આપણે બરોબર અધિકાર ભોગવવાને લાયક થઈ જઈએ.” મેં કહ્યું : “પણ બાપુ, એ વરસ રહેવું પડે એમ લાગે છે?” બાપુ : “કાંઈ અટકળ કામ નથી કરી શકતી પણ રહેવું પડે તો નવાઈ નહીં. અને અહીં આપણને દુઃખ શું છે? પડ્યા છીએ, કામકાજ કરીએ છીએ, અને શાંતિમાં દિવસ નિર્ગમન કરીએ છીએ.”

*

*

*

હરિલાલનો દુઃખદ કાગળ આવ્યો. તેમાં મનુને બલીબહેન પાસેથી છોડાવવાની માગણી કરી. બાપુને ગુનેગાર ગણ્યા. બલીબહેનના હુમલાની ફરિયાદ કરી. બાપુએ એને લાંબો કાગળ લખ્યો. પણ એમાંનો છેવટનો ભાગ સાગર જેવી ક્ષમાથી ઊભરાતા પિતાના હૃદયમાંથી ટપકતા લોહીના છુંદ જેવો છે : “હું હજી તારા સારા થવાની આશા છોડવાનો નથી, કેમ કે

હું મારી આશા છોડતો નથી. તું જ્યારે બાના ઉદરમાં હતો તે વખતે તો હું નાલાયક હતો, એમ માનતો આવ્યો છું. પણ તારા જન્મ પછી ધીમે ધીમે હું પ્રાયશ્ચિત્ત કરતો આવ્યો છું. એટલે છેક આશા કેમ છોડું? એટલે જ્યાં લગી તું અને હું જીવીએ છીએ ત્યાં લગી છેલ્લી ઘડી સુધી આશા રાખીશ, અને તેથી મારા રિવાજની વિરુદ્ધ આ તારો કાગળ હું સાચવી રાખું છું કે જેથી જ્યારે તને શુદ્ધિ આવે ત્યારે તારા કાગળની ઉક્તાઈ જોઈને તું રડે અને એ મૂર્ખાઈ તરફ તું હસે. તને મહેણું મારવાને સારુ એ કાગળ નથી સાચવતો. પણ ઈશ્વરને એવો પ્રસંગ બતાવવો હોય તો મને હસાવવા સારુ એ કાગળ સાચવું છું. દોષથી તો આપણે સૌ ભરેલા છીએ. પણ દોષમુક્ત થવાનો આપણો બધાનો ધર્મ છે. તું થા.”

આજે ‘હિંદુ’માં એક અંગ્રેજનો લેખ બહુ સુંદર આવ્યો છે. એણે દેશની સ્થિતિનું આમેઝૂઅ વર્ણન કર્યું છે. નામ આપ્યું ૨૮-૪-૩૨ હોત તો તે લેખની કિંમત વધત.

સરોજિની દેવી અહીં આવ્યાના ખબર મળ્યા.

ગુજારીસાલની માંદગીની વાત કરતાં કહે: “ઈશ્વર એને બચાવે તો સારું. ગુજરાતમાં ઓતપ્રોત થઈ જનાર પ્યારેસાલ જેવો પંજાબી એ બીજો છે. પ્યારેસાલના કરતાં એક રીતે વધે. કારણ પ્યારેસાલને આળપંપાળ ન મળે. આને ખેરીછોકરાં, વણુતો વિરોધ. વળી એ માણસ ભારે વ્યવસ્થા-શક્તિવાળો અને સત્યનો જખરદસ્ત પૂજારી છે.”

આજે સાંજે ‘અમ હમ અમર ભયે ન મરેંગે’ એ ગીત ગાયું. બાપુ કહે: “આ ભજન કાઠી નાખવા જેવું છે. અમર થવાપણું શું છે કે અમર ભયે કહીએ? એ તો આગળ જઈને કારણ આપે છે કે મિથ્યાત્વ છોડ્યું એટલે હવે દેહ શેના ધરીએ? વળી આ દેહે મોક્ષ નથી એ પણ હું તો માનનારો છું. અને એ વાત બોલવાપણું હોય નહીં. આપણે તો ગાવાપણું હોય જ નહીં. ભક્તિનાં જે પદ હોય એ આપણી ભજનાવલિમાં કામ આવે. આમાં તો જૈનનો તર્કવાદ છે; ભક્તિરસ નથી. અને આપણે સમાજ માટે ભક્તિનાં ભજન મૂકવાં જોઈએ.” મેં એમાંના સારા ભાવો ટાંકીને બચાવ કર્યાં. ત્યારે બાપુ કહે: “એ બીજાં ભજનોમાં પણ આવે છે.”

આ જ રીતે બાપુ કહે: ‘તદ્વ્રજ્ઞ નિષ્કલમહમ્’ ગાવા વિષે પણ મારો પુરાતન ઝઘડો છે જ. ‘દ્વિત્તમાં દીવો કરો રે દીવો કરો’, એ ભજન પણ મને નથી ગમતું, એમ એમણે એક વાર કહ્યું. જો એ ન ગમે તો ‘હરિને ભજતાં હજી કોઈની લાજ જતાં નથી જાણી રે’ એમાં તો ભક્તોનાં નામ સિવાય,

અને પહેલી લીટી સિવાય બીજી કશું નથી. ત્યારે આપ કહે: “પણ એ આખી ભક્તમાળ મધુર લાગે છે.”

બહેનોને આજે બહુ લાંબો કાગળ લખ્યો. તેમાંનો મહત્ત્વનો ભાગ આ રહ્યો: “પિંડ બ્રહ્માંડ વિષેનો પ્રશ્ન બહુ મોટો પુછાયો. પણ દૂકામાં સમજવું છું. પિંડ એટલે આ દેહ એમ અત્યારે સમજી લેવું. અને બ્રહ્માંડ એટલે આ પૃથ્વી. હવે જે કાંઈ આપણા દેહમાં છે તે બધું પૃથ્વીમાં છે અને જે દેહમાં નથી એ પૃથ્વીમાં નથી. દેહ માટીનો અનેલો છે તો પૃથ્વી પણ માટીની અનેલી છે. પૃથ્વીમાં પાંચ તત્ત્વો રહેલાં છે તો દેહમાં પણ પાંચ તત્ત્વો રહેલાં છે. પૃથ્વીમાં અનેક જાતના જીવો છે તો દેહને વિષે પણ અનેક જાતના જીવો છે. દેહ પડે છે અને ઉત્પન્ન થાય છે તો પૃથ્વીનું પણ એમ જ રૂપાન્તર થાય છે. આમ હજી આ વિચારને લંબાવી શકાય. પણ આટલા ઉપરથી આપણે ઘટાટી શકીએ કે જે આપણા દેહનું ખરું જ્ઞાન થાય તો પૃથ્વીનું પણ ખરું જ્ઞાન થાય. એ દૃષ્ટિએ આપણને જ્ઞાન મેળવવાનાં ઝાઝાં વડખાં મારવાપણું ન રહે. દેહ તો આપણી પાસે જ છે. તેનું જ્ઞાન મેળવી લઈએ તો આપણો ખેડો પાર જતરે. પૃથ્વીનું જ્ઞાન મેળવવાનો લોભ રાખવા જતાં એ હંમેશાં અધૂરું જ રહેવાનું અને તેથી જ જ્ઞાનીઓ આપણને શીખવી ગયા કે જેનું પિંડે તેનું જ બ્રહ્માંડ છે. અને જે આત્મજ્ઞાન મેળવી લઈએ તો એમાં બધું જ્ઞાન આવી જાય છે. પણ એ આત્મજ્ઞાન મેળવતાં મેળવતાં કેટલુંક બાહ્ય જ્ઞાન પામીએ છીએ એમાંથી જે રસ મળી શકે તે રસ ચાખવાનો આપણને અધિકાર છે. કેમ કે તે રસ પણ આત્મજ્ઞાનને નિમિત્તે ચાખવાનો રહ્યો છે. . . . મને લાગે છે કે નરસિંહભાઈ ગીતાનો અર્થ કરવામાં જાડે નથી જતર્યા. ગીતાના કૃષ્ણનો વિચાર કરતાં ઐતિહાસિક કૃષ્ણને આપણે સાથે ભેળવી દેવા નહીં જોઈએ. કૃષ્ણની પાસે હિંસા અથવા અહિંસાનો પ્રશ્ન નહોતો. અર્જુન હિંસાથી કાયર નહોતો થયો પણ સ્વજનો મારવાનો એને કંટાળો ઊપજ્યો હતો; એટલે કૃષ્ણે તેને સમજવું કે કર્તવ્યનું પાલન કરવામાં સ્વજન પરજનનો ભેદ કરી જ ન શકાય. ગીતાયુગમાં લડાઈમાં થતી હિંસા કરવી કે ન કરવી એ પ્રશ્ન કોઈ માતબર માણસ છેડતા જ નહોતા. ખરું જોતાં એ પ્રશ્ન જ આ યુગમાં જોડેલો જણાય છે. અહિંસાધર્મને તો તે વખતે બધા હિંદુ માનતા હતા. પણ ક્યાં હિંસા છે અને ક્યાં અહિંસા છે એ જેમ આજે તેમ તે વખતે પણ ચર્ચાનો વિષય તો હતો જ. આજે આપણે ઘણી વસ્તુ કરતાં જેને હિંસા તરીકે નથી ગણતા તેને આપણા પછી થનારી પ્રજા કદાચ હિંસારૂપે જોશે. જેમ કે આપણે દૂધ પીએ છીએ

અથવા અનાજ રાંધીને ખાઈએ છીએ એમાં જીવનાશ તો છે જ. હવે પછીની પ્રજા આ હિંસાને ત્યાજ્ય ગણી દૂધ પીવાનું અને અનાજ પકવવાનું બંધ કરે એ સાવ સંભવિત છે. આજે આપણે આ હિંસા કરતાં છતાં અહિંસાધર્મનું પાલન કરીએ છીએ એવો દાવો કરતાં આપણને સંકોચ નથી થતો. બરાબર એ જ રીતે ગીતાના યુગમાં લડાઈ એ એટલી બધી સ્વાભાવિક ગણાતી હતી કે તે કરતાં છતાં અહિંસાધર્મને કાંઈ હાનિ પહોંચે છે એમ માણુસને તે વખતે નહોતું લાગતું. એટલે ગીતામાં લડાઈનું દષ્ટાંત લેવાયું છે એ મને સાવ નિર્દોષ લાગે છે. પણ આખી ગીતાનું આપણે મનન કરીએ, સ્થિતપ્રજ્ઞનાં, અલ્પજ્ઞતાનાં, ભક્તનાં કે યોગીનાં લક્ષણ ગીતામાંથી તપાસી જઈએ તો આપણે એક જ નિર્ણય ઉપર આવી જઈએ છીએ કે ગીતાના ઉપદેશક કે ગાનાર શ્રીકૃષ્ણ એ સાક્ષાત્ અહિંસાનો અવતાર હતા અને અર્જુનને લડાઈ કર એવો ઉપદેશ કરવામાં તેની અહિંસાને લેશ-માત્ર પણ કાંપે નથી આવતી. એટલું જ નહીં પણ એ બીજો ઉપદેશ દેત તો એનું જ્ઞાન કાચું કંઢેવાત અને તેથી એ યોગેશ્વર તરીકે અથવા પૂર્ણાવતાર તરીકે કદી ન પૂજત એવો મારો દૃઢ અભિપ્રાય છે. આ વિષે ‘અનાસક્તિયોગ’માં મેં જે લખ્યું છે તે વિચારી જવું ઘટે છે.”

સરદાર નામના શીખે લખ્યું : “સાધુઓ, મહાત્માઓ, પેગમ્બરો, મોટા પુરુષો, રવીન્દ્ર, યોગી અરવિંદ, વગેરે બધા કેશ રાખે છે, અને બધાએ કેશનું મહત્ત્વ માન્યું છે. તમે કેમ ન માનો? તમે રાખો તો જગતને પણ બહુ સારું લાગે, તમને વધારે પૂજે. હું તમને શીખ નથી કરવા માગતો; જોકે ઉત્તમોત્તમ શીખની પાસે પાસે તમે જાઓ છો.”

“I am not writing this to convert you to Sikhism, though much I would like to do so. I see not much difference between a true saint of great guru Nanak Dev and your noble self. I am only suggesting that it will be in the fitness of things if the greatest living Indian and the greatest man of the present world keeps Keshas like all the great men of all times.”

“આ હું આપને શીખ બનાવવા માટે નથી લખતો. જોકે આપ શીખ બનો એ મને બહુ ગમે ખરું. મહાન ગુરુ નાનક દેવના સાચા સંતમાં અને આપમાં મને કશો મોટો ફરક નથી દેખાતો. આજના સૌથી મહાન હિંદી અને આજના જગતના સૌથી મહાન પુરુષ, પહેલાં થઈ ગયેલા સવળા મહાપુરુષોની માફક કેશ રાખે એ યથાયોગ્ય છે.”

એને આપુએ લખ્યું :

"With reference to the growing of hair and beard I hold a totally different view from yours. Whatever value, outward symbols had before, they do not and ought not to possess the superlative value that you seem to attach to the growing of hair and beard. For me I can see no reason whatever for departing from a long established practice which I have accepted for myself. I would far rather that people judged me by my deeds than by my outward appearance."

"કેશ અને દાઢી રાખવાની આખતમાં હું તમારાથી તફન જુદા જ વિચાર ધરાવું છું. આજી ચિહ્નોનું મહત્ત્વ પહેલાંના વખતમાં ગમે તેટલું મનાયું હોય છતાં કેશ અને દાઢી રાખવાને જે જીંચું સ્થાન તમે આપતા જણાવ્યો છો એ સ્થાન અને એ મહત્ત્વ તેનું ન હોવું જોઈએ. કેશની આખતમાં અત્યાર સુધી હું જે કરતો આવ્યો છું તેમાં કશો ફેરફાર કરવાની જરૂર મને જણાતી નથી. મારા આજી દેખાવ કરતાં મારાં આચરણથી લોકો મારી કિંમત આંકે એ જ મને તો અહુ ગમે."

આજી આપુ તારીખ ભૂલી ગયા, હું પણ ભૂલી ગયો, અને મેં કહ્યું :
 "આજી ૨૮મી." વલ્લભભાઈ કહે : "તમારા ગ્રહ કાલથી
 ૨૯-૪-૩૨ અદલાયા તે પણ ભૂલી જાવો છો? આજી તો ૨૯મી
 થઈ." એટલે આપુ કહે : "હા, જુઓની હું કેવો
 મૂરખ ! અને ગ્રહ અદલાયા છે તેનો પુરાવો આપવા જણું આજી હોરનો
 કાગળ આવ્યો."

'અધા નાગા છે', એ વલ્લભભાઈનો ચુકાદો. વલ્લભભાઈ કહે :
 "ધીમે ધીમે માનશો. પેલા કલકત્તાવાળા બેન્થોલને પણ તમે સારો જ
 માનતા હતા, પછી કેવો નીકળ્યો!" આપુ : "મને માસ અભિપ્રાય
 ફેરવવાનું જરૂરી લાગ્યું નથી. બેન્થોલ વિષે જે હકીકત મળી હતી તે
 ખોટી હતી. હોરને વિષે જે અભિપ્રાય મેં આપ્યો તે સાચો જ પડતો
 જાય છે. સંક્રાંતિ વિષે અધાની વિરુદ્ધ થઈને મેં જે અભિપ્રાય આપ્યો
 છે તે પણ સાચો જ પડી રહ્યો છે." મેં કહ્યું : "હોરને વિષે વલ્લભભાઈ
 પણ કબૂલ કરે છે કે આ માથુસ જે વિનય બતાવી રહ્યો છે તેવો
 મેકડોનલ્ડ તો ન જ બતાવી શકે, વિલિંગ્ડને તો નથી જ બતાવ્યો."
 આપુ કહે : "કદાચ અર્વિન પણ ન બતાવે. એ માથુસે કોંગ્રેસને ગેરકાયદે

નથી દરાવી એમાં પણ મને તો લાગે છે કે એના મનમાં છે કે કોંગ્રેસની સાથે કોક દિવસ તો સુલેહ કર્યે જ છૂટકો છે. એણે અસ્પૃશ્યો વિષે જે જવાબ આપ્યો એ લગભગ સ્વીકાર જેવો કહેવાય. ખીજા ભાગ વિષે તો એ શી રીતે કાંઈ લખી શકે?”

મેં કહ્યું : “અર્વિને મગનલાલભાઈ ગુજરી ગયા ને જેવો કાગળ લખેલો તે તો ન જ લુકાય” (આપુ તો બૂલી ગયા હતા). વલ્લભભાઈને યાદ હતું. એ કહે : “મહાદેવ, લડાઈ છોડી દે ને તો બધા એવા કાગળ લખતા થઈ જાય, કેશ રાખે તો શીખો નાનકની ગારી ઉપર સ્થાપે એમ !”

પર્સી આર્ટલેટનો કાગળ રવીન્દ્રનાથ ટાગોરના કાગળ સાથે આવ્યો. ટાગોરની અપીલ લાંબી લપસિંદર જેવી લાગી. એ લખીને પેલા વાઇસરોય પાસે ગયા. પણ પેલાએ પાણીચું આપ્યું. આપુ કહે : “તમે શો અર્થ કરો છો?” મેં કહ્યું : “મને લાગે છે કે ટાગોર બન્ને બાજુને અપીલ કરે છે, એટલે કોંગ્રેસને અને સરકારને.” આપુ કહે : “ના, કદી નહીં. એ તો ‘we in India’ (હિંદમાંના અમે) કહે છે. એમાં આપણને પણ ગણી લે છે. એણે અહીં મારી પાસે પેલાને મોકલવા ધારેલું એટલા જ માટે કે હું પણ સમાધાનને માટે તૈયાર છું. આ અપીલમાં હું સામેલ થાઉં એટલા ખાતર હું કાંઈ મૂકી દઉં કે હું કાંઈ પગલું ભરું એમ એ ઇચ્છે છે, એમ નહીં.” મેં કહ્યું : “આર્ટલેટ તો જરૂર એમ ધારતો હશે.” આપુ કહે : “જો મને અપીલ કરવાનો હોય તો તો અપીલ ક્યારની એણે છાપામાં છાપી મારી હોત.”

આજે રામદાસ અને એક મહારાષ્ટ્રી વિદ્યાર્થી આપુને મળી ગયા. રામદાસે સુપરિન્ટેન્ડન્ટની સાથે અમને મળવાને ખૂબ રકઝક કરી એમ આપુ કહેતા હતા. પણ પેલાએ ન માન્યું.

આપુ દરરોજ પોતાના કાંતવાનું પરિણામ જાહેર કરે. આજે ચાર પૂણીમાંથી ૧૦૦ અને ખીજી પાંચમાંથી ૧૦૨ કરીને ૨૦૨ તાર કાંત્યા. સુંદર કંઠણ કોકડું. આપુ વિશ્વાસ રાખે છે કે આગળ જતાં ડાબા હાથ ઉપરની તાણ તો ઓછી થશે જ.

એક્સકઝ્ટ યુનિવર્સિટી પ્રેસ માટેની ‘આત્મકથા’ની સંક્ષિપ્ત આવૃત્તિ માટે લખેલો ઉપોદ્ધાત આપુને જોવા આવ્યો. પહેલા જ ૩૦-૪-૩૨ વાક્યની ઉપર અટક્યા. “ભાષાંતર મુશ્કેલ હોય તેથી સંક્ષેપ મુશ્કેલ શા સારુ થાય? મૂળ જ સંક્ષેપ છે માટે તેને સંક્ષેપ કરવું મુશ્કેલ થાય તે સમજી શકાય, પણ ભાષાંતર મુશ્કેલ હતું

માટે સંક્ષેપ મુશ્કેલ થાય એ ન બને, ઊલટું ભાષાંતર કરનારને સંક્ષેપ કરવો સહેલો પડે. આફ્રીનો ભાગ વિદ્યાર્થીઓની આવૃત્તિમાં ન ચાલે, એ તો પુસ્તકનું અવલોકન કરતા હો કે ટીકા કરતા હો તો ચાલે. આફ્રી આમાં તો માત્ર સંક્ષેપ કરવાની રીત વિષે એ અક્ષર લખીને એ પૂરું કરવું જોઈએ. એણે ૮૦૦ શબ્દોનો ઉપોદ્ધાત લખવાનો કહ્યો. એટલે આપણે તેનો એવો ઉપયોગ ન કરીએ. આપણે તો ૬૦૦ લખવાના હોય ત્યાં ૨૦૦ લખીને આપીએ, ત્યારે આપણી મર્યાદાની કદર થાય.” મેં ઉપોદ્ધાત સુધાર્યો અને પાછો રજૂ કર્યો એ આપણે પાસ કર્યો. મેજરે એ ઇન્ફોર્મેટર જનરલને મોકલવાની અને તે ત્યાંથી પરઆડું મોકલશે એવી વાત કરી.

લોડ અર્વિનનું ટોરોન્ટોનું ભાષણ આવ્યું. વલ્લભભાઈ કહે : “ જુઓ તમારા મિત્ર ! ” આપુ કહે : “ જરૂર હું એને મિત્ર માનું છું. તેનું આખું ભાષણ જોયા વિના હું અભિપ્રાય ન આપું.”

લોડ સંકીર્તો ‘ ન્યૂસ લેટર ’ છાપામાં લખાયેલો લેખ આખો આજે અહીંના છાપામાં જોયો. તેથી આપુ બહુ દુઃખી થયા. ૧-૬-૨૨ એમાં આપુ વિષેનો ભાગ વાંચીને આપુ કહે : “ અવળચડો લેખ છે. એને કાગળ લખવો જોઈએ. મારો એને વિષેનો અભિપ્રાય સાચો પડે છે. ” કાગળ લખાવ્યો. વલ્લભભાઈ સાંભળતા હતા. પૂરો થયો એટલે કહે : “ આટલું લખો છો તેના કરતાં એને લખોની કે તું હાડોહાડ જુકો છે.”

આપુ ખડખડાટ હસ્યા. આપુ કહે : “ નહીં, એના કરતાં વધારે સખ્ત મેં કહ્યું છે. હું તો કહું છું કે એનું વર્તન સજ્જનને ન છાજે એવું છે; એથી આગળ વધીને કહું છું કે તું દ્રોહી છે — મિત્ર કે સાથીને દગો દીવો. અંગ્રેજને આ વસ્તુ ભારે આકરી લાગે એવી છે પણ એ મને લાગે છે એટલે લખ્યું છે — કારણ શક્તિ કે આગાખાન જેવા જે એને હંમેશાં મળ્યા કરતા હતા તેમણે જ આ બધી ખોટી વાતો કરી હશે. તે એણે માની એટલું જ નહીં પણ મને કદી પૂછ્યું નહીં અને મને અહીં પૂર્ણ પંચી કહે છે કે વાંક મારો હતો ! ”

આપુને કેટલું લાગ્યું છે એ તો એ ઉપરથી જણાય છે કે પ્રથમ કાગળ લખાવ્યો તેમાં વાક્ય આમ હતું :

“ You have given judgment against me on evidence of which I have been kept in ignorance and your judgment has been given at a time when I have been rendered incapable of defending myself.”

“તમે મારી સામે જે પુરાવાને આધારે ફેંસેલો આવ્યો છે તે પુરાવાથી મને અજ્ઞાનમાં રાખવામાં આવ્યો છે અને હવે ફેંસેલો એવે વખતે આપો છો જે વખતે હું મારો બચાવ કરી શકું એવી સ્થિતિમાં નથી.”

એટલે દગાની નીચતા વધે છે. આપુ કહે : “મારો દાવો વધારેપડતો કહે છે તે પણ ખોટું છે. કોઈ પણ પ્રજાનો સ્વતંત્રતા માટેનો દાવો શા માટે વધારેપડતો કહેવાય? હું જે ઈંગ્લેંડની પાસે શુદ્ધાભીષત લખાવવા માગતો હોઉં તો એ દાવો વધારેપડતો ગણાય ખરો. અને મારા ભાષણમાં કોન્ટ્રેસની માગણી જણાવી; પણ ચર્ચામાં તો હું ઘણીયે ખીજ દરખાસ્તો ચર્ચાતો હતો.”

લોર્ડ અર્વિનને પણ એક કાગળ લખાવ્યો હતો. પણ પછી તે રદ કર્યો. એમ કહીને કે, “એ ભાષણનો પૂરો રિપોર્ટ” જેવો જોઈએ. એક રિપોર્ટમાં જે આવ્યું છે તે એને કહેવાનો અધિકાર છે, ખીજા રિપોર્ટની સામે ચર્ચ શકાય છે. પણ શા માટે આપણે કાંઈ માની લેવું? પાછળથી જોશું, કાંઈ લખવાની જરૂર જણાશે તો.”

સેમ્યુઅલ હોર ઉપર પણ એક કાગળ લખ્યો. એને ‘હું આપનો ભારે ઋણી છું’ એમ લખાવ્યું હતું. તેમાંથી ‘ભારે’ શબ્દ કાઢી નાખ્યો.

આજે સવારે ડાહ્યાભાઈની વહુ યશોદાના મરણનો તાર આવ્યો. નાનકડા સરખા જીવનમાં બિચારીએ કેટલું સહન કર્યું? ૨-૫-૩૨ કેટલું સહન કરાવ્યું? અને મર્મ! ડાહ્યાભાઈ જેવો નિષ્ઠાવાન પતિ ભાગ્યે જ હોઈ શકે. એણે તો પોતાનું ઋણ પૂરેપૂરું અદા કર્યું. આપુએ એના મરણને ડાહ્યાભાઈ ઉપર કરેલા તારમાં Release from living death—જીવતા મરણમાંથી છુટકારા તરીકે જણાવ્યું.

યશોદા જીવશે નહીં એ તો જાણતા જ હતા. છતાં આજે આખો દિવસ એ આંખ આગળ આવ્યા કીધી અને એના મરણમાંથી અનેક વિચારો આવ્યા કીધા. એ તાર આવ્યો તેની પાંચદસ મિનિટ પહેલાં ડગલાસ કલેક્ટર (મિદનાપુર)નું ખૂન થયાનું વાંચ્યું. એ વિષે પણ બહુ લાગ્યું. “અંગાળમાં અંગ્રેજોને જિદગીના જોખમમાં રહેતા હશે એ વિષે કશી શંકા નથી. એનાં અચ્ચાં-છોકરાનું શું? આપણે પોતાને પારકાની સ્થિતિમાં મૂકીએ ત્યારે હિંસાની ભીષણતા કદપનામાં આવે છે.” આપુએ કહ્યું : “પણમાં પણ અંગ્રેજોની આ જ સ્થિતિ હશે.”

આ વખતે આપુની ટપાલ કંઈક હળવી કહેવાય. કાગળો ઓછા અને કંઈક હળવા છે. પરશરામે . . . ના લગ્ન સંબંધે સવાલ પૂછેલો તેને

ફીક સપાટો માર્યો. પણ તે સપાટામાં આપુનું અન્યના દોષદર્શન વિષેનું અડ પથ્ય વક્ષણ જોવાનું મળે છે. “...ને વિષે પ્રશ્ન પુછાયા છે એ આપણને ન જાણે. કોઈનાં છિદ્રો જોવાં અને કોઈનો ન્યાય કરવો એ આપણું કામ નથી. આપણો પોતાનો ન્યાય કરતાં આપણને થાક ચઢવો જોઈએ, અને જ્યાં લગી આપણામાં એક પણ દોષ આપણે જોઈ શકતા હોઈએ અને એ દોષ છતાં સર્ગાસંખ્યા, મિત્રો વગેરે આપણો ત્યાગ ન કરે એવું આપણો અંતરાત્મા ઇચ્છતો હોય ત્યાં લગી આપણને બીજાના દોષો જોવાનો અધિકાર નથી. જ્યારે આપણે એવા દોષ જોઈ જઈએ — અનિચ્છાએ — ત્યારે જો આપણી શક્તિ હોય અને એમ કરવું ઉચિત હોય તો જેના દોષ આપણે જોઈએ તેને આપણે પૂછીએ, પણ અન્ય કોઈને પૂછવાનો આપણો અધિકાર નથી. એ પૂછવામાં કશોય લાભ નથી. છતાં મને પૂછવાનું મન થયું એટલે પૂછ્યું એ ફીક જ ક્યું. ન પૂછત તો આબું બ્યાખ્યાન આપવાની મને તક ન મળત.

“હવે જવાબ આપું છું. બહારથી જોતાં અને જેટલી હકીકત પ્રગટ થઈ છે એટલી જ જોતાં તો ...નું કામ આપણને ન ગમે પણ જ્યાં લગી હું એને મોટીથી તેના કામને વિષે અધું ન જાણું ત્યાં લગી હું ચોક્કસ નિર્ણય નથી કરી શકતો. મારી દષ્ટિએ પેગંબર જે જે કામો કર્યાં તે તે કામો પેગંબર સાહેબના અનુયાયીઓએ કરવાં જોઈએ અથવા કરવાં ઉચિત છે, એમ કહેવું ખરાબ નથી. મહાન પુરુષો જે કરે તે અધાને કરવાનો અધિકાર છે એવું નથી. એમ કરવા જતાં અનિષ્ટ પરિણામ આવ્યાં છે એ પણ આપણે જોયું છે. પણ હિંદુ, મુસલમાન અને બીજા ધર્મવાળાઓ આ સોનેરી કાયદાનો હંમેશાં અમલ કરતા જોવામાં આવતા નથી. એટલું જ નહીં પણ અવતારોએ અમુક વસ્તુઓ કરી તેથી પોતાને પણ એમ કરવાનો અધિકાર છે એમ માનીને વર્તે છે. આવી વસ્તુસ્થિતિ છે ત્યાં ... પેગંબર સાહેબનો દાખલો આપે તેમાં મને આશ્ચર્ય થતું નથી.”

પ્રેમાબહેનના કાગળમાંથી : “હું ક્યારે આવીશ એમ તું પૂછે છે? જો આંખ વાપરે તો તું મને ત્યાં જોયા વગર ન રહે. મારો આત્મા તો ત્યાં જ રહે છે. શરીર ભલે અહીં હો કે રાખમાં મળે. શરીર ત્યાં હોય ત્યારે હું ત્યાં ન હોઉં, એ સાવ બનવાનું જ છે. આ સત્યને તું જો અને પેલી માયાને ભૂલી જા.”

આજે બહેનોના કાગળોનો નવો હકતો આવ્યો. મહારાષ્ટ્રી બહેનો કેવા સારા કાગળો લખે છે! આપુ કહે “સંસ્કૃતિની છાપ સ્પષ્ટ પડે છે.” એક

આઈ પોતાના દીકરા અને પતિને માટે દર્શન માગે છે. બીજી કહે, તમારો કાગળ આવ્યો તો દર્શન પણ થશે જ એવી શ્રદ્ધા રાખવી જોઈએ.

. . . મેનિસ્ટ્રેટની દીકરી તો જલમાં છે. પણ સાથે . . .નાં મા પણ છે એ કેવી બલિહારી !

સેમ્યુઅલ હોરના ભાષણના શબ્દો આપુને પાછા સંભળાવતાં આપુ કહે :

૩-૫-૩૨ “એની વાત મને ગમે છે. એને એક મધ્યસ્થી કરનારની ગરજ નથી, કારણ એનો કોઈ વિશ્વાસ માણસ નથી. એવાની સાથે લડવામાં મજા છે, એવાને હાથે જ સારું થશે. સેંડીના કરતાં આ માણસ હજારગણો સારો. પેલો તો ધારે શું અને કહે શું. આ માણસ જે ધારે છે તે કહે છે. એક વાર મેં એને પૂછ્યું, ‘અહીં આટલા બધા માણસો છે તેમાંથી એકેની શક્તિ ઉપર તમારો વિશ્વાસ નથી એમ તમો માનો છો ના ?’ એ કહે : ‘જો નિખાલસપણે કહેવું હોય તો મારે કહેવું જોઈએ કે એ સાચી વાત છે, મને વિશ્વાસ નથી.’ મેં એ જ બાબત ઉપર એને ધન્યવાદ આપેલા કે તમારું પ્રામાણિકપણું મને બહુ ગમે છે.”

આજે પર્સી આર્ટલેટને કાગળ લખ્યો. તેમાં આપુએ જણાવ્યું કે, “શાન્તિ અને સમાધાન માટેની કવિની ઇચ્છામાં હું સહમત છું. અને તે અટકે એવું હું એકે પગલું ન લઉં; અને તે અને એવું એકે પગલું, દેશનું માન જળવાય એ શરતે લેતાં ન ચૂકું.”

નારણદાસભાઈ લખે છે કે હરિલાલભાઈ ઉપર આપુએ લખેલો કાગળ આશ્રમની ટપાલ પહેલાં નંખાયેલો છતાં ત્યાં મળ્યો નથી. આ વખતે તો કાગળો ગમે તેટલા ગેરવલ્લે જાય છે અને પોલીસને ત્યાં જઈને પડે છે.

માલવીજી છૂટી ગયા. મેજરે એનો ખુલાસો સારો આપ્યો. કહે છે કે જ્યાં સુધી હુકમ ન તોડે ત્યાં સુધી કાયદાભંગ કહેવાય નહીં, હુકમ તોડે એ પહેલાં પકડી લીધેલા, હવે છોડી દીધા છે. વલ્લભભાઈએ કાલે અને આજે મળીને ચારપાંચ વખત મને અને આપુને કહ્યું હશે : “ત્યારે માલવીજી તો છૂટી ગયા.” આવી કોઈ ખબર આવે છે ત્યારે તેની ઉપર વિચાર કરવાની વલ્લભભાઈની એ રીત છે. આજે આખો દિવસ એમણે આની ઉપર વિચાર ચલાવ્યા હશે. સૂતી વખતે પણ કહે : “ત્યારે માલવીજીને આઠ દિવસમાં જ છોડી દીધા !”

આજે આશ્રમની ટપાલ આવી તેમાં પ્રેમાબહેનના કાગળમાં ફીક બળવો અને બળાપો હતો. આપુ કહે : “એ છોકરીએ ઘણી વાતો વિચારવા જેવી પૂછી છે.”

આજે સવારે રામદાસને આ પ્રમાણે કાગળ લખ્યો :

“ચિ. રામદાસ, નારણદાસનો કાલે કાગળ મળ્યો તે ઉપરથી જોઈ છું કે નિમ્ન આશ્રમમાં આવી ગઈ છે.

૪-૫-૩૨

“મને ધારતી છે કે કદાચ હું ગયે વખતે મારે કહેવાનું હતું તે ન સમજવી શક્યો હોઈ. મારો અભિપ્રાય પ્રથમથી જ આ રહ્યો છે. સત્યાગ્રહી ખોરાકને સારું ઝંઘડામાં કચાંય ન ભરે. જે મળે તે ધૈર્યનો પાઠ માનીને ખાઈ લે.

“કેદીના શરીરનો ઉપરી દરોગો છે. એટલે માનસહિત ન્યાં લગી ખોરાક મળે, ગંદો ન હોય, અને અખાલ ન હોય ત્યાં લગી તે લે અને પચે તેમ લાગે તો ખાય, નહીં તો ફેંકી દે. એકો ન ક્યો હોય તો પાછો આપી દે. આ યુગમાં કેદીના ખોરાકની પસંદગીમાં થોડાંબધે અશે આરોગ્યશાસ્ત્રના નિયમ જળવાય છે. પણ માત્ર રોટલો ને પાણી જ આપે તો શું થાય ?

“અમલદારની સાથે આવી બાબતમાં વિવેકી ચર્ચા કરી શકાય, લડાઈ ન કરાય.

“દોંગામસ્તી કરીને ઘણી ચીજો મળી શકે છે, મળી શકી છે; પણ તે આપણને ત્યાજ્ય છે.

“તેથી હું માનું છું કે ભાજીની બાબતમાં મુદ્દલ ઝઘડો ન થવો જોઈએ. જેને ફીક લાગે તે ખાય, ન ફીક લાગે તે છોડે. રોટલા દાળ મળે તે પણ ધૈર્યનો પાઠ માનીએ.”

સુપરિન્ટેન્ડન્ટ સાહેબે આજે કૅપ જેલમાં મુંબઈના કેટલાક સત્યાગ્રહી કેદીઓએ કરેલી ધિંગામસ્તીની વાત કરી. એક માણસે બીજાના માથામાં ત્રણ ઈંચનો ઘા પાડ્યો છે. સુપરિન્ટેન્ડન્ટ કહે : “આની સજા ફટકા છે. પણ એ ન કરી. મેં માત્ર નોટિસ આપી છે કે હવે આનું થશે તો મારે તે સજા નહૂટકે કરવી પડશે.” એ બાપડો કહે : “મારી આખી નોકરીમાં એ કે ત્રણ વાર ફટકાની સજા કરી છે. મને ફાંસી કરતાં એ ખરાબ લાગે છે. જે એ કેસમાં એ કરી હતી એ બયાનક કેસો હતા. એક કેદીએ બીજાની આંખ લગભગ ફોડી નાખી હતી.”

એ માણસની ભલમનસાઈ આ કિસ્સામાં સ્પષ્ટ દેખાઈ આવી.

સરોજિનીએ યશોદાના મૃત્યુ ઉપર સુંદર કાગળ લખીને સરદારને આપ્યો.

મણિઅહેન (પરીખ), શંકરલાલ, વનુ, મોહન, દીપક મળવા આવ્યા. મેં મુલાકાત લીધી. ઘરનાં જ માણસો આવ્યાં હોય તેમ લાગ્યું. નરહરિનું વજન ૨૮ રતલ ઘટયું છે, એની પરવા નથી; પણ સાંના કુટ વાતાવરણથી ત્રાસ થાય છે. મણિઅહેનની આંખમાં વાતો કરતાં કરતાં પાણી આવ્યાં.

આજે માલવીજીએ સુંદર રેટમેન્ટ બહાર પાડ્યું છે. આપુ કહે : “બહુ શોભે એવું રેટમેન્ટ છે. એમાં એક પણ નખળું વચન નથી. અને પંડિતજી માટે આ ટૂંકામાં ટૂંકું રેટમેન્ટ કહેવાય. સરકારને ચેલેન્જ જેવું જ કહી શકાય.” માલવીજીને છોડી મૂક્યા તેને માટે ‘લીડર’ સરકારને ધન્યવાદ આપે છે અને સરકારના કૃત્યને ઉદાર કહે છે. આપુ કહે : “માલવીજીને ફાંસીની સજા કરી હોત અને પછી તેને જન્મદેશનિકાતમાં ફેરવી નાખત તો તેને પણ ‘લીડર’ ઉદાર કહે ના? એવું છે.”

મતાધિકાર કમિટીની ભલામણોની છાપામાં અટકળ થાય છે તે ઉપર આપુએ એક સૂચક વાક્ય કહ્યું : “ગમે તેવો
૫-૫-૩૨ વિશાળ મતાધિકાર હોય પણ સત્તા ન હોય તો તે નકામું. ગમે તેવો સાંકડો મતાધિકાર હોય પણ સત્તા હોય તો તે કામ આપે.”

આજે બે હાથે ચલાવવાનો રેટિયો (મજન રેટિયો) આવ્યો. એને આપુ કાલથી ચલાવવાનો આરંભ કરવાના છે. મણિઅહેન (પરીખ), ધીરુ, કુસુમ, ગિરધારી આપુને મળવા આવ્યાં. મણિઅહેન આખો વખત રોતાં હતો એમ આપુએ કહ્યું. મારી આગળ એની ધીરજ રહી પણ આપુની આગળ ન રહી. આપુની આગળ શેની રહે? જેની પાસે વધારે આશ્વાસન મળે તેની આગળ માણસ વધારે ગળગળો થઈ જાય છે.

એક ઇશ્વારીમંત્ર રાજકોટવાળા નામના મુસલમાને લખ્યું કે બુદ્ધિથી ઈશ્વર સામિત થઈ શકતો નથી ! એને આપુએ લાંબો કાગળ લખ્યો, કારણ એણે પરખીડિયું મોકલીને જવાબ માગ્યો હતો.

“તમારો કાગળ મળ્યો. ઈશ્વરની હસ્તીને સારું બુદ્ધિની પાસે પ્રમાણ માગો તો ક્યાંથી મળે? કેમ કે ઈશ્વર એ બુદ્ધિથી પર છે. બુદ્ધિથી આગળ કંઈ

નથી એમ જો કહો તો મુશ્કેલી આવે છે ખરી. બુદ્ધિને સર્વોત્તમ પદ આપી દર્ષિએ તો આપણે બહુ મુશ્કેલીમાં આવી પડીએ છીએ. આપણો પોતાનો જીવ કે આત્મા એ પોતે જ બુદ્ધિથી પર છે. તેનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ કરવાને સારુ બુદ્ધિના પ્રયોગો થયા છે. તે તો ઈશ્વરને વિષે પણ કહી શકાય. પણ જેણે આત્માને અને ઈશ્વરને બુદ્ધિથી જ જાણ્યો છે તેણે કાંઈ જ જાણ્યું નથી. બુદ્ધિ ભલે એક કાળે જ્ઞાન મેળવવામાં મદદગાર થઈ હોય, પણ જે માણસ ત્યાં અટકી જાય છે તે આત્મજ્ઞાનનો લાભ તો મુશ્કેલ ઉઠાવી નથી શકતો. જેમ કોઈ અનાજ ખાવાના ફાયદા બુદ્ધિથી જાણે તે અનાજ ખાવાથી થતા ફાયદાને નથી ઉઠાવી શકતો તેમ. આત્મા કે ઈશ્વર જાણવાની વસ્તુ નથી. તે પોતે જાણનાર છે. અને તેથી જ તે બુદ્ધિથી પર છે. ઈશ્વરને ઓળખવાના બે ટપ્પા છે. પહેલો ટપ્પો શ્રદ્ધા અને બીજો અને છેલ્લો ટપ્પો તેમાંથી થતું અનુભવજ્ઞાન. દુનિયાના મોટામાં મોટા શિક્ષકોએ પોતાના અનુભવની સાક્ષી પૂરી છે. અને જેને દુનિયામાં મુરખ ગણીને કાઢી નાખીએ તેઓએ પણ પોતાની શ્રદ્ધાનો પુરાવો આપ્યો છે. એની શ્રદ્ધાની ઉપર આપણે આપણી શ્રદ્ધા રચીએ તો કોઈક દિવસ અનુભવ પણ મેળવશું. એક માણસ બીજાને આંખથી જુએ, પણ બહેરો હોવાથી કાંઈ સાંભળે નહીં અને પછી કહે કે મેં એને સાંભળ્યો નથી, તો એ બરાબર નથી. એમ જ બુદ્ધિથી ઈશ્વરને નથી ઓળખી શકાતો એ વાક્ય અજ્ઞાનસૂચક છે. સાંભળતું એ જેમ આંખનો વિષય નથી તેમ ઈશ્વરને ઓળખવો એ ઈંદ્રિયોનો કે બુદ્ધિનો વિષય નથી. એને સારુ નોખી શક્તિ જોઈએ અને તે અચળ શ્રદ્ધા છે. બુદ્ધિને ક્ષણે ક્ષણે ભ્રમવાની શકાય છે એમ આપણે જોઈએ છીએ. ખરી શ્રદ્ધાને ભ્રમવાની શકે એવો માટી આજ લગી પૃથ્વીના પડ ઉપર જોવામાં આવ્યો જ નથી.”

આજે આપણે મગન રેડિયા ઉપર બેએક કલાક મહેનત કરી અને આખરે ૨૪ તાર કાઢ્યા ત્યારે તેમને શાંતિ થઈ.
 ૬-૫-૩૨ વલ્લભભાઈ આખો વખત હસતા હતા અને કહેતા હતા :
 “જેટલું કાઢશો તેથી વધારે અગાડશો.” આપ કહે : “એ તો મારા ડાખા હાથે કાંતવા વિષે પણ હસનારા તમે હતા ના? જુઓ આ તાર નીકળવા માંજો. હવે તમે આ તરફ નહીં જોશો ત્યાં સુધી એ તાર નીકળ્યાં જ કરશે.”

આજે ગંગાબહેનના મૃત્યુના ખબર આવ્યા. એમને ખબર પડી મઠ હતી કે મૃત્યુ આવે છે એટલે સાવધ હતાં, અને રામનામનો જપ જપતાં

વિદાય થયાં. બાપુએ મોટાં ગંગાબહેનને કાગળ લખ્યો તેમાં લખ્યું :
 “ગંગાબહેને જીવીને આશ્રમને શોભાવ્યું અને મરીને આશ્રમને શોભાવ્યું,
 એમ આપણે કહી શકીએ.” આશ્રમમાં તાર કર્યો :

“We were all touched learn Gangaben's death. Am happy that she lived well and died well with faith everlasting. No wonder Totaramji is happy.”

“ગંગાબહેનના મરણના સમાચાર જાણી અમને બધાને લાગણી થઈ આવી. અમર શ્રદ્ધા સાથે એમણે જીવી જાણ્યું અને મરી જાણ્યું, એનો મને આનંદ છે. તોતારામજી આનંદમાં છે તેમાં નવાઈ નથી.”

ખબર આવી ત્યારે બાપુ કહે : “જુઓ આ નિરક્ષર બાઈ! કેવું એનું મૃત્યુ! બંનેએ આશ્રમને શોભાવ્યું. તોતારામજી ગિરમીટિયા, ત્યાં ફીજના કોઈ ગિરમીટિયાની દીકરીને પરણેલ હશે, એટલે બંને ગિરમીટિયાં કહેવાય; પણ બંનેએ કેવું જીવન ગાળ્યું?”

ગંગાબહેન જેવું મૃત્યુ આપણને સૌને આવે. કશું ભાગ્યમાં ન હોય તોપણ અંતની ઘડીએ આશ્રમમાં હોઈએ અને ગંગાબહેનની જેમ રામનામ લેતાં પ્રાણ નીકળે તો કેવું સારું, એમ થાય છે. પણ અંતે મુખમાંથી રામનામ નીકળવાને માટે અને મરતી વખતે હરખાવાને માટે જિંદગી પણ તેવી હોવી જોઈએ ના? એ ક્યાંથી લાવવી?

*

*

*

મોટાં ગંગાબહેનને જેલમાં કાંઈક ચક્રમ્ક ઝરી લાગે છે. રામદાસને જેવો કાગળ લખેલો તેવો જ એમને કાલે લખ્યો હતો. આજે સરોજિનીનો આવ્યો. તેમાં એણે ફરિયાદ કરી “ગંગાબહેન શાક લેવા નથી દેતાં, કેટલાકની ઇચ્છા હોય તોપણ નથી લેવા દેતાં. આપણે સત્યાગ્રહી તરીકે દુઃખ વેદવા આવ્યાં છીએ અને જ્યાં સુધી અસ્વચ્છ ન હોય ત્યાં સુધી તો શાક લેવું જોઈએ.” વગેરે. બાપુએ કાગળ લખી ગંગાબહેનને ધર્મ સમજાવ્યો : “આપણો ધર્મ સમજાવતી જાઉં. જેની સખ્ત મજૂરી છે એણે તો જે મજૂરી સોંપવામાં આવે તે પ્રકૃતિનિયમ ચિત્તથી કરવી જોઈએ. એ કામ ન આવડે અને કોઈને શીખવવા મોકલે તો શીખી લેવું જોઈએ. ગુના કરીને આવેલી બહેનોના કરતાં આપણાં શરીર કામ કરે તો વધારે કામ કરીએ. એમાં આપણું સારાપણું છે અને એમાં સત્યાગ્રહીની શોભા છે. વળવાનું કામ તમને આવડે છે. મને તો લાગે છે કે બીજા બહેનોને શીખવીને આપણે સારી રીતે ચક્રાવી દેવું જોઈએ. એટલું પણ આપણે સમજી લેવું જોઈએ કે જેલમાં જે ઉત્પન્ન થાય છે

તે દેશની મિલકત છે, જે વપરાય છે તે દેશનું વપરાય છે, પછી ભલે તે ગમે તેને હાથે વપરાતું હોય. તેથી જે કાંઈ ઉત્પન્ન થઈ શકે તે કરવામાં આપણે આનંદ માનીએ. અને ભાજી ન ખાવાનો એક્સપં થયો હોય તો એ સુધારી લેવો જોઈએ.”

*

*

*

અહીંનાં બિલાડીનાં બચ્ચાં હવે અનિશ્ચય લગી ગયાં છે. પ્રાર્થના વખતે આપુના ખોળામાં ખેસે, અમારી સાથે ગમ્મત કરે, અને ખાવા ટાણે તો કીકાકીક કરી મૂકે. ઘણી વાર આપુના પગ આગળ વીંટળાય. વસ્ત્રભ્રમણ એને ખીજવે, તારની જાળીની નીચે એને ગોંધી આનંદ મેળવે. આજે એક બચ્ચું ‘બહુ ગભરાયું’. આખરે એ જાળીને માથું મારતું મારતું એટલાના છેડા સુધી લઈ ગયું અને ત્યાંથી બહાર નીકળ્યું. આ એણે પોતાની જુદી વાપરી. બિચારું ગભરાયેલું હતું, ધીમે ધીમે ચાલતું હતું. આપુને દયા આવી ગઈ. પછી દૂર જઈને એણે શૌચ કરવાની તૈયારી કરી. જમીન ખોદી, શૌચ કરી એને ઢાંકી. ત્યાં માટી બહુ નહોતી એટલે ખીજે ગયું, ત્યાં એ જ ક્રિયા સંતોષપૂર્વક કરી અને ખીજાં બચ્ચાંએ એને ઢાંકવામાં મદદ કરી! આપુ કહે: “આ બચ્ચાં ઉપર આકાશમાંથી પુષ્પવૃષ્ટિ થવી જોઈએ.” મીરા-બહેનને કાગળ લખ્યો તેમાં પણ આનો નિર્દેશ કરવાની તક લીધી:

“What I said about my being a hindrance is perfectly true. I may help to start the thing but not being able to live up to it must hinder further progress. The ideal of voluntary poverty is most attractive. We have made some progress but my utter inability to realize it fully in my own life has made it difficult at the Ashram for the others to do much. They have the will but no finished object lesson. We have two delightful kittens. They learn their lessons from the mute conduct of their mother who never has them out of her sight. Practice is the thing. And just now I fail so helplessly in so many things. But it is no use mourning over the inevitable.”

“હું અંતરાયરૂપ થઈ પડું છું એમ મેં કહ્યું છે એ સાચ સાચું છે. એકાદ પ્રવૃત્તિ શરૂ કરવામાં હું મદદરૂપ થાઉં, પણ એ પ્રમાણે હું પોતે જ ન વર્તી શકું તો આગળની પ્રગતિ અટકે જ. સ્વેચ્છાપૂર્વકની ગરીબાઈનો આદર્શ બહુ જ આકર્ષક છે. આપણે એમાં કાંઈક પ્રગતિ પણ કરી છે. પરંતુ મારી પોતાની બાબતમાં એનો પૂર્ણતાએ અમલ કરવાની મારી ભાગે

અશક્તિને કારણે આશ્રમમાં બીજાંઓને પણ એ દિશામાં આગળ વધવાનું મુશ્કેલ થઈ પડે છે. તેઓની ઇચ્છા છે પણ તેમની સામે સંપૂર્ણ પદાર્થ-પાઠ નથી. અહીં એ સુંદર બિલાડીનાં બચ્ચાં છે. એની મા તેમને નજર બહાર થવા દેતી નથી અને માના મૂક વર્તનમાંથી તેઓ પોતાના પાઠ શીખે છે. એટલે આચાર એ જ મુખ્ય વસ્તુ છે. હમણાં હમણાં તો હું કેટલીયે બાબતમાં લાચાર બનીને હારી જાઉં છું. પરંતુ જે અનિવાર્ય છે તેનો શોક કરવો મિથ્યા છે.”

સરોજિની દેવીએ પોતાના પકડાવાનું વર્ણન આપીને કહ્યું કે એનું વર્ણન — તાજમહાલમાં સૂવા દીધી એ વાતનું — પોતાની દીકરીને આપ્યું ત્યારે લીલાએ કહ્યું કે અમને મધ્યકાળનો ક્ષાત્રધર્મ યાદ આવે છે. આપુએ કહ્યું :

“ I do not know that I would share Lilamani's enthusiasm. Chivalry is made of sterner stuff. Chivalrous knight is he who is exquisitely correct in his conduct towards perfect strangers who are in need of help, but who can make no return to him and who are unable even to mutter a few words of thanks. But of these things some other day and under other auspices.”

“ લીલામણિના ઉત્સાહમાં હું સામેલ થઈ શકું એમ મને લાગતું નથી. ક્ષાત્રધર્મ એ ઘણી સંગીન વસ્તુ છે. ખરે ક્ષત્રિય તો એ ગણાય કે જેનું વર્તન, જેને વહારની જરૂર હોય, જે એનો કશો જ બદલો આપી શકે એમ ન હોય — એટલે સુધી કે ધન્યવાદનો એક શબ્દ પણ ઉચ્ચારી શકે એમ ન હોય, એવી અગાણી વ્યક્તિ પ્રત્યે પણ, અણિશુદ્ધ ખરું હોય. પણ આ વિષે બીજી કોઈક વાર અને બીજે અનુકૂળ પ્રસંગે.”

ટપાલ ગેરવલ્લે જાય છે, કાગળો મોડા મળે છે. એ વિષે ડોમ્બલને લાંબો કાગળ લખ્યો. અને કાકા, પ્રભુદાસ અને નરહરિને સાથે રાખવા વિશે પણ કાગળ લખ્યો.

આજે કાંઈ ખાસ નોંધવા જેવું નથી. ગાંધાભાઈ આવ્યા હતા. બિચારા રોવા. આપુ કહે : “ હું નહોતો ધારતો કે રોશે. બાળક ૭-૫-૧૩૨ તો હસતો હતો. હજી બિચારો એ ઉંમરે પહોંચ્યો નથી કે જ્યારે માનું દુઃખ અનુભવી શકાય. મારી દશા હજી મને યાદ આવે છે.” પણ ગાંધાભાઈનું શું ? વલ્લભભાઈ પણ ૩૦ વર્ષની

ઉંમરે ઘરભંગ થયા હતા. એમણે તો એમનું વિધુરત્વ દીપાવ્યું. એમ વિધુરત્વ દીપાવવું એ કાંઈ સહેજ વસ્તુ નથી. ડાહ્યાભાઈને પ્રભુ સહાય કરો.

ડાહ્યાભાઈને શનિવારે આવવાની ભારે અગવડ પડે છે. રવિવારે એક કલાક સુપરિન્ટેન્ડન્ટ કાઢે તો ખુશીથી કાઢી શકે છે. એમને સ્પષ્ટ પૂછવામાં આવ્યું : તમે રવિવારે શું કરો છો? તો કહે : એકો રહું છું. અડવાડિયામાં એક જ દિવસ મળે છે ના? પણ ડાહ્યાભાઈની અગવડ અને હાલની સ્થિતિ જોઈને પણ એના મોંમાંથી એમ વચન નથી નીકળતું કે ભલે ત્યારે એ રવિવારે આવે! અજબ માણસ છે. એનામાં ભલમનસાઈ તો છે જ; પણ તેની મર્યાદા છે. અને એ મર્યાદા સત્તાના ખોટા ખ્યાલની છે.

અપ્ટન સિંકલેરનો કાગળ આવ્યો. તેણે અર્ધાંચ પુસ્તકો પોતાનાં મોકલ્યાં છે. છેવટે પોતાની આત્મકથા મોકલી. સાથે નોબેલ પ્રાઈઝ માટેની પત્રિકા મોકલી છે એમાં પોતાને વિષે બીજાએ આપેલા અભિપ્રાયો ટાંક્યા છે અને પોતાને નોબેલ પ્રાઈઝ મળવું જોઈએ એમ પોતે પણ પ્રતિપાદન કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. ક્યાં પેલો સિંકલેર લૂઈ અને ક્યાં હું અપ્ટન સિંકલેર! એવો ભાસ આવે છે. આ બંધી અમેરિકન રીત છે. એનો શો વાંક કાઢીએ? અમેરિકામાં આ અધું સ્વાભાવિક હોય એમ લાગે છે. આપુએ એને એક લીટી લખી : ‘તમે પત્રિકા મોકલી એ હું નથી સમજી શક્યો!’

આપુ વલ્લભભાઈની પાસે અનેક આશ્વતોમાં રસ લેવડાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. કાલે હીરાલાલની ‘ખગોલ ચિત્રમ’ નામની ચોપડી આવી. તેનાં પૂઠાં ગ્રખડી ગયેલાં હતાં, અને તેને સાંધનાર ટાંચણીએ પણ જૂની કટાઈ ગયેલી હતી. આપુ વલ્લભભાઈને કહે : “કેમ, આ તમને સોંપી દઉં ના? તમે બુક બાઈન્ડરનું કામ કરી ક્યું છે? ન ક્યું હોય તો હું શીખવીશ.” પછી આજે સવારે આંટા મારતાં કહે : “તમને વલ્લભભાઈ, નાનાં નાનાં કામો કરવાનો શોખ નાનપણથી છે કે અહીં કેળવ્યો? એટલે તમે કારીગર હતા કે અહીં જ થયા?” વલ્લભભાઈ કહે : “ના, એવું કાંઈ નહીં, પણ જોઈએ એટલે સૂઝે.” આપુ કહે : “એ વસ્તુ જન્મસહજ છે. દાસઆણુ સોયમાં દોરો પણ ન પરીવી શકે એવા હતા. મોતીલાલજી અનેક વસ્તુઓ કરી લે.” મેં કહ્યું : “મોતીલાલજીએ પાણી જંતુરહિત કરવાનો સંચો પોતે જ ઘરમાં બનાવ્યો હતો. અને અર્ધાં માંદાને જંતુરહિત પાણી જ પાતા.” આજે વલ્લભભાઈએ હીરાલાલની ચોપડી સુંદર સીવી અને એની પાછળ પટ્ટી

પણ લગાડી. એ ઉપરાંત બદામ પીલવાનો સંચો આવ્યો હતો એના ઉપર બદામ પીલી.

આપના સ્વભાવમાં રહેલી જે વસ્તુ મેં અનેક વાર ગોખી છે અને બીજાને કહી છે તે બાપુએ પોતે આજે પ્રેમાબહેનના કાગળમાં લખી છે :

“જેમ આપણે કુશળ થતા જઈશું તેમ તેમ આપણા કાર્યનું માપ વધશે. છતાં આપણને તેનો ભાર એણે લાગશે. આ રહ્યો તાજે દાખલો. હાથે હાથે ચક્ર ફેરવતાં પહેલે દહાડે તાર માત્ર ૬૩ નીકળ્યા; વખત વધારે ગયો; થાક વધારે લાગ્યો. પ્રમાણમાં કુશળતા વધી, એટલે એણે વખતમાં એણે થાકે અસેંથી ઉપર તાર કાઢવા લાગ્યો. હવે મગન રેંટિયો આદર્યો. કાલે ૨૪ તાર કાઢ્યા, ને વખત બહુ આપ્યો. આજે એણે વખતમાં છાપન તાર કાઢ્યા. થાક એણે. જે એક માણસને ક્ષિપ્રે અને નાનકડી પ્રવૃત્તિને વિષે સાચું છે તે સંસ્થા અને તેની મહાન પ્રવૃત્તિને વિષે સાચું છે.

“યોગઃ કર્મસુ કૌશલમ્ । કર્મ એટલે સેવાકાર્ય, યત્ન. આપણી બધી મુસીબતો આપણી અકુશળતામાં છે. કુશળતા આવે તો આપણને અત્યારે જે કષ્ટદાયી જેવું લાગે છે તે આનંદદાયી લાગે. મારો દૃઢ અભિપ્રાય છે કે સુવ્યવસ્થિત સાત્ત્વિક તંત્રમાં ખેંચ જણાવી ન જોઈએ.

“તું આ વસ્તુ સાધવા આશ્રમમાં આવી છે. એ તને કોઈ શીખવનારું નથી. સહુએ પોતે એ વાયુમાંથી ખેંચવાનું છે. તારા જેવી જે નહીં ખેંચી શકે તે આશ્રમમાં છેવટ લગી નહીં ટકી શકે. જેને મહત્ત્વાકાંક્ષા નથી એ નબ્બે તે નોખી વાત છે. આશ્રમ ખરેખરી રીતે સ્વતંત્ર સંસ્થા હોઈ તેમાં જે ધારે તેને સારુ જેટલે ઊંચે જવું હોય તેટલે ઊંચે જવાનો અવકાશ છે. તે તને કોઈ આપી નહીં શકે. તને અનુકૂળ વાતાવરણ તારે પેદા કરવાનું છે. તારી બહેનપણીને તું ખેંચી શકે છે. પણ સાચી વાત એ છે કે એ એકલપેટાપણું કહેવાય. તારે સારુ તો ત્યાં જે કોઈ છે તે સખા અને સખી છે. તારામાં જે હોય તે તેનામાં રેડ. તેનામાં હોય તે તું લે. જો તું એમ માને કે એક બે સિવાય બીજા કોઈની પાસેથી તારે લેવા જેવું જ નથી તો તું મોહકૃપમાં પડેલી છે. મને લાગે છે કે જગતમાં એવું કોઈ નથી કે જેની પાસેથી આપણને કંઈ લેવાનું નથી.”

એક નવા આશ્રમવાસીએ સવાલ પૂછ્યો કે ચોર આવે તેને મારીએ કેમ ? તેને તો ખવડાવીએ, વસાવીએ. ઢોરને પણ અનાજ ખાવા દઈએ, કારણ એ સમત્વ છે ઇત્યાદિ. એને બાપુએ જણ્યું :

“તમે જે પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા છે એ ઉઠાવી શકાય તેવા છે. પણ જો એના શુદ્ધિવાદથી નિર્ણય કરીએ તો બીજા અનેક પ્રશ્નો તેમાંથી ઊઠે છે;

અને તે આપણને એટલે સુધી લઈ જાય છે કે મનુષ્યે અનશન લઈને સમાધિસ્થ થઈ એસી જવું જોઈએ. આવા વિચારમાંથી જ સંન્યાસની કલ્પના પેદા થઈ હોય એમ લાગે છે. પણ જોને આપણે સંન્યાસરૂપે ઓળખીએ છીએ એ પણ બુદ્ધિવાદમાં કિતરતાં અધૂરો જ સિદ્ધ થશે. એટલે જેવટે અનશન ઉપર જઈને ઊભવું પડે. આમ મનુષ્ય નથી કરી શકતો અને કરવા જાય તોય તેનું મન તો અનેક દુનિયાઓ રચતું હશે એવો સંભવ છે. આવી વિચારશ્રેણીમાંથી ગીતાની ઉત્પત્તિ થઈ છે એમ મને લાગે છે. અને ગીતાએ એક તરફથી આપણને ઊત્તરનો આદર્શ બતાવ્યો અને બીજી તરફ એ આદર્શ તરફ જતાં જતાં ઊત્તર કેવી રીતે વ્યતીત કરવું જોઈએ એ બતાવ્યું અને તે એક વાક્યમાં આ છે :— ‘આદર્શને ધ્યાનમાં રાખતાં જે કર્તવ્ય સામે આવે તે યથાર્થ કર્યું જવું, અને ક્ષણની ઇચ્છા ન કરવી.’ એ રીતે વર્તતાં આશ્રમમાં જે કોયડાઓ આવી પડે છે તેનો ઉકેલ થાય છે. ચોરને, આવે ત્યારે આશ્રમમાં બેસાડી શકતા હોઈએ તો બેસાડી દઈએ, પણ આપણમાં એ શક્તિ નથી આવી એમ નમ્રપણે કબૂલ કરીને આપણને જાણે તેવું નિવારણ કરીએ છીએ. દોર વગેરે પશુ આવે, જંતુઓ પાક ખાઈ જાય તેને સારુ આપણને શુદ્ધ અહિંસક માર્ગ નથી જડયા. એટલે કેટલીક હિંસા પોતાનું પામરપણું ઓળખીને અનિવાર્ય સમજી કરીએ છીએ. સાદા પાડીને કે લાકડી મારીને દોરને કાઢવું, કાંકરો મારવાનો દેખાવ કરી અથવા કાંકરો ફેંકી પક્ષીના હૃદયમાં ભય પેદા કરવો, હજી ફેરવીને કે બીજી રીતે જંતુઓનો નાશ કરવો, સર્પાદિને ઝાલીને ભગાડવા, અથવા મારવાની પણ છૂટ રાખવી એ બધું વિપરીત છે એ હું જાણું છું. પણ આશ્રમ અથવા આશ્રમવાસી સંપૂર્ણતાને નથી પહોંચ્યા, એટલે આવી વસ્તુઓ વિપરીત હોવા છતાં પણ કરે છે, કેમ કે તેમાંથી જ મોક્ષનો માર્ગ જડે એમ છે. પ્રવૃત્તિમાત્ર બંધ કરીને બેસી જવું એ આ વિપરીત વસ્તુના કરવા કરતાં પણ વધારે ખોટું છે એ વિષે મને શંકા નથી. અને તેથી જ ગીતાકારે કયું છે કે, પ્રવૃત્તિમાત્ર અગ્નિની પાછળ ધુમાડાનો દોષ રહ્યો છે તેમ કંઈક દોષથી ખરડાયેલી છે જ. એમ સમજીને મનુષ્ય નમ્ર બને, અને પોતાને નસીબે આવેલા કર્તવ્યનું પાત્રન સેવાભાવથી કરે, અને સમજે કે જે કાંઈ પરિણામ આવશે તેમાં પોતે તો પરમાત્માના હાથમાં નિમિત્તમાત્ર છે.”

પાંડિતજીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો : “ ‘સત્ય એ જ ઈશ્વર છે’ એમ તમે વારંવાર કહો છો, તો એ તમને, હિરણ્યેન પાત્રેણ સત્યસ્યાપિહિત મુલમ વાંચીને સૂઝ્યું કે સ્વતંત્ર રીતે ? ” આપુએ નિખાલસ રીતે જવાબ

આધ્યો : “સત્ય જ પરમેશ્વર સૂઝ્યું ત્યારે ‘હિરણ્મયેન પાત્રેણ’ મંત્ર મારી સામે હતો કે નહીં એનો કંઈ જ ખ્યાલ નથી. આવી વસ્તુઓ મને સૂઝે છે ત્યારે તે કેમ જાણે મૌલિક હોય નહીં એમ તે હૃદયમાંથી નીકળે છે. મારે સારુ તે અનુભવસિદ્ધ જેવું કહેવાય.”

આવું જ નિખાલસપણું એમણે એક દિવસ સુપરિન્ટેન્ડન્ટને જવાબ આપતાં વાપરેલું. સુપરિન્ટેન્ડન્ટની સાથે ચમત્કારોની અને સિદ્ધિની વાતો થતી હતી. નટરાજનને કાગળ લખ્યો તે અરોઅર છે એમ સુપરિન્ટેન્ડન્ટે કહ્યું, અને પૂછ્યું : “પણ આવી સિદ્ધિ હોય ખરી કે નહીં? અને હોય તો તેનો ઉપયોગ શો?” “ઉપયોગ એ કે એ અંતિમ દશાએ પહેંચવા પહેલાંની એક અવસ્થા છે. માણસને એની ખબર પણ ન પડવી જોઈએ. એ સિદ્ધિ વાપરવાની છે જ નહીં. એનો અનાયાસે ઉપયોગ થતો હોય તે જુદી વાત છે.” “એને વિષે માણસ અજાણ હોય એમ. અને?” આપુ કહે : “હા, હું અજાણ હતો.” “તમારામાં એવી કોઈ શક્તિ છે?” આપુ કહે : “હા, એવી કોઈ એટલે ચમત્કાર કરવાની નહીં, પણ ખીજ. મને ક્યાં ખબર હતી કે હોય છે કે અમુક ફેકાણે હું અમુક બોલીશ, પણ ઈશ્વર યોગ્ય શબ્દ આપી દે છે. એ એક શક્તિ છે. પણ એનો ઉપયોગ શો? આપોઆપ એ પ્રગટ ભલે થાય.”

આશ્રમ મોકલવાને માટે કાંઈક લખવું એમ આપુએ કહ્યું હતું. મેં ‘મંદિરોનાં દર્શન’ નામનું નાટક નાશિકમાં વિચારેલું
૧-૫-૩૨ તેનાં પાંચ દૃશ્યો લખી કાઢ્યાં. પણ આપુ કહે : “એ જેલમાંથી ન મોકલી શકાય. એવું આ લોકો પાસ ન કરે અને પાસ કરે તોપણ એમની વગોવણી થાય. લખીને રાખી મૂકા, અને બહાર જઈને છાપજો.”

આપુ બિલાડીનું ડીક નિરીક્ષણ કરી રહ્યા છે. આજનો કાગળ બિલાડી ઉપર આંધ્યો છે. બિલાડીનું રાતનું જે દર્શન થાય છે તે જોવા જેવું હોય છે. પરવલ્લી ઉપર એનું એકધ્યાન અને એકાગ્ર આંખ આપણા જ્ઞાનીઓએ જોઈ નહીં હોય, નહીં તો કહેત કે ભગવાન ઉપર એવું ધ્યાન લગાવો. પણ કાલે તો એક ખીજ ખૂમી જોઈ. પરવલ્લી બિલાડીની પાસે આવતી જતી હતી એટલે બિલાડીએ પૂંછડી હલાવવા માંડી. પછી પરવલ્લી પાછી વળી અને ભોંત ઉપર બેસી દિશામાં ચાલી. બિલાડી ખૂમો પાડવા લાગી, જાણે પરવલ્લીને કહેતી હોય ને કે તું ક્યાં ભાગી જાય છે? બલી થઈને મારા મોંમાં આવ! જે અંગ્રેજો પ્રામાણિકપણે

એમ માને છે કે હિંદુસ્તાન પર વિજાયતનો કબજો હોયો જ નોંધવો, તેઓ આ બિલાડીની યાદ આપે છે. સાપની ઉપમા કરતાં આ બિલાડીની ઉપમા યોગ્ય છે.

કાલે મગનચરણા ચક્રાવતાં તેની ઉપર જમણા હાથ ખેંકો એટલે
આપુ ઉત્સાહમાં આવ્યા. આજે ચરણો કેમે ચાલે નહીં.
૧૦-૫-૩૨ વસ્ત્રભભાઈને સવારનું કહી રાખ્યું હતું કે “તમારા
શાપ નહીં લાગે તો ચાલશે.” ૯-૧૦ વાગ્યા સુધી
ચક્રાવ્યું પણ પૂણી ખગડ્યા ઉપરાંત કશું પરિણામ ન આવ્યું.
વસ્ત્રભભાઈ કહે : “એક કોકડું ઉતારીને બીજું ભયું કે શું?” ખોપારે
પણ એ જ પ્રકાર. રેટિયાનાં જોતરાં ટાક્ટે કર્યાં, તેજ પુરું, અધાં વાનાં
કર્યાં, મેં પણ ઘડીક વાર માથું માર્યું, પણ ચાલે જ નહીં. વસ્ત્રભભાઈ
બોધીને ગિડ્યા એટલે કહે : “ખૂબ કાંત્યું, હવે અંધ કરો.” આપુ કહે :
“કાંત્યું, કાંત્યું. અમારો સંઘ અટકી પડવાનો નથી. આખરે સંમ્યુઅલ
હોરની પાસે ખેસનારો હું રહ્યો ના!” વસ્ત્રભભાઈ : “નીચે બદ
કાંતેલું પડ્યું દેખાય છે.” સાંજે તો વસ્ત્રભભાઈની પણ મસ્કરી
ચક્રાવવાની વૃત્તિ નહોતી રહી. આપુએ ડાખે હાથે શરૂ કર્યું. જગભગ પાંચ
કલાક મહેનત કરી હશે. આપુ સાંજે નહન થાકેલા હતા; લોથપોથ થઈને
આઠ વાગ્યા પહેલાં પગ યોળાવતા યોળાવતા ઝંઘવા લાગ્યા. અને કોડીને
તુરત સૂઈ ગયા. જતાં જતાં વસ્ત્રભભાઈને કહે : “જોજો કાલે રેટિયા
જરૂર ચાલવાનો છે. શ્રદ્ધા મોટી છે.” વસ્ત્રભભાઈ કહે : “આમાં પણ
શ્રદ્ધા.” આપુ કહે : “હા, હા, શ્રદ્ધા તો ખરી જ.”

*

*

*

સ્વિટ્ઝર્લેન્ડમાં એકી એરિસ્ટાશી નામની પ્રિન્સેસ મળી હતી તેના
કાગળો તો ચાલ્યા જ આવે છે. આપુનાં ત્રણાણ વાંચવાથી અને મળીને
એ બાઈના ઉપર બારે અસર થઈ છે અને એ અસરની જ વાતો કરે છે.
શાધર એલ્વિને આજે રામકૃષ્ણ પરમહંસનું વચન સુંદર અસંકૃત અક્ષરે
એક કાગળ ઉપર ચીતરેલું મોકલ્યું :

“When you are at work, use only one of your hands
and let the other touch the feet of the Lord. When your
work is suspended, take his feet in both your hands and
put them over your heart.”

“જ્યારે તમે કામ કરતા હો ત્યારે તમારો એક જ હાથ વાપરો અને બીજો ભજવાનના ચરણે ઝડવા દો. જ્યારે કામ કરી રહો ત્યારે એના ચરણ બન્ને હાથમાં લઈ તમારા હૃદય ઉપર મૂકો.”

મેં બાપુને કહ્યું : “બાપુ, આપ જમણો અને ડાબો હાથ કામમાં લેવાનું કહો છો તેના જવાબમાં આ વચન આપને મોકલવામાં આવ્યું હોય એમ લાગે છે.” બાપુ કહે : “એમાં ક્યાં કશું છે કે એ હાથ ન વાપરવા? બન્ને હાથનો ઉપયોગ કરવાનો જ એમાં ઉપદેશ છે.”

અહીંનોના કાગળો આવ્યે જ જાય છે. આ વખતે ભક્તિબહેનનો કાગળ વધ્યો. અહીંના તત્ત્વચર્ચાં પણ ફીક કરે છે. ગીતાની અભ્યાસી એક અહીંને પૂછ્યું : “ગીતામાં સ્વજન-પરજનનો ભેદ ન કરવો એ ઉપદેશ છે એમ કહેવાય છે. પણ કર્ત્તવ્યપાલન કરતાં હિંસા-અહિંસાનો ભેદ તો કરવો જ નેઈએ! પૂર્ણાવતાર મારવાની સલાહ આપે જ કેમ? જગતનું હિત ચાહનાર હિંસાત્મક લડાઈને ખૂબ ધિક્કારે છે અને હિંસાત્મક લડાઈથી માણસ માણસ મટીને પશુ બને છે. છતાં ગીતામાં લડાઈનો ઉપદેશ કેમ છે?”

બાપુએ લખ્યું : “કર્ત્તવ્યનો નિશ્ચય કરતી વખતે ઘણાંયે પ્રશ્ન ઊડી શકે. પણ ગીતાનું નિરીક્ષણ કરતી વખતે તો આટલું જ વિચારવું રહે : પ્રશ્નકારનો પ્રશ્ન શો હતો? પ્રશ્નની બહાર જઈને જે શિક્ષક ઉત્તર આપવા બેસે એ અણધાર કહેવાય. કેમ કે પ્રશ્ન પૂછનારનું ધ્યાન તો પોતાના પ્રશ્નમાં જ હોય, બીજાનું તો સાંભળવા તે તૈયાર ન હોય, તેનામાં યોગ્યતા ન હોય એટલે તેને કંટાળો આવે અને પ્રશ્નનો ઉત્તર, અનાજના છોડ જેમ આસપાસ ઊગેલા ધાસમાં દબાઈ જાય છે તેમ, બીજાની જિવાદમાં દબાઈ જવાનો સંભવ છે. આ દષ્ટિએ કૃષ્ણનો જવાબ પરિપૂર્ણ છે. અને જ્યારે પહેલો અધ્યાય છોડીને બીજામાં પ્રવેશ કરીએ છીએ ત્યારે તો તેમાંથી નકરી અહિંસા જ નીતરી આવે છે. કૃષ્ણને પૂર્ણાવતાર માનીને અથવા મનાવીને આપણે એવી આશા ન રાખવી જોઈએ કે એક શબ્દકોશમાંથી જેવા શબ્દોના અર્થ મળી શકે તેમ તેનાં વચનોમાંથી આપણા મનમાં જે જે પ્રશ્ન ઊઠે તેના સીધો અર્થ મળી શકે. એમ મળતુંય હોય તો એ નુકસાન જ કરે. પછી મનુષ્યને આગળ વધવાપણું જ ન રહે, શોધ કરવાપણું ન રહે. તેની શુદ્ધિ રૂંધાઈ જાય. તેથી તે તે યુગના કોયડાઓ તે તે યુગમાં વસનારા મનુષ્યોએ મહા પ્રયત્નો કરી, તપશ્ચર્યા કરી, ઉકેલવા રહ્યા. એટલે અત્યારે આપણને લડાઈ વગેરે પ્રશ્નો વિષે જે મુશ્કેલીઓ ઊભી થાય છે તેના નિકાલ ગીતા જેવા સંસ્કારી ગ્રંથમાં જે સિદ્ધાંતો મળ્યા આવે છે તેની

મદદથી કરીએ. ખરું જોતાં એ મદદ પણ યતિકંચિત જ હોય. ખરી મદદ તપશ્ચર્યાથી થતા અનુભવમાંથી જ મળી રહે છે. આયુર્વેદમાં ઔષધિના અનેક ગુણો વર્ણવ્યા છે. માર્ગ સૂચવવાને સારુ તે ઔષધિએ અને તેના ગુણો આપણે જાણીએ એ ઠીક છે. પણ અનુભવની કસોટીએ એ ઔષધિ ન ચઢી શકે તો આપણું જ્ઞાન નિરર્થક છે, એટલું જ નહીં પણ ભારરૂપ થઈ પડે. બરોબર એ જ રીતે જિંદગીના ત્રીણા પ્રશ્નો આપણે ઉકેલવાના રહ્યા છે. હજી આ વિષે પૂછવાપણું કાંઈ હોય તો પૂછજો.”

ખીજ એક બહેને પૂછ્યું: “આત્મા અમર છે, એ તો આપ માનો છો. ત્યારે એક સ્નેહલક્ષ્મીમાં વિધવા થયા પછી ચાંલ્લો કેમ ન કરી શકાય?”

એનો જવાબ આપુએ આપ્યો: “મારી દષ્ટિએ તો જેમ વિધુર, પત્નીના દેહાંત પછી વિધુર હોવાનાં કાંઈ પણ ચિત્ત શરીર ઉપર રાખતો નથી તેમ વિધવાએ પણ એક પણ બાહ્ય ચિદ્વન રાખવાની કશી આવશ્યકતા નથી. આત્મા અમર છે એ દષ્ટિએ જે બહેને વિચાર કર્યો છે, એ દષ્ટિ તો બરોબર છે પણ ઝાંચી કહેવાય. હું તો કેવળ ન્યાયની દષ્ટિએ વિચારું છું તોયે હૃદયમાંથી જવાબ નીકળે છે કે વિધવા પોતાનું વૈધવ્ય નિરંતર જાળવવાને ઇચ્છે તોપણ તેને બાહ્ય ચિત્ત રાખવાની કશી જરૂર નથી.”

આ ઉપર મેં કહ્યું: “પણ એ આપડીને ક્યાં ખબર છે કે આપ તો સંધવાની પાસે પણ એ માગણી કરો છો કે ચાંલ્લો ન કરે અને અંગડી ન પહેરે?”

આપુ કહે: “તમે કહો તો કાળું. પણ વાત એ છે કે આપણે તો ન્યાયની જ વાત કરવી રહી. જ્યાં સુધી સંધવા જમત આપું ચાંલ્લો કરે છે અને અંગડી પહેરે છે ત્યાં સુધી શી રીતે વિધવાની આગળ એ આદર્શ સ્થિતિ મૂકું? બાને સમજાવી સમજાવીને થાક્યો પણ આવે માન્યું નહીં. વિધવાઓએ ન પરણવું જોઈએ એવા દૃઢ વિચારનો એક વાર હું હતો, અને તે વેળા એમ જ કહેતો કે વિધુરોએ પણ ન પરણવું જોઈએ. પણ પછી મેં જોયું કે વિધુરોએ ન પરણવું એ સ્થિતિ તો કદી આણી શકાય તેમ નથી. તો શુદ્ધ ન્યાયની વાત કરવી એ જ સારું છે કે વિધવા ઉપર શાશ્વત વૈધવ્યની ઝૂંસરી ન હોઈ શકે.”

નટરાજનનો કાગળ આવ્યો. તેમણે આપુની સૂચના વધારી લીધી કે ચમત્કારનાં પ્રદર્શનો કરવાં એ મૂર્ખાઈ છે:

“I agree with you that exhibition of the kind you refer to, are repulsive and as they serve no useful purpose they should be discouraged by public opinion. They recall a

saying of Rama Krishna Paramhansa's which I read somewhere. Some one asked him if it was possible to walk on water. 'Yes' was his reply, 'but commonsense people pay a pice to the ferryman.'"

“આપ લખો છો તેવા પ્રયોગો કરવા એ જુગુપ્સા ઉપજાવે એવા છે. તેનાથી કશો અર્થ સરતો નથી એટલે તેને ઉત્તેજન નહીં આપવાને લોકમત કેળવવો જોઈએ. આપના આ વિચારો સાથે હું સંમત છું. આ પ્રશ્નને અંગે વિચાર કરતાં મેં ક્યાંક વાંચેલું રામકૃષ્ણ પરમહંસનું એક વચન મને યાદ આવે છે. કાંઈએ એમને પૂછ્યું કે ‘પાણી ઉપર ચાલી શકાય ખરું?’ એમણે જવાબ આપ્યો: ‘હા, પણ સાધારણ અક્ષરવાળા માણસો ઢોડીવાળાને પૈસો આપી દેવાનું વધારે પસંદ કરે છે.’”

પોતાનો દીકરો એક ખ્રિસ્તી છોકરીની સાથે પરણ્યો તેની વાતનો ઉલ્લેખ કરીને લખ્યું:

“Apropos of my son's marriage our venerable friend C. Vijayraghav of Salem wrote to him congratulating us and added that his only wish was that she might become Hindu 'at least an Arya Samajist'. I replied that my Hinduism was wide enough to cover all great religions without any conversion. I rather feel you think the same way.”

“મારા દીકરાના લગ્નની આજ્ઞામાં સાલેમના આપણા પૂજ્ય મિત્ર સી. વિજયરાઘવે એમને અભિનંદનનો કાગળ લખ્યો. તેમાં જણાવ્યું કે મારી એટલી જ ઇચ્છા છે કે છોકરી હિંદુ થાય, ‘કાંઈ નહીં તો આર્યસમાજ’ તો થાય જ. મેં જવાબ આપ્યો કે મારું હિંદુપણું એટલું વિશાળ છે કે ધર્માંતર કરાવ્યા વિના અથવા જ મહાન ધર્મવાળાઓને તેમાં સમાવી શકે. મને લાગે છે આપ પણ એમ જ માને છો.”

બીજી એક વાત લખી:

“Have you read Countess Tolstoy's Diaries? I read them only recently and I feel that they are a revelation of the intelligent woman's soul such as I have longed to read and have not so far read. It is a book which all who are devoted to the woman's cause, should read, mark and inwardly digest.”

“કાઉન્ટેસ ટોલ્સ્ટોયની ડાયરીઓ તમે વાંચી છે? મેં તો હમણાં જ વાંચી. એક બુદ્ધિમાન સ્ત્રીનું હૃદય એમાં પ્રગટ થાય છે એમ મને લાગે છે.

એવું વાંચવાની મારી બહુ ધચ્છા હતી, પણ એવું આજ લગી વાંચવામાં આવ્યું ન હતું. જેઓ સ્ત્રીઓ માટે કામ કરવા ધચ્છે છે તેમણે સૌએ એ વાંચવી જોઈએ, વિચારવી જોઈએ અને પચાવવી જોઈએ.”

સુપરિન્ટેન્ડન્ટ આનંદ ખચર લાવ્યા કે બાપુએ જે બિનરાજદારી સાથી-
ઓનાં નામ મોકલ્યાં હતાં તેમાંથી પંદર પાસ થયાં છે, અને
૧૧-૫-૩૨ ચાર વિષે પાછળથી દુકમ આવશે. પાછળવાળા માણસોમાં
કરમચંદ, નરગીસબહેન, હીરાલાલ અને દામોદરદાસ.
વલ્લભભાઈની દાકતરી તપાસ માટે મોઢમ કહેવા લાગ્યા કે અમે માનીએ
છીએ કે અહીં પૂરી સારવાર થઈ શકે છે, અને નિષ્ણુતને બોલાવવાની
કંઈ જરૂર નથી. બાપુ કહે : “તમે શરીરના માલિક છો, પણ માણસ પોતાના
નિષ્ણુતને બોલાવવાને સ્વતંત્ર છે. દરેક કેદીને પોતાના માણસને પોતાનું
શરીર સોંપવાનો આગ્રહ રાખવાનો હક છે. અને તમે કહેો છો તે તો મને
કેવળ ધૃષ્ટતા લાગે છે. વલ્લભભાઈ જે મને તો આ બાબતે હું તો તેમની
પાસે પૂરેપૂરી લડાવી લઉં. એ તો મને જીવન લાગે છે. અને મને આમ
મોદાના જવાબ નહીં ચાલે. મારે સરકારનો લેખી જવાબ જોઈએ.”
સુપરિન્ટેન્ડન્ટ કહે : “એ કાગળ તો મારા ઉપર જ હતો ને ?” બાપુ કહે :
“પણ એ તમારી સૂચનાથી હતો. અમારે સરકારી જવાબ જોઈએ.” આ
પછી એ જરા મોળા પડ્યા અને આખરે મહેતા પાસે ઓપરેશનની ભલામણ
કરાવવાનું અને વલ્લભભાઈ પોતાના નિષ્ણુત પાસે ઓપરેશન કરાવવા
ધચ્છે છે એવું કાખવાનું વચન આપીને ગયા.

આ સુપરિન્ટેન્ડન્ટ એક વાર કહેતા હતા કે સાપનું ઝેર ઉતારવાને
મહેરો પાંચ રૂપિયા આપીને લીધો હતો તે નકામો માલમ પડ્યો. સ્મરણ-
શક્તિ કેળવવાને માટે પેલ્લેમનનો કેસ ૧૨૦ રૂપિયે લીધો અને તે મક્તના
પૈસા ખર્ચ્યા એમ સિદ્ધ થયું. બાપુને માટે આ પુસ્તકો જોવા લાગ્યા હતા.

કેદીઓની વાત નીકળતાં કેટલાક કેદીઓ સુરંગ ખોદીને બહાર
નીકળ્યા હતા તેની વાત કરી. બાપુએ મોર સંબંધાણીની વાત કરી. એણે
અનેક માણસોનાં નાક કાપ્યાં હતાં અને ત્રાસ વર્તાવ્યો હતો. એને
સરકારે પોલીસ સુપરિન્ટેન્ડન્ટ બનાવ્યો. મેજરે ડાહ્યાલા બહારવટિયાની વાત
કરી. તેને એમણે ફાંસી દીધી હતી. કહે છે કે બહાદુરીથી ફાંસી ઉપર ગયો.
ગયો તે દિવસે ગામાનાં દર્શન કરવા માગેલાં. બીજા એક મુસલમાને
(વોરાએ) પણ ગામાનાં દર્શનની માગણી કરેલી.

આપુ આજે રેંટિયા ઉપર વધારે સફળ થયા. ત્રણ કલાક કાંતીને ૧૩૧ તાર કાઢ્યા. વલ્લભભાઈને કહે: “જુઓ, આજે કેવું પરિણામ આવ્યું છે!” વલ્લભભાઈ કહે: “હા, નીચે ઠીક પડ્યું છે.” આપુ કહે: “પણ એ સૂતરફેણી પણ બંધ થશે પછી તો કહેશે ને કે હવે થયું?”

આજે સવારે કાંતતાં કાંતતાં કહે: “આ એક ભારે તાલીમ છે.” મેં કહ્યું: “એ કહેવાની જરૂર નથી, જોઈ રહ્યા છીએ ને!” આપુ કહે: “ના, એ અર્થમાં નથી કહેતો.

૬૩ વર્ષની ઉંમરે આટલો પરિશ્રમ ઉઠાવી રહ્યો છું એ તમને તાલીમરૂપે લાગે. પણ હું તો કહું છું કે આટલી ઉંમરે મને આમાં ભારે રસ આવી રહ્યો છે. અને મારે માટે એ સુંદર તાલીમ છે. પરિશ્રમની લહેજત જ એટલે છે. પરિશ્રમની મગ્ન તો જેની પ્રસૂતિ થવાની છે એ સ્ત્રી જાણે.”

ત્રણ કલાક રેંટિયા ચલાવીને ખૂબ થાક્યા હતા, એટલે આજે રાત્રે પણ પગ ચોળાવતાં ચોળાવતાં કહે: “હું હવે પડું છું.” પગ ચોળાઈ રહ્યા એટલા અરધા કલાકમાં તો તાજા થઈ ગયા અને ખાસો લાંબો કાગળ લખાવ્યો. અને સામાન્ય નહીં પણ ગંભીર ચિંતનથી ભરપૂર. પુરુષોત્તમે લાંબો કાગળ લખીને પૂછ્યું હતું કે જૈનદર્શનમાં શુદ્ધ ન્યાય હોય તો એ લોકો દયાને પણ એક રાગ સમજે છે, બલે સાત્ત્વિક, એટલે તમે જે દયાથી પ્રેરાઈને વાછડાની હિંસા કરી હતી તે વીતરાગ માણસ ન કરે — અથવા તે વીતરાગતા નથી સૂચવતું. કાગળ લાંબો હતો ને સુંદર હતો. આ રહ્યો એ જવાબ:

“તારો કાગળ મળ્યો. સરસ છે. જૈનદર્શનમાં શુદ્ધ ન્યાય ઉપર ભાર છે. એ વાક્યની જરા ગેરસમજ થઈ છે. ‘શુદ્ધ ન્યાય’નો અર્થ શુદ્ધ નીતિ, શુદ્ધ નિર્ણય એ થઈ શકે. અને સામાન્ય રીતે એ જ અર્થમાં આપણે એ શબ્દને સમજીએ છીએ, પણ મેં એ અર્થમાં નથી વાપર્યો. જૈનદર્શનમાં ‘તર્ક’ ઉપર ભાર વધારે છે એમ કહેવાનો મારો આશય હતો. પણ ‘તર્ક’થી કેટલીક વાર અવગણા નિર્ણય થાય છે અને ભયંકર પરિણામ પેદા થાય છે. એમાં દોષ તર્કનો નથી હોતો પણ શુદ્ધ નિર્ણય ઉપર આવવાને સારુ જે જે સામગ્રી હોવી જોઈએ એ હંમેશાં હોતી નથી. વળી અમુક શબ્દ અમુક અર્થમાં લખનાર કે બોલનાર વાપરે એ જ અર્થ વાંચનાર કે સાંભળનાર સમજે જ એવું નથી હોતું. તેથી હૃદયને એટલે ભક્તિને, શ્રદ્ધાને, અનુભવજ્ઞાનને આગળ મૂકવામાં આવ્યું છે. તર્ક એ કેવળ શુદ્ધિનો વિષય છે. હૃદયને જે સિદ્ધ થયું છે તેને તર્ક એટલે શુદ્ધિ

ન પહોંચી શકે, તેની જરાય દરકાર ન હોય. પણ એથી ઊલટું બુદ્ધિ ઘણી વાર અમુક વસ્તુ માને, પણ તે હૃદયમાં ન ઊતરે તો એ ત્યાજ્ય થઈ પડે છે. આ મેં કહ્યું છે એ સ્પષ્ટ કરવાને સારુ તારી મેળે તું અનેક દૃષ્ટાંતો નિપજાવી શકશે. મેં જે અર્થમાં ‘ન્યાય’ શબ્દને હમણાં વાપર્યો એ અર્થમાં એ કદી સાખ્ય વસ્તુ ન હોઈ શકે. ન્યાય અને નિષ્કામ કર્મયોગ બંને સાધન છે. ન્યાય બુદ્ધિનો વિષય છે, નિષ્કામ કર્મયોગ હૃદયનો છે. બુદ્ધિથી આપણે નિષ્કામતાને ન પહોંચી શકીએ.

“હવે તારા પ્રશ્ન ઉપર આવું. દયા અને અહિંસા બિન્ન વસ્તુઓ નથી. દયા અહિંસાની વિરોધી નથી.” અને વિરોધી હોય તે દયા નથી. દયાને અહિંસાના મૂર્તરૂપે ઓળખી શકીએ. દયાહીન વીતરાગપુરુષ એ પ્રયોગ સાવ ખોટો છે. વીતરાગપુરુષ એ દયાનો સાગર હોવો જોઈએ, અને જ્યાં કરોડોની પ્રત્યે દયાની વાત છે ત્યાં તે દયા સાત્ત્વિક હોવા છતાં પણ રાગરહિત નથી, એમ કહેવું એ કાં તો દયાનો અર્થ ન સમજવાપણું છે અથવા દયાનો નવો અર્થ આપવાપણું છે. સામાન્ય રીતે જે અર્થમાં તુલસીદાસે ‘દયા’ શબ્દને વાપર્યો છે તે જ અર્થ આપણે કરીએ છીએ. તુલસીદાસનો અર્થ નીચેના દુહામાં સાવ સ્પષ્ટ છે :

દયા ધર્મકો મૂલ હૈ, પાપ/દિહ મૂલ અમિમાન ।

“અહીં દયા એ કેવળ અહિંસાના જ અર્થમાં છે. અહિંસા એ અશરીરી આત્મામાં જ સંભવે છે. પણ આત્મા ન્યારે શરીર ધારણ કરે છે ત્યારે તેનામાં અહિંસા દયારૂપે મૂર્તિમંત થાય છે. આ દૃષ્ટિએ જોતાં વાછડા ઉપર થયેલી ક્રિયા એ શુદ્ધ અહિંસાનું મૂર્ત સ્વરૂપ હતું. આત્મા પોતે સહન કરે એ તો એનો સ્વભાવ જ છે. પણ ખીજની પાસે સહન કરાવવું એ આત્મસ્વભાવથી ઊલટી વાત થઈ. જો વાછડાની ઉપર મને થતું દુઃખ નિવારણ કરવાની ક્રિયા કરી હોત તો એ અહિંસા નહોતી, પણ વાછડાને થતું દુઃખ નિવારણ કરવું એ અહિંસા હતી. અહિંસાના પેટમાં જ ખીજને થતું દુઃખ ન સહન કરવાપણું છે. એમાંથી જ દયા છૂટે, વીરતા પ્રગટે અને અહિંસાની સાથે રહેલા જેટલા ગુણો છે તે બધા જ જોવામાં આવે. ખીજને થતું દુઃખ જોયાં કરવું એ ઊંઘા તર્ક છે. વળી જીવનદુઃખ કરતાં મરણદુઃખ મનુષ્યસ્વભાવમાં વધારે જ છે એ પણ નિરપવાદ સાચું નથી. મને લાગે છે કે આપણે જ મરણને મહાભયાનક વસ્તુ કરી મૂકેલી છે. જંગલી ગણાતા લોકોમાં એટલો મરણનો ભય નથી હોતો. લડાયક પ્રજાઓમાં પણ એ ભય ઓછો જ છે. અને પશ્ચિમમાં

તો આજે એવો સંપ્રદાય નીકળી રહ્યો છે કે જે રિવાજો રિવાજોને જીવન વ્યતીત કરવા કરતાં મરવું જ પસંદ કરશે. મરણનો અતિશય ભય માની લીધો છે એ મને તો અજ્ઞાનની અથવા તો શુદ્ધ જ્ઞાનની નિશાની લાગે છે. અને એ માન્યતાથી અહિંસાએ આપણામાં અને તેમાં જોનામાં વફર પધારણ કર્યું છે. અને તેથી ખરી અહિંસાનો લગભગ લોપ થયો છે. ક્રોધાવેશમાં કૂવામાં પડનારી બહેન દોરડું મળ્યે ભલે તેનો આશરો લે. પણ જે ગમે તેવી માન્યતાથી પણ ઇરાદાપૂર્વક કૂવામાં પડે છે એ દોરડાની સહાય મળે તોપણ તેનો તિરસ્કાર કરશે. જપાનીઓની ‘હારાકિરી’ એ આનું પ્રસિદ્ધ દર્શાવ છે. ‘હારાકિરી’ જ્ઞાનમૂલક છે કે અજ્ઞાનમૂલક એ અહીં પ્રસ્તુત નથી. અહીં તો હું એટલું જ બતાવી રહ્યો છું કે એવા અસંખ્ય દાખલા છે કે જેમાં માણસો જીવવા કરતાં મોતને વધારે પસંદ કરે છે. અને પશ્ચિમમાં અપંગ થયેલાં રિવાજો જનવરોને દેહમુક્ત કરવાનો રિવાજ છે, તેની પાછળ એ માન્યતા રહેલી છે કે પશુને મરણનો ભય ઓછો છે. અને અમુક હદ ઉપરાંત દુઃખ પડે તો એ મૃત્યુ પસંદ કરશે. આ માન્યતા સાચી ન હોય એ બનવાનું છે. તેથી પશુને મનુષ્યના જેટલો જ મોતનો પ્રાણ વહાલો છે, એમ સમજીને વર્તવાનો આપણો ધર્મ છે.

“જે આટલે સુધી વાત તને ગળે ચિતરી હોય તો સમાજદષ્ટિ કે સમાજધર્મને બહુ વિચારવાપણું નથી રહેતું. જ્યાં લોકોની વૃત્તિ અહિંસા ભણી હોય ત્યાં વાછડાના દાખલાનો દુરુપયોગ થવાનો સંભવ ઓછો છે. જ્યાં અહિંસાવૃત્તિ નથી ત્યાં પશુહિંસા તો થયાં જ કરે છે. એટલે મારા જેવાના દાખલાથી કંઈ વધારો થવાનો સંભવ નથી. વાછડાના દેહનો અંત લાવવામાં પરિણામના પૂર્ણજ્ઞાનની આવશ્યકતા ન હતી. જે મૃત્યુ બીજી રીતે કોઈ પણ કાળે વાછડાને આવવાપણું ન હોત તો વિચારવા યોગ્ય વસ્તુ હતી ખરી. એટલે કે વાછડાના દેહનો અંત મારા સિવાય બીજું કોઈ જાતી જ ન શકે એવી સ્થિતિ હોત, તો પછીના પારિણામના પૂર્ણજ્ઞાનની આવશ્યકતા અવશ્ય હતી. અહીં તો વાછડો અને આપણે બધા જીવ દેહાંતને રોજ સાથે લઈને જ ફરીએ છીએ. એટલે એમાં ભારેમાં ભારે વસ્તુ તો એ જ રહી કે એ દેહ થોડા દિવસ કે માસ કે વર્ષ વધારે જાવ્યાત. આ બધું અહીં અનુગતું નથી કેમ કે હેતુ છેક નિઃસ્વાર્થ છે, અને વાછડાનું જ સુખ જોવાપણું છે. અને તેથી એમ કહી શકાય કે કદાચ કયાંય વિચારદોષ થયો હશે તોપણ વાછડાને સારું કોઈ દિવસે નહીં આવનારું એવું કોઈ ખરાબ પરિણામ નીપજ્યું ન હોત. . . . આ વિચારત્રેણીમાં કેટલીક પ્રચલિત માન્યતા ઉપર પ્રહાર છે એમાં સંદેહ

નથી, પણ હું માનું છું કે આપણામાં એટલે હિંદુ ધર્મમાં એટલું બધું કાયરપણું અને એટલું બધું આળસ આવી ગયાં છે કે અહિંસાનું સૂક્ષ્મ અને મૂળરૂપ ભુલાઈ ગયું છે, અને એ કેવળ ક્ષુદ્ધક જીવદયામાં સમાઈ ગઈ છે, જ્યારે મૂળરૂપે તો અહિંસા અંતરની અતિ પ્રચંડ ભાવના છે અને એ અનેક પ્રકારનાં પરાપકારી કાર્યોરૂપે જાગી નીકળે છે. એક મનુષ્યમાં પણ જો એ પૂર્ણરૂપે પ્રગટે તો તેનું તેજ સૂર્યના કરતાં પણ ભારે હોય. આવું આજ ક્યાં છે?”

આ કાગળ લખાવતાં લખાવતાં તુલસીદાસના દુહાના પાંડ વિષે ઠીક ચર્ચા થઈ. “પાપમૂલ” પાંડ મેં સાંભળ્યો છે, પણ ‘દેહમૂલ’ પણ મેં સાંભળ્યો છે. અને એ પાંડ મને વધારે સારો લાગે છે.” એમ બાપુએ કહ્યું. એની સામે મેં કહ્યું : “દેહનું મૂલ અભિમાન છે એ વેદાન્તી વિચારના કરતાં ધર્મનું મૂલ દયા અને પાપ એટલે અધર્મનું મૂળ અભિમાન છે એટલો વિચાર અહીં હોય.” બાપુ કહે : “એમાં દેહમૂલ અભિમાનનો અર્થ એમ થાય કે જેમ દયા એ ધર્મનું મૂળ છે એમ દેહ એ અભિમાનનું મૂલ હોઈ દયાનો વિરોધી છે. પણ દેહ આખો જ ખર્ચા નાખવો એ જ શુદ્ધ દયા છે. એ દયા ઘટમાં પ્રાણ હોય ત્યાં સુધી ન જોડતી. સેવા કરતાં અથવા કરવા જતાં દેહનું વિસર્જન એ શુદ્ધતમ દયા. આ વસ્તુ અનુભવ-સિદ્ધ છે.” મેં કહ્યું : “એ અનુભવસિદ્ધ તો છે જ. પણ પ્રસ્તુત વાક્યમાંથી એ અર્થ નથી નીકળતો. સામાન્ય માણસને માટે એ વિચાર પણ જરા ઝીણું કાંતવા જેવો થઈ પડે, જ્યારે અધર્મનું મૂળ અભિમાન છે એ સ્પષ્ટ રીતે સામાન્ય માણસ પણ સમજી શકે.” બાપુ કહે : “ના, તુલસીમાં એવી રચના આવે છે.” આખરે જને પાંડ લખવા એમ હતું. અને છેવટે એમ રહ્યું કે ‘દયા ધર્મનો મૂલ હૈ’ આટલો જ ઉતારો કાગળને માટે તો બસ હતો.

આજે તારણદાસભાઈને કાલે પુરુષોત્તમને લખાવ્યો એટલો જ લાંબો કાગળ લખાવ્યો. ગઈ કાલે પ્રસૂતિની ઉપમા આપી હતી
૧૩-૫-૩૨ તેવી જ કાંઈ પીડાથી બાપુ પીડાઈ રહ્યા છે. અને આવા આવા વિચારોથી ભરેલા કાગળોની, પ્રસૂતિ એ પરિણામ છે. મહેનતમાત્રને માટે સરખું મહેનતાણું એ ખ્યાલ બાપુએ રચિતમાંથી મેળાવેલો છે અને એને આશ્રમમાં અમરમાં મૂકવાની ઉત્કંઠા છે.

કાલે શારદાબહેને એક કાગળ લખી સ્વદેશી પ્રદર્શનમાં લાથવણાટનો સામાન રાખવાની સંમતિ માગી હતી. બાપુ કહે : “અહીંથી અભિપ્રાય

ન અપાય. પણ મારા વિચારને વળગી રહેવાની કશી જરૂર નથી. પરિસ્થિતિ અંગે જે સૂઝે તે કરજો.” અમેરિકા વિષે લખતાં એ જ કાગળમાં લખેલું : “અમેરિકામાં કેવળ ભોગવિલાસ જ નથી. શુદ્ધ સંયમ અને સેવાપરાયણતાના દાખલા ઘણા મળી આવે છે.” વલ્લભભાઈએ જાણે વિદ્યુતકનો ભાગ પૂરો ભજવવાનો નિશ્ચય કર્યો હોય એમ લાગે છે. આપુ કહે : “ત્યારે સૂઈ જાઉં છું.” એ કહે : “જરૂર, કોક વાર તો હંમેશને માટે સૂવું પડશે. એટલે જરા તાલીમ લેવાની જરૂર છે.” ‘યરવડા મંદિર’ સરનામું કરેલા કાગળો આવે છે. પોસ્ટ ઓફિસે પણ એ પરિભાષા સ્વીકારી લીધી છે. વલ્લભભાઈ કહે : “મંદિર તો છે જ, માત્ર પ્રસાદી વિષે રોજ મારામારી હોય છે.”

છગનલાલ જોષીનો લાંબો કાગળ આવ્યો. અને ગઈ કાલે દેવદાસને લખાવ્યો હતો તેમાં આપુએ પોતાના મનોરથોનું આબેહૂય વર્ણન આપ્યું હતું. રેંટિયો (ખેતારો), ઉર્દૂ, આકાશદર્શન, અર્થશાસ્ત્ર, આશ્રમનો ઇતિહાસ, રસ્કિનનાં પુસ્તકો! આ બધાને શી રીતે પહોંચી વળી શકાય?

હોરનું ભાષણ ‘હિંદુ’માં આપું આવ્યું, એના ઉપર પોલાકની ટીકા આવી. આપું ભાષણ આપુને સાંભળવાની ઇચ્છા નહોતી, પણ મોં પ્રીવા ઉપર એણે જે હુમલો કર્યો હતો તે વાંચી સંભળાવ્યો. આપુ કહે : “બસ એમાં નયું ટોરીપણું છે. એમાં પોતાના જન્મની પ્રતિષ્ઠાનું અભિમાન છે. અને એવા પ્રતિષ્ઠા વિનાના માણસોને માટે એ લોકોને નકરો તિરસ્કાર છે. એના જવાબ આપવાના તો ઘેર ગયા પણ અમે એનો વિચાર પણ ન કરીએ એમ તોછડાઈથી એને ઉડાવ્યો.” આપુને બહુ દુઃખ થયું.

આપુ કેટલીક સામાન્ય બાબતો વિષે એટલે જેમાં વિચારની જરૂર છે એવી બાબતો વિષે અતિશય સૂક્ષ્મ જ્ઞાન ધરાવે, એની કાર્યપ્રણાલી સમજાવે, અને તેમાં સુધારાવધારા સૂચવી શકે. પણ કેટલીક સામાન્ય બાબતો વિષેનું આપુનું અજ્ઞાન રમૂજ હતું. એક દિવસ કહે : “જવાહરલાલ પોતાના ટૂંકા નામમાં જે. એમ. નથી લખતા?” મેં કહ્યું એ રિવાજ તો માત્ર સિંધથી માંડી કર્ણાટક સુધી મુંબઈ ઇલાકામાં જ છે. ઉત્તરવાળા તો આપનું નામ લખતા જ નથી. દક્ષિણવાળા ગામનું નામ પ્રથમ લખે છે અને પછી કુળનું નામ. આપના નામની જરૂર નહીં. આપુ કહે : “મને આની ખબર નહોતી.” આજે પૂછે : “કોયલનું અંગ્રેજી શું? કાબર અને કોયલની વચ્ચે શો ફેર? sparrow (સ્પેરો) અને swallow (સ્વોલો) વચ્ચે? અને lark (લાર્ક) એ પક્ષી આપણે જેને સમડી કહીએ છીએ એ તો ન હોય?”

આજે ડાહ્યાભાઈ મળવા આવ્યા હતા. કહેતા હતા કે બહારના લોકો તો બધા એમ ધારે છે કે હવે સમાધાન થવાની તૈયારી છે. સરકાર ગાંધીની સાથે મસલત ચલાવી રહી છે. બાપુ કહે : “જ્યાં સુધી એ લોકો એટલું કહે છે કે ગાંધીની સાથે મસલત ચલાવી રહી છે એટલે સમાધાન થશે, ત્યાં સુધી દીક છે; અહીંની મસલત વિના કાંઈ ન થાય એટલું માને એટલી એમની ભલમનસાઈ.”

શાસ્ત્રીએ માલવિયા મેમોરિયલ વોલ્યુમનો ‘હિંદુ’માં ‘રિવ્યુ’ લીધો છે, તે બાપુ કહે વાંચી સંભળાવો. વાંચી સંભળાવ્યો. શાસ્ત્રીને તીખા તમતમતા દુચકાઓ યાદ રાખવાની અને વખતે કવખતે સંભળાવવાની કુટેવ છે. માલવિયાજી હિંદુઓના જેટલા મિત્ર છે તેટલા જ મુસલમાનના છે એમ કર્કીને સાથે ઉમેયું : “જોકે એક મુસલમાન કહેતો હતો કે માલવિયાજીનું ખૂન થાય તો કશોય ખળભળાટ ન થાય.” આ મૂકવાનું શું પ્રયોજન હશે? છેવટે, બંને પ્રતિભાશાળી છતાં માલવિયાજી અને ગાંધીજી વચ્ચે મેળ અને ભાઈબંધી છે એમ લખ્યું છે એનો શો મુદ્દો? . . .”

આજે ‘હિંદુ’ના સીમલાના ખબરપત્રીએ સત્યમૂર્તિનો ગાંધીજી ઉપર લખેલો કાગળ છાપ્યો છે. બાપુને તો એ હજી મળ્યો ૧૫-૫-૩૨ પણ નથી, ત્યાં એની નકલ સીમલાના ખબરપત્રીને મળી પણ ગઈ. સત્યમૂર્તિને લાગે છે કે હોરના ભાષણના જવાબમાં ગાંધીજીએ સુલેહની માગણી કરવી જોઈએ. બાપુ કહે : “દાંતે તરણું લઈને એના ચરણ સેવો એમ એ કહે છે એટલું એને નહીં સમજતું હોય? આપણા માણસોને કંટાળો આવી ગયો હશે. જ્યારે મને એમ થાય છે કે જેમ લંબાય તેમ સારું કે જેથી જેટલું સાફ થવાનું હોય તેટલું સાફ થઈ જાય અને તે પછી જ આંખણે છૂટીએ.”

વલ્લભભાઈએ બાપુને એ સત્યમૂર્તિનો લેખ વાંચવાને ‘હિંદુ’ આપ્યું. બાપુ કહે : “વલ્લભભાઈ તમે જૂલ્યા, તમે માનો છો કે આ જ એક મોટામાં મોટી ખબર છે. મોટી ખબર તો ‘હિંદુ’માં જોસેફનું ફેરલના સનાતની ખ્રિસ્તીઓની પરિપક્વ પ્રમુખ તરીકેનું ભાષણ છે.” એમ કર્કીને એના રમૂજ પેરેગ્રાફ વાંચી સંભળાવ્યા, ખાસ કરીને સંસ્કારની ધર્મની બાબતમાં તટસ્થતાની નીતિ ઉપર ટીકા. સરકારના બડકેલા રાજપુરુષોએ કેનિંગના વખતથી ખ્રિસ્તી સત્તા તરીકે જ રાજ ચલાવવાનું ધોરણ રાખ્યું હોત તો આજે ખ્રિસ્તને ભાગવાનો સમય ન આવ્યો હોત, ૬૦ ૬૦. બાપુ કહે : “આ

માણસ ગાંડો જ થઈ ગયો છે ને! કદર ખ્રિસ્તીઓ પણ આમ નથી લખતા.”

મુંબઈમાં ભયંકર રમખાણો થયાના ખબર આવ્યા. વાંચી સૌને
થડું ખેદ થયો. . . . આજની ટપાલમાં ૪૫ કાગળો
૧૬-૫-૩૨ લખાયા. લેખને માટે આરખોના અદ્ભુત ત્યાગની એક
સર ફિલિપ સિડનીના જેવી વાતો પસંદ કરી.

રોજનીશી વિષે લખતાં લખે છે : “રોજનીશીમાં જેટલું લખાય
તેટલું લખવું. ગુણતમ વિચારો પણ લખાય. આપણી પાસે પોતાનું
છુપાવવાનું કંઈ ન હોય. તેથી તે કોણ વાંચશે, તેની ફિકર ન કરીએ.
તેથી જ બીજાના દોષો કે તેણે ખાનગી રાખવા કહેલી વાતો તેમાં ન
લખાય. તે વાંચવાનો અધિકાર તેના મંત્રી કે તેના મુખત્યારને હોય. પણ
કોઈથી તે છાની રાખવાની ન હોય.”

ગીતા રોજ વાંચવી નીરસ લાગે છે, એમ ફરિયાદ કરનારને : “ગીતાનું
નિત્યવાચન નીરસ લાગે છે કેમ કે તેનું મનન નહીં થતું હોય. એ આપણને
રોજ માર્ગ બતાવનારી માતા છે એમ સમજીને વાંચીએ તો તે નીરસ ન
લાગે. દરરોજના વાચનની પછી એક મિનિટને સારું તે વિચારી જવું.
રોજ કંઈક નવું મળશે. માત્ર સંપૂર્ણ મનુષ્યને તેમાંથી કંઈ નહીં મળે.
પણ જે નિત્ય કંઈ દોષમાં આવી જતો હોય તેને ઉગારનારી એ ગીતામાતા
છે એમ સમજે તે રોજના વાચનથી ન થાકે.”

એક સવાલો પૂછનારને ટૂંકા ટૂંકા જવાબો આપ્યા : “(૧) આચાર્ય વહ
જો અપને આચારસે હમે સદાચારી બનાવે. (૨) સચ્ચા વ્યક્તિત્વ અપનેકો
શ્રેયવત્ બનાવે. (૩) જીવનકા રહસ્ય નિષ્કામ સેવા હૈ. (૪) સખસે
જાંચ્યા આદર્શ વહ હૈ કિ હમ વીતરાગ બને. (૫) આંતર્યામિ નિયમોકા
નિશ્ચય પ્રાયઃ ઋપિમુનિઓને અપને અનુભવસે ક્રિયા હૈ. ઋપિ વહ. જિસને
આત્માનુભવ ક્રિયા હૈ. (૬) કર્તવ્યકર્મોકે ત્યાગકો ગીતા સંન્યાસ કહતી
હૈ. (૭) પુરુષ વહ જો અપને દેહકા રાગ બનતા હૈ. (૮) સૌંદર્ય આંતરિક
વસ્તુ હોનેસે ઉસકા પ્રત્યક્ષ દર્શન નહીં હો સકતા હૈ.”

ફૂલચંદ્રો વીસાપુરથી કાગળ આવ્યો. તેમાં જેલવાળાઓએ ૧૩ લીટી
ટાઇપરાઇટરે છંકી નાખી હતી કે જેથી એ બિલકુલ જ વંચાય નહીં. તેને
આપ્યું લખ્યું : “આનો ખરખરો આપણે કરવાનો ન હોય. કેદી છીએ
એટલે જેટલાં પાવળાં પાણી આપણને પીવા દે એટલાં પીએ. એવોયે
સમય હતો જ્યારે કેદીને ન કાગળ લખવા દેતા, ન વાંચવા દેતા, ન પૂરું

ખાવા દેતા, ચોનીસે કસાક બેડી પહેરાવતા, અને ઘાસ ઉપર સુવાડતા. એટલે આપણે તો જે મળે તેને સારું ધ્વિરનો અનુગ્રહ માનીએ. માનભંગ થાય ત્યારે મરી છૂટીએ.” પછી લખે છે : “હું ઉમેદ રાખું છું કે ત્યાં દરેક ભાઈ પોતાના વખતનો સારામાં સારો ઉપયોગ કરતા હશે. આવી એકાંત અને આવી કુરસદ ફરી ફરીને નહીં મળે. વાંચવાનું મળે તો વાંચવાનું. વિચારવાનું તો મળે જ. અને અનેક પ્રવૃત્તિ હોય તેમાંની કંઈ ને કંઈ હાથ ધરવાની. એક ગંભીર ભૂલ આપણે સૌ કરીએ છીએ તે એ કે સરકારી વખત કે વસ્તુ એ કેમ જાણે આપણાં ન હોય એમ માની આપણે તે ઉડાવીએ છીએ. જરાક વિચાર કરતાં આપણને તુરત માલૂમ પડે કે સરકારી વસ્તુ કે વખત પ્રગ્નતાં જ છે. અત્યારે સરકારના તાબામાં છે તેથી તે ઉડાવીએ તો એ પ્રગ્નનું ધન અને પ્રગ્નનો વખત ઉડાવ્યો કહેવાય. એટલે આપણા હાથમાં જે આવે તેનો આપણે સદુપયોગ કરીએ. જેલોમાં જે કાંઈ પણ ઉત્પન્ન કરીએ તે પણ પ્રગ્નતા ધનમાં વધારો કર્યા બરાબર છે. સરકાર પરદેશી છે તેથી આ વિચારશ્રેણીમાં કાંઈ ફેર પડતો નથી; પણ આથી આગળ હું વધું તો રાજપ્રકરણ આવે અને રાજપ્રકરણમાં આપણાથી કેદી તરીકે ન ગિતરી શકાય; એટલે આ વાત આટલેથી આટાપું છું.”

મુંબઈનો હત્યાકાંડ હજી ચાલુ! કમકમાડી ગિપજી. સૌએ જાચારીથી ભગવાનનું નામ લીધું.

૧૭-૫-'૩૨

આજે આપુએ ઘણા કાગળો લખાવ્યા. એમાં એકાદ એ જ અગત્યના હતા. આકીના તો વધતી જતી ટપાલના સાક્ષી માત્ર હતા. અંદોનાના કાગળમાં રંગબેરંગી કાગળો તો હોય જ. ખારેલાલનાં માતૃશ્રી આત્મામાં પરમાત્માનાં દર્શન કરવાની ચાતી આપુ પાસે માગે છે, હજાર સૂર્યની પ્રભા કરતાં વધારે તેજસ્વી પરમાત્માનું દર્શન કરાવો એમ માગણી કરે છે. એક બીજી અંદો તારાદેવી બાજપાઈ પ્રાણાયામમાં પડતી ગૂંચ ઉકેલવાનું આપુને પૂછે છે અને બબરુ આપે છે કે અનેક કેદી બાઈઓ તમારું નામ જપતી જપતી છૂટી ગઈ. આપુએ એમને લખ્યું : “ધ્વિરનાં દર્શન આંખથી નથી થતાં. ધ્વિરને શરીર નથી એટલે તેનાં દર્શન શ્રદ્ધાથી જ થાય છે. આપણને જ્યારે હૃદયમાં કોઈ પણ જાતના વિકારી વિચાર ન થાય, કોઈ પણ પ્રકારનો ભય ન રહે અને નિત્ય પ્રસન્નતા રહે તો એ સૂચવે છે કે હૃદયમાં ભગવાન વાસ કરે છે. એ ત્યાં હંમેશાં છે જ પણ આપણે તેને જોતા નથી કેમ કે આપણામાં શ્રદ્ધા

નથી અને તેથી અનેક જાતનાં સંકટો ભોગવીએ છીએ. ખરી શ્રદ્ધા આવ્યા પછી બહારથી લાગતાં સંકટો પણ એવી જોને શ્રદ્ધા છે તેને નથી લાગતાં. તારાદેવી બાજપાઈને ઉપર લખ્યું તે લાગુ પડે છે. પ્રાણાયામ એવા અને એટલા કરવા કે જેથી શરીરમાં કયાંય કષ્ટ ન પહોંચે. હડયોગના પ્રાણાયામનો મને કશો અનુભવ નથી. એટલે એ બાબતમાં એમને હું નહીં દોરી શકું. એવા પ્રાણાયામની જરૂર પણ નથી. ભગવાન શારીરિક ક્રિયાથી નથી મળતો. ભગવાનને મળવા સારું ભાવના જોઈએ. અને એ ભાવના મુજબ આચાર હોવા જોઈએ. પ્રાણાયામાદિ ક્રિયાઓથી શરીરશુદ્ધિ થાય છે, અને તેથી કંઈક શાંતિ મળે છે. એથી વિશેષ ઉપયોગ નથી.”

એક માણસ કિસા ગોતમીની જેમ પૂછે છે, તમે કદી અશાંત જ ન થાય એવા માણસને મળ્યા છો? આપુએ એને પણ જવાબ આપ્યો :

“Life without a ruffle would be very dull business. It is not to be expected. Therefore it is wisdom to put up with all the roughness of life and that is one of the rich lessons we learn from Ramayana.”

“ખળભળાટ વિનાનું જીવન એ તો બહુ નીરસ વસ્તુ થઈ પડે. એની આશા જ ન. રાખવી. એટલે જીવનની વિષમતાઓ સહી લેવામાં જ હલાપણ છે. રામાયણમાંથી આપણને જે કીમતી પાઠ મળે છે તે આ છે.”

આજે કાંતવા બેઠા ત્યાં મને કહે : “આટલું કાવ્ય વલ્લભભાઈને વાંચી સંભળાવો. ઇકગ્રાસનું છે.” મેં કહ્યું : “એ તો ઇકગ્રાસ હવે ના-કળૂલ કરતા હશે.” આપુ કહે : “ના, આ તો પ્રાચીન છે, અને એ તો અવશ્ય કળૂલ કરે છે. પણ વલ્લભભાઈને એ વંચાવવા જેવું તો એ માટે છે કે સરકાર જે ઉર્દૂ ચોપડી ચલાવે છે તેમાં આ કાવ્ય પાસ થયું છે. અને મુસલમાન છોકરા આ તાલીમ ઉપર ઊછરે છે. એમાં મુસલમાન છોકરા આ દેશને પોતાનો દેશ છે એમ સમજી એને માટે અભિમાન લે એવો હજી એકે પાઠ આવ્યો જ નથી, પણ આ તો મુસલમાન સિવાયના બીજા માટે વેર બાંધવાનો બોધ આપે એવું છે.”

પાઠ ૧૫

ચીનો અરબ હમારા, હિંદુસ્તાં હમારા
મુસ્લિમ હૈ હમ, વતન હૈ સારા જહાં હમારા.
દુનિયાકે બુતકદોમે, પેહલા વો ઘર ખુદાકા,
હમ ઉસકે પાસબાં હૈ, વો પાસબાં હમારા.

તેગેંકે સાયેમેં હમ પલકર જ્વાં હુએ હૈં
 ખંજર હિલાલકા હૈ કોમી નિશાં હમારા.
 તોહીદક્કી અમાનત, સીનોમેં હૈ હમારે,
 મુમકિન નહીં મિટાના, નામોનિશાં હમારા.
 બાતિલસે દબનેવાલે, એ આસમાં નહીં હમ,
 સૌ બાર કર ચુકા હૈ, તૂ ધમ્તેહાં હમારા.
 એ અરઝે પાક તેરી દુરમતપે કટ મરે હમ,
 હૈ ખૂં તેરી રંગોમેં, અબ તક રવાં હમારા.
 મગરીબકી વાદિયોમેં, ચુંગ અઝાં હમારી,
 યમતા ન યા કિસીસે, સૈલે રવાં હમારા.
 એ મોઝે દજલ્લા તૂ બી, પહચાનતી હૈ હમકો,
 અબ તક હૈ તેરા દરિયા, અફસાને ખવાં હમારા.
 એ ચુલસિતાને અંદલુસ વો દિન હૈ યાદ તુજકો,
 થા તેરી ડાલિયોમેં જબ આશિયાં હમારા.
 સાકારે કારવાં હૈ મીરે હિજ્જબ અપના,
 ઇસ નામસે હૈ બાકી, આરામે જાં હમારા.
 ઇકબાલકા તરાના, બાંગે દિરા હૈ ગોયા
 હોતા હૈ બદા પૈમા, ફિર કારવાં હમારા.

ચીન અમારું છે, અરબસ્તાન અમારું છે, હિન્દુસ્તાન પણ અમારું છે.
 અમે મુસલમાન છીએ, આખું જગત અમારી માનુષ્યમિ છે.
 જગતનાં મંદિરોમાં પહેલું ઘર ખુદાનું છે,
 અમે તેના રખેવાળો છીએ અને તે (ખુદા) અમારો રખવાળ છે.
 તલવારોની છાંયમાં ઊછરીને અમે મોટા થયા છીએ.
 અમારો રાષ્ટ્રધ્વજ ખંજર-અને બાલચંદ્ર-અંકિત છે.
 અમારા દિલમાં તોહીદ (એકેશ્વરવાદ)ની થાપણ છે,
 એટલે અમારું નામનિશાન મિટાવી દેવાનું શક્ય નથી.
 હે આસમાન! અમે અસત્યથી દુબાઈ જનારા નથી.
 એને માટે તેં અમારી સેંકડો વારં પરીક્ષા કરી છે.
 હે પવિત્ર ભૂમિ! તારાં માનઆપડને માટે અમે અમારું લોહી વહેવડાવ્યું છે,
 અને તારી નસોમાં હજી સુધી અમારું લોહી વહે છે.
 અમારી અઝાનનો અવાજ પશ્ચિમની ખીણોમાં ચુંબ્યો હતો,
 અને અમારાં પૂરનો પ્રવાહ કોઈ રોકી શક્યું નહોતું.

હે દળલા (બગદાદની એક નદી)નાં મોળાં, તમે પણ અમને ઓળખો છો.
 અમે હજી તમારી વાર્તાઓની ચર્ચા કર્યાં કરીએ છીએ.
 હે અંદલુસ (સ્પેન)ના બાગો, તમને એ દિવસ યાદ છે,
 જ્યારે તમારી ડાળીઓમાં અમારો મળો અન્યો હતો (અમારું રાજ્ય હતું).
 અમારા કાફલાનો સરદાર હિજળનો મીર હતો,
 તેમું નામ લેવાથી અમારા જીવને આરામ મળે છે.
 ઇકબાલનું આ ગીત ઢોલનો અવાજ બની ગયું.
 (એટલે કે એનો અવાજ સાંભળીને સૌ ચાલવા, કૂચ કરવા ભેગા થયા.)
 અને પછી અમારો (મુસલમાન કોમનો) કાફલો મજલ કાપવા તૈયાર
 થઈ ગયો.

પૂરી હકીકત વિના-માણસને આપણે કેવો અન્યાય કરી ખેસાએ છીએ
 એનો સરસ દાખલો કાલે અન્યો. ભાઈ કૂચચંદનો કાગળ
 ૧૮-૫-૩૨ વીસાપુરથી આવ્યો હતો. એમાં ૧૩ લીટીઓ એવી
 ચેડી હતી કે વંચાય જ નહીં. સુપરિન્ટેન્ડન્ટ કહેલું: “એ
 છેકલા ભાગમાં કાંઈ મહત્ત્વ ન હતું.” અમે આટલી હકીકતો પરથી અનુમાનના
 આંકડા ગોઠવવા લાગ્યા. જો એણે વાંચ્યો ન હોય તો એને શી રીતે ખબર
 પડે કે એ મહત્ત્વનો ભાગ નહોતો? અને એણે વાંચ્યો તો પછી વીસાપુરમાં
 જ છંકચો શી રીતે કહેવાય? એ તો જાણે છે કે આપણે આવી રીતે છેકલા
 કાગળ વાંચીએ છીએ. એટલે એણે આપણને પાઠ આપવાની ખાતર એને
 ટાઈપરાઈટર પર લઈને છંકચું! વળી એ ક્વીનના તરફ ભરમાયેલો માણસ
 છે. વગેરે, વગેરે. આ બધા આંકડા જોડવામાં આવે પણ ભૂલ્યા. સવારે સુપરિ-
 ન્ટેન્ડન્ટ આવ્યા તેની સાથે અચાનક જ વાત નીકળતાં તેણે કહ્યું: “એ છંકચું છે
 તો વીસાપુરમાં પણ ત્યાંથી આ કાગળનું ભાષાંતર સાથે મોકલવામાં આવ્યું
 છે અને આટલો ભાગ છેકલો છે એમ એણે મને લખ્યું છે. ખીજા કેદીઓનાં
 અંદર નામ હતાં એટલે એ ભાગ છંકચો લાગે છે. એમાં કશું હતું નહીં.”
 આ નિખાલસપણું અમને બહુ ગમ્યું. અને એને આગલે દિવસે કરેલા
 (ભલે અમારા મન સાથે કરેલા) અન્યાય વિષે અમે અફસોસ કરવા લાગ્યા.
 ઉતાવળે અનુમાન આંધવામાં દોષ સ્પષ્ટ રહેલો છે.

આજે મીરાબહેન અને મણિબહેન મળવા આવ્યાં હતાં. મીરાબહેનને ન
 મળવા દીધાં. એને ન મળવા દેવાના દુકમ તો એને કાલે જ મળ્યા હતા.
 પણ કહેતાં એને સંકોચ થયો. આજે હળવેથી આવુંને ખોલાવીને કહ્યું.

મીરાબહેને કાગળ લખ્યો તે પણ ન આપ્યો. આપુને અને મીરાબહેનને સખ્ત આઘાત પડ્યો. આપુએ ડોઢસને કાગળ લખ્યો કે, “મીરાની મુલાકાત ન મળે તો મારે બીજી મુલાકાત પણ ન જોઈએ.”

મુંબઈના દંગાની સાથે કાનપુરની સરખામણી કરતાં વલ્લભભાઈ કહે: “અહીં છેક કાનપુર જેવું તો નહીં, કે જ્યાં પોલીસે જોયાં કાંઈ અને ‘જાઓ ગાંધીકે પાસ’ એમ કહ્યું.” આપુ કહે: “ભગવાન જાણે, મને તો એની પણ શંકા જાય છે—ભલેને છાપામાં ન હોય! એ લોકોને તો એમ હશે કે મુંબઈ બહુ જોર બતાવે છે તે લેતા જાઓ. મુંબઈએ કરેલું બધું ધૂળમાં મેળવીએ. મને તો ગવર્નર તોફાનના વિસ્તારમાં નીકળ્યો એવે રૂડું નથી લાગ્યું. એમાં પણ એવી ગંધ આવે છે કે જુઓ રાજ અમારું છે, અમારા વિના બીજા કોઈ કાંઈ કરી શકે એમ નથી.”

મીરાબહેનનો કાગળ આવ્યો. દુઃખ તો બહુ થયું પણ ધીરજ રાખીને ગઈ. એણે પુરુષોત્તમદાસને પોતાની સેવા સોંપી હતી.
૧૧-૫-૩૨ અને કહ્યું હતું કે આ તોફાનમાં મારી પાસે ગમે તે કામ લો. હું જીવના જોખમે પણ કામ કરવા તૈયાર છું. અને એ પુરુષોત્તમદાસનો સંદેશો લઈને આવી હતી. પણ તે તો સુપરિન્ટેન્ડન્ટ ન આપ્યો. પણ સુપરિન્ટેન્ડન્ટ બિચારો શું કરે?

આજે... એ ન લખવાનો કાગળ લખ્યો હતો. અને સખ્ત ચેતવણી આપવી પડશે.

ગઈ કાલે આશ્રમની ટપાલ આવી. હંમેશના કરતાં મોટી હતી. ત્રણ બહુ લાંબા કાગળો હતા. તેમાં તોતારામનો કાગળ અમૂલ્ય હતો. રામચરિત વાંચીને મન પવિત્ર થાય કે આ કાગળ વાંચીને વધારે થાય એ કહેવું મુશ્કેલ છે. એમાં એની પત્નીનો ટૂંક વૃત્તાંત હૃદયંગમ ભાષામાં આપ્યો હતો. પોતાના પિતાની પાસેથી દેજમાં ૫૦૦ પાઉન્ડ લાવેલી તેમાંથી એક પૈસો પોતા માટે ન વાપરતાં બધા બાળકોની ફેળવણીમાં અને શાળાનાં મકાનોમાં વાપરી નાખ્યા. ૪૦ એકર શેરડી અને ૩૦ એકર બીજું ખેતી, એ ૭૦ એકરની ભારે ખેતી એક દિવસના તોફાનમાં ખેતાનમેતાન થઈ ગઈ. ત્યારે ઘણીધણિયાણીએ મકાઈ દળીને ખાધી. પણ ગંગાદેવીએ પિતાની પાસે પણ કોડીની મદદ ન માગવા દીધી. અહીં દેશમાં આશ્રમનાં બાળકોને પોતાનાં માતાને રહી તે રહી. પોતાની માતા મરતી વખતે રામનામ લેવાનો ઉપદેશ અને વારસો આપીને મરી હતી તે ઉપદેશ અક્ષરશઃ આ બહેને પાળ્યો. આ જોકું તો કોઈ દેવી હતું. ટોલ્સ્ટોયની વાર્તામાં ફિરસ્તો

આવીને ખાનગી ઘરોમાં રહે છે, સેવા કરે છે અને છેવટ સુધી કોઈને ખચર પડતી નથી તેવું આ જોડું કહેવાય.

બીજા એક લાંબા કાગળમાં એક . . . નો હતો. મોટા નિબંધ હતો. તમે જેલમાં ખાસ અધિકાર ભોગવો છો અને બીજાને છોડવાનો કેમ ઉપદેશ આપો? માણસ માંદું પડે ત્યારે એને મરતું જોઈને કેમ દુઃખ થાય છે? જીવે તો કેમ ધ્વિરનો આભાર માનીએ છીએ? તમે કેમ મણિલાલ બચી ગયા ત્યારે એમ આભાર માન્યો હતો? આયુષ્યની મર્યાદા કેટલી? ઘણા અનીતિમાન માણસો કેમ લાંબું જીવે છે? અને નીતિમાન કેમ વહેલા ચાલ્યા જાય છે? — છતાં. એને આપુએ લાંબો કાગળ લખ્યો છે :

“ . . . ની પાસે તેની ઉપર દયાળુ કરીને જે એ વિશેષ સગવડો તે ભોગવે છે તે ન છોડાવાય. તેને પોતાને એ આપતમાં હૃદયમાં ઉમળકો ન આવે ત્યાં લગી એ વસ્તુ ન છોડાવાય. મારો દાખલો લો છો એ બરોબર છે, અને બરોબર નથી. બરોબર છે કેમ કે જ્યાં લગી હું કાર્યક્ષેત્રમાં પડ્યો છું ત્યાં લગી મારા દાખલા લેવાશે જ. અને બુદ્ધિબેદ પેદા થશે જ. કેમ કે અનેક કારણોને લઈને જે વર્તન હું બીજાની પાસે ઇચ્છું તે અત્યારે મારા જીવનમાં દેખાડી શકતો નથી. એટલી નેતૃત્વમાં ગણપ છે એ હું જાણું છું. મારો દાખલો લેવો બરોબર નથી કેમ કે મારી સ્થિતિ બીજા સાથીઓથી નોખી થઈ ગઈ છે. તેનું એક કારણ મારી શારીરિક નબળાઈ, બીજું કારણ મહાત્માપદ, અને ત્રીજું કારણ મારી ખાસ પરિસ્થિતિ. હું તો ‘ક’ વર્ગમાં હોઉં તોપણ મારો ખોરાક તો જુદો હોય જ. તે મારા શરીરને લીધે ને વતને લીધે. દરેક કેદીને આ વાત વતાઓછા પ્રમાણમાં લાગુ પડે છે. જેટલા વેગથી મને ખોરાકની સગવડો મળી શકે તેટલા વેગથી તે બીજા કેદીને ન મળી શકે, એ નોખા પ્રશ્ન છે. હું દર ત્રણ મહિને મુલાકાતો લેવાને બદલે દર અઠવાડિયે લઉં છું, અને કાગળો લખવાની તો લગભગ કશી મર્યાદા નથી. એને વિષે મારા મનને એમ મનાવ્યું છે કે મારે કોઈ અંગત મિત્રો નથી, સગાંને સગાં ગણીને મળતો નથી; હું મળું છું તેથી નૈતિક અર્થ સરે છે. હું લખું છું તેમાં પણ એ જ હેતુ છે. જાહેરમાં આમાં કોઈ ભોગ હશે તો હું જાણતો નથી. હોવાનો સંભવ ઓછો છે. કેમ કે કાગળ લખવાનું કે મળવાનું બંધ થાય તો મને આઘાત પહોંચે તેમ નથી. ‘૩૦ની સાલમાં મારી શરત કબૂલ ન રહી એટલે મળવાનું મેં બંધ કર્યું હતું. ‘૨૨ની સાલમાં કાગળો લખવાનું બંધ કર્યું હતું. આ ઉપરાંત મને નોખા રાખવામાં આવે છે તે

પણ એક કારણ છે. આવાં કારણને લઈને મારી સાથે સરખામણી કરવી એ યોગ્ય ન ગણાય. પણ આ વસ્તુ જેને સ્વયંસિદ્ધ ન લાગતી હોય તેને દલીલ આપીને સમજાવવી હું યોગ્ય નથી માનતો. જેને સારું બહારથી તબીબી થઈ હોય અને તેથી જેને ‘અ’ વર્ગ મળે અને જેને સડેજો ‘અ’ વર્ગ મળ્યો હોય તેની વચ્ચે થોડો ભેદ છે. ખરો. પણ એ પાડવામાં કંઈ માત્ર નથી. આદર્શ તો અવસ્થ એ જ છે કે વર્ગો હોવા જ ન જોઈએ, અને તેથી જેનું વર્ગીકરણ કરવામાં આવ્યું હોય તેણે ઉપલા કહેવાતા વર્ગનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. આ આદર્શ તો અત્યારે બહુ થોડા જ સાચા છે, ત્યાં . . . જેવી બાળા ઉપર લવલેશ પણ ભોળો મૂકવાની ઇચ્છા નથી થતી. એ બહુ વિચારવંતી છે. પોતાની મેળે જે જે સંયમ પાળવાની તેની શક્તિ હશે તે પાળતી હશે જ.

“ મણિલાલને સારું મેં પ્રાર્થના કરી એ જ્ઞાનસૂચક નહીં પણ પિતાના પ્રેમની સૂચક હતી. પ્રાર્થના એક જ શોભે: ‘ ઈશ્વર પોતાને દીક લાગે એમ કરે.’ એ પ્રશ્ન ઊડી શકે છે કે એવી પ્રાર્થના કરવાનો અર્થ શો? એનો ઉત્તર એ છે કે પ્રાર્થનાનો સ્થૂળ અર્થ નહીં કરવો જોઈએ. આપણા હૃદયની અંદર રહેલા ઈશ્વરની હસ્તીને વિષે આપણે જાગૃત છીએ અને મોહમાંથી છૂટવાને કારણ ઘડીભર ઈશ્વરને આપણાથી ભિન્ન સમજીને તેને પ્રાર્થના કરીએ છીએ, એટલે કે મન આપણને જ્યાં ખેંચી જાય છે, ત્યાં જવા નથી ઇચ્છતા. પણ ઈશ્વર ભિન્ન હોય તો આપણો સ્વામી થઈને જ્યાં ખેંચી જાય છે ત્યાં જવું છે. મૃત્યુથી શ્રેય છે કે છવવાથી શ્રેય છે એ આપણે જાણતા નથી. તેથી છવીને રાચીએ નહીં અને મરતાં ઘૂંચીએ નહીં. ખન્ને સરખાં છે એમ સમજી તટસ્થ રહીએ. આ આદર્શ છે. તેને પહોંચતાં વાર લાગે. અથવા કોઈક જ તેને પહોંચી શકે તેથી તે આદર્શને આપણે કદી ન છોડીએ, અને જેમ જેમ તેની કઠિનાઈ આપણને લાગતી જાય તેમ તેમ આપણા પ્રયત્નને આપણે વધારતા જઈએ.

“ પૂર્ણાયુ ૧૦૦થી પણ વધારે હોઈ શકે. પણ ગમે તેટલાં વર્ષ થાય તોપણ કાલચક્ર જે અનંત છે તેમાં મનુષ્યના એક આયુષ્યની ગણતરી એક મિનિટનો કરોડનો ભાગ પણ નથી. એને વિષે મોહ શો અથવા તેના હિસાબ શો? અને જે હિસાબ આપણે કાઢીએ એ પણ કોઈ પણ પ્રકારે નિશ્ચયાત્મક હોઈ જ ન શકે. અનુમાનથી જ એટલું કહી શકાય કે વધારેમાં વધારે આયુષ્ય કેટલું હોય. બાકી તો આપણે તંદુરસ્ત બાળકને પણ મૃત્યુ પામતાં જોઈએ છીએ. વિપત્તિ દીર્ઘાયુ ન હોઈ શકે

એવું પણ નથી કહી શકાતું. વધારેમાં વધારે આટલું કહી શકાય કે જેનું જીવન પ્રથમથી જ સાદું હોય, વિષયરહિત હોય તે ઘણેભાગે દીર્ઘજીવી થાય. પણ કેવળ દીર્ઘજીવી થવાને સારુ જે માણસ વિષયોની ઉપર કાબૂ મેળવે છે તેણે તો ઉંદરને સારુ પહાડ ખોદવાના જેવું કયું કહેવાય. વિષયોને આપણે જીતવા છે તે આત્માને ઓળખવાને સારુ. વિષયોને જીતવા જતાં દેહ લાંબાવાને બદલે ટૂંકો થતો હોય તો તેને ટૂંકો થવા દેવો. નીરોગી અથવા દીર્ઘાયુ શરીર એ વિષયરહિતતાનું નાનામાં નાનું પરિણામ છે.”

આજે પ્રભુદાસનો લાંબો કાગળ બેલગામથી આવ્યો. અને બાપુએ પણ ૬૦૦ શબ્દનો લાંબો કાગળ લખ્યો. મગન રેંટિયા ૨૦-૫-૩૨ ઉપર ૧૪ દિવસના પરિશ્રમને અંતે પોતાને મળેલા કાબૂ વિષે સંતોષ પ્રદર્શિત કરે છે. રેંટિયાની યુક્તિને વખાણે છે. એ રેંટિયાને અજમાવવાનો પોતાનો સંકલ્પ ધરડા, અને અશક્ત હાથના કારણે ફળ્યો તે માટે પોતાને ધન્ય માને છે અને પ્રભુદાસને લખે છે : “જે રસ હું તારા રેંટિયામાં લઈ રહ્યો છું તે તું પ્રત્યક્ષ જુએ તો તારું વજન એક બે શેર તો તુરત વધી જાય, એટલો તને આનંદ થાય. હાથને કાંઈ ન હતું ત્યારે જ તારા રેંટિયાનો પ્રયોગ કરવાનો સંકલ્પ કરી ચૂક્યો હતો. હવે તો પરાણે પુણ્ય કરવું પડે છે. કાં તો કાંતવાનું છૂટે અથવા એ જ રેંટિયા ઉપર કંતાય.” આટલું લખાવીને કહે : “મહાદેવ, Necessity is the mother of invention તું ગુજરાતી શું ?” મેં કહ્યું : જરૂરિયાત એ શોધની જનેતા છે. એમ બે ત્રણ કેકાણે લખાયેલું. જોયું છે. પછી વિચારવા લાગ્યા. વલ્લભભાઈને પૂછ્યું. વલ્લભભાઈ એક પછી એક કહેવતો દેકવા લાગ્યા. ગરજે ગધેડાને કાકો કહેવો પડે છે ઇત્યાદિ. મેં કહ્યું : ગરજ ગધેડાનો પણ ઘોડો બનાવે એમ કદાચ થઈ શકે. પછી બાપુ કહે : બસ, મને સૂઝી ગયું છે, હવે લખો : “એટલે જેમ ભીડમાં આવેલા માણસને નવી અછ્છલ સૂઝ્યાં કરે છે તેમ અત્યારે ભીડમાં આવેલો હું મારી રેંટિયા પર આવેલી ગતિ વધારવાની યુક્તિઓ શોધ્યાં કરીશ. એ દરમિયાન તું છૂટે ત્યારે જો હું તે વખતે મુલાકાત લેતો હોઉં તો તું મળી જાજે અને નવું કંઈક શીખવી જાજે.” પ્રભુદાસે ગીતામાં ‘મામેકં શરણં વ્રજ’ આવે છે, ‘મત્પરઃ’ આવે છે તેમાં ‘મત્પરઃ’નો શો અર્થ થાય છે એમ પૂછ્યું. અને મંથિર એટલે તમે

સત્ય કહો છો તો માણસ સત્યનું પ્રતીક શું કરે? રામનામ જપે પણ રામ
 કોણ? એવી મૂંઝવણો પૂછી હતી. તેને લખ્યું : “મત્તર: એટલે સત્યપરાયણ.
 ‘ચરણપદ્મ મમ ચિત્ત નિષ્પદ્ધિત કરો હે.’ એમાં ચરણપદ્મ એટલે સત્ય-
 નારાયણનાં ચરણપદ્મ — એ શબ્દ વાપરીને ભક્તો સત્યને મૂર્તિમાન કર્યું. સત્ય તો
 અમૂર્ત છે. એટલે સૌ પોતાને કીક લાગે તેવી સત્યની મૂર્તિ કલ્પી લે. એ કલ્પના
 છે એટલું સમજ્યા પછી અસંખ્ય માણસ અસંખ્ય મૂર્તિ કલ્પે. એ બધી
 ન્યાં લગી એ કલ્પના જ ચાલે ત્યાં લગી સાચી જ છે. કેમ કે એ મૂર્તિમાંથી
 માણસ જે પોતાને સારુ જોઈએ તે મેળવી લે છે. ખરું જોતાં તો વિષ્ણુ,
 મહેશ્વર, બ્રહ્મા, ભગવાન, ઈશ્વર, એ બધાં નામ અર્થ વિનાનાં અથવા
 અપૂર્ણ અર્થવાળાં છે. સત્ય એ પૂર્ણ અર્થવાળું નામ છે. ભગવાનને સારુ
 મરશું એમ કોઈ કહે તો એનો અર્થ એ પોતે નહીં સમજાવી શકે અને
 સાંભળનાર પણ ભાગ્યે જ સમજશે. સત્યને સારુ મરશું એમ કહેનાર પોતે
 સમજે છે, અને સાંભળનાર પણ એનો અર્થ ઘણું અંશે સમજી શકશે.
 રામ એટલે શું એમ તું પૂછે છે. એનો અર્થ હું સમજાવું અને તેનો તું
 જાન્ય જપે તો એ જગભગ નિરર્થક છે. પણ જેને તું ભજવે છે તે
 રામ છે એમ સમજીને તું રામનામ જપે તો જ તારે સારુ તે કામદેવ શકે
 શકે. એવા સંકલ્પથી તું જપે, પછી ભલે પોપટની જેમ જ જપતો હોય.
 તારા જપની પાછળ સંકલ્પ છે, પોપટના જપની પાછળ નથી. એ મોટા
 ભેદ છે. તે એટલે લગી કે સંકલ્પને લઈને તું નરી જઈ શકે છે.
 પોપટ સંકલ્પરહિત હોવાથી થાકીને ઊંઘી દેવાનો. અથવા સ્વામીને અર્થ
 કરતો હોય એટલે પોતાના ખાવાપીવાનું દહાડિયું લઈને શાંત થશે. એ દૃષ્ટિએ
 તારે કોઈ પ્રતીકની જરૂર નથી અને એથી જ તુલસીદાસે રામ કરતાં નામનો
 મહિમા વધારે ગણ્યો. એટલે કે રામને અર્થની સાથે કોઈ સંબંધ નથી
 એમ સૂચવ્યું. અર્થ તો ભક્ત પોતાની ભક્તિ પ્રમાણે પાછળથી પેદા કરશે.
 એ તો આવા જાન્યની ખૂબી રહેલી છે. નહીં તો જડમાં જડ મનુષ્યને પણ
 તેથી ચેતન આવે છે એમ કહેવું સિદ્ધ જ ન થઈ શકે. શરત એક જ છે,
 નામજપ કોઈને દેખાડવા સારુ ન હોય, કોઈને જીતરવા સારુ ન હોય.
 મેં જણાવ્યું તેમ સંકલ્પપૂર્વક અને શ્રદ્ધાપૂર્વક જપવાનો હોય. એમ જપતાં
 જે માણસ થાકે નહીં એ માણસને સારુ એ કલ્પતરુ ચર્મ પટે એ વિષે
 મને શંકા નથી જ. જેને ધીરજ હોય એ બધા પોતાને સારુ સિદ્ધ કરી
 શકે છે. પ્રથમ તો કોઈને દિવસો સુધી, કોઈને વર્ષો સુધી એ જપ વખતે
 મન ભગ્યાં કરે, બેચેન રહે, ઊંઘ આવે, એથી પણ વધારે દુઃખદ પરિણામ
 આવે, તોયે જે માણસ જપ્યાં જ કરશે તેને એ જપ ફળવાનો જ છે

એ નિઃસંદેહ વાત છે. રેટિયા જેવી સ્થૂળ વસ્તુ આપણને અકળાવ્યા પછી જ હાથ આવે છે, બીજી વસ્તુઓ એથી પણ અધરી, એથી પણ વધારે કષ્ટ આપીને સિદ્ધ થાય છે. તો જે ઉત્તમ વસ્તુને પામવા ઇચ્છે છે તે પોતાને અપાયેલી દવાનું ધીરજપૂર્વક સેવન દીર્ઘકાળ સગી ન કરે અને નિરાશ થઈને ખેસી જાય તો એને વિષે શું કહીએ? મને લાગે છે કે આટલામાં તારા બધા પ્રશ્નના જવાબ આવી જાય છે. કેમ કે આ રીતે લખ્યા પછી તારે પૂછવાપણું કંઈ રહેતું જ નથી. શ્રદ્ધા ખેસે તો હાલતાં-ચાલતાં, ખાતાં-પીતાં, સૂતાં-ખેસતાં, એ જ રટણ કર, હારવાનું તો છે જ નહીં. ભલે આખો જન્મ એમાં ચાલ્યો જાય. આ કરી જે અને દિન-પ્રતિદિન તું વધારે ને વધારે શાંતિ ભોગવતો જશે એ વિશે જરાય શંકા કરીશ મા.”

આજે ‘લીડર’માં ‘ન્યૂ સ્ટેટ્સમેન’ના ૭મી મેના લેખનો ઉતારો હતો તે વાંચી સંભળાવ્યો. આપુ કહે : “ઉત્તમ લેખ છે.”

બદામ સવાખે રૂપિયાના રત્નના ભાવની હોય તો છોડવાનો નિશ્ચય કર્યો હતો, ત્યાં તો એ ૧૨ આને રત્નની નીકળી. વસ્ત્રભભાઈ કહે : “અમે પણ વિચાર કર્યો કે ચાલો ત્યારે આપણે પણ ખાઈએ.” આપુ કહે : “તમે શું ખાવાના હતા!” મેં કહ્યું : “દૂધ ઘી તજીને ખાવા માંડવું જોઈએ.” વસ્ત્રભભાઈ : “ના, અકરીનું દૂધ ઘી તજીએ, આપુએ પણ એ જ તજ્યું છે ના!”

મુંબઈમાં તોફાન લગભગ શમ્યાના ખબર છે — શમ્યું એટલે શનિવારે ખૂન નથી થયાં, પણ ૨૦-૨૫ જણ ઘાયલ તો થયા ૨૧-૫-૩૨ જ છે. . . . ડાહ્યાભાઈ મણિયરેન આવી ગયાં. તેમની પાસેથી ખબર એવા છે કે . . . સરકારે પણ કોંગ્રેસ પાસે જાઓ એમ સંભળાવેલું. એટલે આપુનો ડર સાચો હતો.

આજે સાંજે આ તોફાનોથી ઊપજતા વિચારોની એકબીજા વચ્ચે આપલે કરી. વસ્ત્રભભાઈ કહે : “સીધા ન લડે, અને પાછળથી છરી મારી જાય, ખાદી પહેરી ખોટા વેપ કરીને ચાલીઓમાં ઘૂસી જીએને મારી જાય તેને શું કરીએ? આપણે લોકોને શી સલાહ આપીએ?” આપુ કહે : “મેં તો મારો રસ્તો ખતાવેલો છે. કાં તો લડી લો કાં તો મરો.” વસ્ત્રભભાઈ : “લડી તો શી રીતે લે? એના જેવું તો કોઈએ ન કરે.” આપુ કહે : “એ બરોબર નથી. બધા કરે. ગઈ લડાઈમાં શું થયું હતું?

આ લડાઈ જ છે એમ સમજો. એ લોકો તો લડાઈ સમજીને જ આવા અત્યાચાર કરે છે. કાનપુરમાં તો હિંદુઓએ મુસલમાનોની જીંમ ક્યું હતું ના? અને મુંજે તો સાફ કહે છે ના, કે એ લોકોને એ લોકોની રીતે હંકારવા. હું એને બહાદુર ગણું છું. એ તડ અને ફડ ચોખ્ખું કહી દે છે. હું કહું છું કે આપણે એમની સાથે એમની રીતે લડી શકીએ તેમ નથી કારણ એ આપણા હાડમાં નથી. માટે આપણે મરી છૂટવું. આજે જે અહિંસા પાળી રહ્યા છીએ એ તો વ્યવહારુ અહિંસા છે, અને એ અહિંસાની મુસલમાનો ઉપર અસર નહીં થાય.” મેં કહ્યું: “સામસામા ઊભા રહીને મોટા સમૂહ લડતા હોય તો કદાચ એક સમૂહને મરી જવાનું કહો તે જાણીશુંને મરવાને તૈયાર થાય એમ કહી શકીએ. પણ છૂટાં છવાયાં ખૂનો થાય, લૂંટો થાય એમાં શું થાય?” આપુ: “એમાં પણ એ જ થાય. એવાં છૂટાં ખૂન થાય તેનો આપણે સમજાવવાનું પ્રતિકાર ન કરીએ એ આજે કોઈને ગળેં જિતરે એમ નથી, એટલે મારી સલાહ નકામી છે. મારાથી કંઈ ન થાય તેની અડચણ નથી, પણ મારી અહિંસાની સલાહ તમને ગળેં ન જિતરે એ મારી નબળાઈ છે. એ અહિંસાની આપોઆપ અસર થવી જોઈએ એ નથી થતી એટલી એ કાચી છે. અને છતાં સમાજ મારા તરફ સલાહ માટે જુઓ એ મહા કરુણ દશા છે. એ તો સમાજે સાચે છછંદર ગણ્યા જેવું થયું છે. હું ન હોઉં તો સમાજને કંઈક સૂઝ પડે, મારી હાજરી એ સમાજને અંતરાયરૂપ છે અને એવા સંજોગોમાં અનશન એ જ મારે માટે એક ઉપાય હોય. પણ એ કરવું જોઈએ એમ મને નથી લાગ્યું. બહાર હોત — અને મુંબઈમાં જ હોત — તો કદાચ એ શરૂ પણ કરી દીધું હોત.” મેં કહ્યું: “ત્યારે આપણે અંદર છીએ એ એક રીતે ધ્વિરનો પાડ જ ના?” આપુ: “એક રીતે કેમ? અનેક રીતે. આપણે બહાર હોત તો શું કરી શકવાના હતા? કશું કરી ન શકત.” મેં કહ્યું: “હવે તો ઉઘાડી અંદર અંદરની લડાઈ ફાટી નીકળે તો નવાઈ નહીં.” આપુ કહે: “ના, કોહાટમાં થઈ જ હતી ના? અને વિલાયતમાં શું હતું? મેં મુસલમાનો પાસે જે અપમાનો સહન કર્યાં છે, જે કડવા ઘૂંટણ પીધા છે તેની કોને વાતો કરું?”

આજે રિહાનાબહેનને કાગળ લખતાં લખ્યું: “તમને બધાને આશુની હવાથી ફાયદો થયો હશે? અખ્યાતન વાંચે છે? ત્યાં તો સાવ જીવાન થઈ ગયા હશે. મુંબઈના ગાંડપણે આપણાં નાચરંગ સાવ જીવાની દીધા છે. હું સમજી જ નથી શકતો કે ઇન્સાન ઇન્સાનની સાથે ધર્મને નામે કેમ લડી શકે. પણ હું મનને અને કલમને રોકું. હમણાં તો આ ઝેરના પ્યાલા પી રહ્યો છું.”

આપુએ આજે આખો દિવસ કાગળો લખ્યા. કલમ બનાવીને ઉર્દૂ કોપી લખવાની શરૂ કરી, અને કલમે જ કાગળો લખ્યા. મને ૨૨-૫-૩૨ પૂછે: “આપણે કલમ ’૧૭-’૧૮માં વાપરતા હતા, તે વાપરવી બંધ કેમ કરી એ કાંઈ ખબર પડે છે?” મેં થોડો ઇતિહાસ સંભળાવ્યો. — હોલ્ડર ગાડીમાંથી ફેંકી દીધું હતું, એમ્સફર્ડને બધા કાગળો કલમથી લખાયેલા વગેરે — અને પછી મુસાફરી વધી પડી અને શાહીથી જ હંમેશ લખવું જોઈ એ તે કારણે પેન શરૂ થઈ. સતીશભાઈએ આપને પડેલી પેન આપી હતી. એમ જ આપ કેવળ તિથિ લખતા; તારીખ લખીએ તો ચિડાતા. તેમણે હવે તિથિ લખવાની છોડી છે અને કહે છે: “તારીખને આપું જગત કબૂલ કરે છે. તેની સાથે શો દ્રેપ હોઈ શકે?”

હેમપ્રભાળડેનનો દીકરો અરુણ બહુ બીમાર છે અને આરામ નથી લેતા એમ સાંભળી એને કાગળ લખ્યો :

“Mother tells me you are ailing and that you insist on reading and working. Will you not give yourself rest and the body a chance of recovery? Though death and life are the faces of the same coin and though we should die as cheerfully as we live, it is necessary until life is there to give the body its due. It is a charge given to us by God. And we have to take all reasonable care about it. Do write me if you can. God bless you.”

“મા કહે છે તું બીમાર છે અને તેમ છતાં વાંચવાનો અને કામ કરવાનો આગ્રહ રાખે છે. તું આરામ ન લે? આરામ લેશે તો જલ્દી સાગ્ને થઈ જઈશ. જોકે મરણ અને જીવન એ એક જ સિક્કાની બે બાજુઓ છે અને આપણે જેટલા આનંદથી જીવીએ છીએ તેટલા જ આનંદથી મરવું જોઈએ, છતાં ત્યાં સુધી જીવન છે ત્યાં સુધી શરીરને તેનું લેણું આપવું જ જોઈએ. એ તો આપણને મંથિરે આપેલું સંપત્તિ છે. એની આપણે વાજખી સંભાળ રાખવી જ જોઈએ. તું લખી શકે તો મને લખજે. ભગવાન તારું બલુ કરે.”

મિસ ફેરિંગને લખેલા કાગળમાંથી :

“I understand all you are doing. Only you must not work yourself into anxiety. If we simply make ourselves instruments of His will, we should never have an anxious moment.

"Yes, there is no calm without a storm. There is no peace without strife. Strife is inherent in peace. Life is a perpetual struggle against strife whether within or without. Hence the necessity of realizing peace in the midst of strife."

“તું જે કરી રહી છે, તે હું સમજી શકું છું. પણ તું અહીં ચિંતા ન કરતી. આપણે જે આપણી જાતને એની ઇચ્છાને આધીન કરી દઈએ તો આપણે કદી ચિંતા કરવી જ ન પડે.

“હા, તોફાન વિના શાંતિ નથી હોતી. સંગ્રામ વિના સુલેહ નથી હોતી. શાન્તિમાં સંગ્રામ અંતર્ગત છે. તે વિના આપણે શાન્તિને ન જાણી શકીએ. જીવન એ અંદરના કે બહારના તોફાન સામેનો સતત સંગ્રામ છે. તેથી જ સંગ્રામની વચ્ચે હોઈએ ત્યારે પણ શાન્તિ અનુભવવાની જરૂર છે.”

એની એ નાનકડી દીકરીએને કાગળ લખ્યો :

"You have sent me a sweet letter. I see you are making friends with birds. We have made friends with a cat and her kittens. I call her sister. It is delightful to watch her love for her young ones. She teaches them all sorts of things by simply doing them. God bless you.

With blessings, Bapu."

“તમે મને મીઠો કાગળ લખ્યો છે. તમે પક્ષીઓની દોસ્તી કરી રહ્યાં જાણ્યો છો. અમે અહીં એક બિલાડી અને એનાં બચ્ચાં પાળ્યાં છે. હું બિલાડીને બહેન કહું છું. પોતાનાં બચ્ચાં પ્રત્યેનો બિલાડીનો પ્રેમ જોવાની મજા પડે છે. ઘણીયે વસ્તુઓ એ જાતે કરીને પોતાનાં બચ્ચાંને શીખવે છે. ભગવાન તમારું ભણું કરે.

આપુના આશીર્વાદ.”

ડૉ. રાયને ત્રણેજ કાગળમાંથી :

"The work you are doing is difficult, but it is the only way to help our people. There is no substitute for Charḡha for universal relief.

"It is non-sense for you to talk of old age so long as you outrun young men in the race for service and in the midst of anxious times fill rooms with your laughter and

inspire youth with hope when they are on the brink of despair.”

“તમે જે કામ કરી રહ્યા છો એ અઘરું છે, પણ આપણા લોકોને એ જ રીતે મદદ કરી શકાય. મોટા પાયા ઉપર રાહત આપવાને માટે ચરખાની અવેજમાં ખીંછ કોઈ વસ્તુ ન ચાલી શકે.

“જ્યાં સુધી સેવા કરવાની શરતમાં તમે જુવાનોને પણ હરાવી દો છો અને મુશ્કેલીના વખતમાં પણ તમારા ઓરડાને હાસ્યથી ગળતી મૂકી શકો છો, વળી જુવાનિયાઓ જ્યારે નિરાશાની ધાર પર આવી ગયા હોય ત્યારે પણ તેમનામાં આશા રેડી શકો છો, ત્યાં સુધી તમે ઘડપણ આવ્યાની વાત કરો એ કેણુ માને?”

ઉર્દૂ ચોપડીમાંથી રોજ રોજ નવી નવી શોધો બાપુ કરતા જાય છે. એમાં મહંમદ ઐગઝાનો પાદ છે. એના નાસ્તાનું વર્ણન, ૨૩-૫-૩૨ જાણે કાંઈ પ્રસાદનું વર્ણન અપાતું હોય તેમ અપાયેલું છે. ૧૫૦ કેળાં, એક પ્યાલો મધ, એક પ્યાલો ઘી, ઇત્યાદિ. આથી બિલકું શિવાજીના પાદમાં શિવાજીને વિષ લખતાં જરાય વિવેક કે વિનય નહીં. એ બિનકેળવાયેલો, ગામડિયો, સંસ્કાર વિનાનો, લૂંટારો, વગેરે.

આજે આશ્રમની ટપાલના કાગળોની સંખ્યા ઓછી હતી-૩૯. જેકે કાગળો ટીકટીક લાંબા હતા. બહારના કાગળો લાંબા હતા. કેટલીક વાર બાપુ અગાધ્યે એવું કડક લખી દે છે કે સામે માણસ દિઝ્મદ થઈ જાય. એવો કાગળ હનુમાનપ્રસાદ પોદ્દારને લખાયો. એમણે પૂછ્યું હતું કે જિંદગીમાં એવા કયા પ્રસંગો આવ્યા જ્યારે તમને ઈશ્વરને વિષે બહુ શ્રદ્ધા વધી ગઈ? બાપુએ એને લખ્યું : “એવા કોઈ પ્રસંગ મને યાદ નથી જ્યારે ઈશ્વરને વિષે શ્રદ્ધા ખાસ વધી ગઈ. એક વાર શ્રદ્ધા નહોતી તે ધર્મવિચાર અને ચિંતનથી આવવા લાગી, અને તે વધતી જ ગઈ છે, જેમ જેમ ઈશ્વર હૃદયને વિશે બિરાજે છે એ જ્ઞાન વધતું ગયું છે તેમ તેમ. પણ આ સવાલ તમે શા સારુ પૂછો છો? ‘કલ્યાણ’માં ભવિષ્યમાં છાપવા માટે? તો એ નિરર્થક છે. અને જે તમારે માટે પૂછ્યો હોય તો મારે કહેવું જોઈએ કે આ બાબતમાં પારકાનો અનુભવ ન ચાલે. ઈશ્વરને વિષે શ્રદ્ધાબદ્ધ સતત પ્રયત્ન કરવાથી જ શ્રદ્ધા વધે.”

આજે બહેનોનો અને કુટુંબમાંથી ભાઈઓનો એમ બે લાંબા કાગળો
આપ્યા. આશ્રમની ટપાલ ન આવી. અનેક અણઝળી
૨૪-૫-૩૨ બહેનો વિચારી ઉમળકાથી લખે છે. એ લોકોના

કાગળમાંથી સરલ, અકૃત્રિમ શ્રદ્ધા નીતરે છે. કોઈ
બહેન કહે છે મારા પતિ પણ લડતમાં છે. કોઈ કહે છે મારા બે ભાઈઓ
પણ જંગમાં છે. કોઈ કહે છે હું અને મારા પતિ બંને આમાં પડેલાં
એટલે અમને ઘરમાંથી રજા મળી છે. એમને લાંબો કાગળ લખ્યો.
એક છાકરીએ પૂછ્યું હતું, આપુ તમે વર્ણાન્તર લગ્નમાં માનો તો ધર્માંતર
લગ્ન વિષે શું? આપુએ લખ્યું: “છાકરાં મોટાં થાય ત્યારે જ તેના વિવાહ
થવા જોઈએ. એકબીજાને પસંદ કરે, અને જેમાં માળાપની પણ સંમતિ હોય
એવા વિવાહ હોવા જોઈએ. એટલે આમાં કયાંય કૃત્રિમ પ્રતિબંધ આવતો નથી.
પણ મારી પસંદગીનું કોઈ પૂછું તો વિધવાઓ વચ્ચે વિવાહ થાય એને હું
જોખમકારક પ્રયોગ માનું. કેમ કે બંને જો પોતપોતાના ધર્મને માનનારાં
અને પાળનારાં હોય તો બંનેની વચ્ચે મુશ્કેલીઓ પેદા થવાનો સંભવ
રહ્યો. પેત્રી ભાટિયા બહેનનું લગ્ન આ દષ્ટિએ હું જોખમકારક સમજું. એ
ધર્મની વિરુદ્ધ છે એમ ન સમજું. બંનેની વચ્ચેનો પ્રેમ નિર્માળ હોય.
ભાટિયા બહેન પોતાના ધર્મનું પાલન કરી શકતી હોય અને પેલો મુસલમાન
ભાઈ પોતાના ધર્મનું. વળી ખાદ્યાખાદ્ય બાબતમાં બંનેના વિચાર મળતા
હોય તો મારું મન આવા વિવાહની સામે ન થાય. પણ જંમ હું પેટા-
ન્યાતિઓનો લોપ ઇચ્છતો હોવાથી જાતિ અહારનાં લગ્ન પસંદ કરું છું
તેમ ધર્મ અહારનાં લગ્ન પસંદ ન કરું. એની સામે આંદોલન પણ ન
કરું. આ આખી વસ્તુ સૌ સ્ત્રીપુરુષોએ પોતપોતાને સારું વિચારી લેવા
જોવી છે. એમાં એક જ કાયદો નબી ન શકે.”

...ને લખતાં લખ્યું: “હરિજન સમિતિના દરેક મને
ભયાનક લાગ્યો. અહીં એમાં તો શું બતાવી શકું? પણ સમિતિના સભ્યો
જીવતાં એક પણ શાળા બંધ થાય? પોતે વેચાય, પોતાનાં ઘરઆર વેચાય
અને શાળા ચલાવે, એનું નામ સમિતિ. એટલે હારવાને બદલે આશાવાદી
બનો અને જ્યારે પોતે વેચાવાને તૈયાર થશે ત્યારે સમિતિને જોઈતા
ખરચે લોકો તમને ખરીદી લેશે. એ વિષે ભલે તમને શંકા હોય, મને
તો છે જ નહીં. ભોળા ભગવનો ચાખખો યાદ છે ના કે ‘ભક્તિ શીશ
તાણું સાદું આગળ વસમી છે વાટું’?”

લંડનમાં કેટલાક કાગળો ઉપર ગાંધી, લંડન એટલું સરનામું
આવતું તોપણ ચાલ્યા આવતા. એકના ઉપર આપુની છાપામાંથી કાપેલી

છખી હતી અને લાંડન લખેલું હતું અને ટિકિટ ચોડેલી હતી. તે પણ મળ્યો હતો. ટપાલના માણસો જેવા કુશળ અને સહાનુભૂતિવાળા ખીજ સેવક કોણ હશે? અહીં એક કાગળ આપુએ ઓરિટ્ટયા લખેલો તે જેને લખેલો તેને ન મળ્યો એટલે પાછો આવ્યો છે. એ કાગળમાં સહી માત્ર “આપુ” કરેલી હતી. અહીંની ડેડ લેટર ઓફિસવાળાએ પાછો મોકલતાં પાકીટ ઉપર સરનામું આ પ્રમાણે કર્યું : શ્રી આપુ એટલે મહાત્મા ગાંધી, યરવડા સેન્ટ્રલ જેલ. ત્યાં આપુને જાણનારો અને આપુનો ભક્ત પડ્યો હશે !

અમારા કાગળો બરોબર પહોંચતા નથી એ વિષે ફરિયાદનો કાગળ લખ્યો હતો. તેનો જવાબ ગવર્નર-ઇન-કાઉન્સિલ ૨૬-૫-૩૨ તરફથી એવો આવ્યો કે તપાસ થાય છે અને પોલીસ કમિશનરને પગલાં લેવાનું કહેવામાં આવ્યું છે. આ સાથે જ ખબર આવી (નારણદાસ તરફથી) કે હરિલાલની ઉપર આપુએ જે કાગળ લખેલો અને જે તેને ત્રણ અઠવાડિયાં થયાં નહોતો મળ્યો તે મળ્યો છે !

છગનલાલ બેંચીને આજે કાંખો કાગળ લખાવ્યો. તેના કાગળમાં આપુના ‘અદ્ભુત ત્યાગ’વાળા લેખનો અર્થ હતો. પાણી ન પીનારા સિપાઈઓએ અદ્ભુત ત્યાગ ખતાવ્યો એ જ કહેવાનું હતું, પણ છગનલાલે તો બુદ્ધિ-પ્રયોગ કર્યો અને પૂછ્યું : “પાણી પાનાર પોતાનો ધર્મ નહીં ચૂક્યો ? એ તો બધાને પાણી પાઈ શકતો હતો.” આપુએ લખ્યું : “પાણી લઈ જનારની નથી સ્તુતિ, નથી નિંદા અહીં પ્રસ્તુત, પણ વિચારી જોશો તો માલૂમ પડશે કે પાણી પિવડાવવાનું પાણી લઈ જનારના હાથમાં જ નહોતું. પાણી ત્રણેને સારુ પૂરતું હતું કે નહીં એ પણ પ્રસ્તુત નથી. પણ પડેલા એ સિપાઈ આના આત્મનાદ સાંભળ્યા એટલે તે દુઃખીઓને પાણી મળ્યા વિના પોતે પાણી પીવાની ના પાડી. પછી પાણી લઈ જનારને સ્વધર્મ છોડવાપણું હતું જ નહીં. એ દશ્યનું ચિત્ર તમારી પાસે ખડું થયું હોવાનું નથી. પાણીની સોસ એવી ચીજ છે કે માણસ ખીજની દરકાર કરતો નથી, અને પોતાને મળે તો પાણી પી લે છે. આ લોકો તો બિચારા મરણ કિનારે પડ્યા હતા. પણ એવે વખતે પણ પોતાનું પરગણુપણું ચૂક્યા નહીં એટલે અંતકાળ લગી આત્મી સ્થિતિ સાચવી. પાણી લઈ જનાર કેવળ નિરુપાય હતો અને જ્યાં ત્રાણ જવાને પળો ગણ્યાની હોય ત્યાં ધાયત્ર

થયેલાની સાથે સંવાદ કરવા બેસે તો થઈ શકે કે? આ બધું ફરી વિચારી જોજો અને વિચારશો એટલે જણાશે કે આ ઐતિહાસિક કિસ્સો ભવ્ય અને સંપૂર્ણ ત્યાગનો છે, અને તેમાં નિમિત્ત અનેક પાણી લઈ જનારની દીકા કરવાનું કાંઈ પણ કારણ રહેતું નથી. ઘણું ભાગે ઇતિહાસમાં આવાં સંપૂર્ણ દૃષ્ટાંતો નથી મળી આવતાં. કંઈક ને કંઈક ખામી ક્યાંક હોય છે. પણ મારી દૃષ્ટિએ આમાં ક્યાંય ખામી જોવામાં નથી આવતી.”

દરબારી સાધુને કસ્તીસદરામાં કાંઈ અર્થ ન લાગવાથી તેણે એ ત્યજ્યો છે અને એનાં સર્ગાવહાવાંને તેથી દુઃખ થાય છે. એને આપુએ લખ્યું : “દરબારીને કહેજો કે એને કસ્તી અને સદરો છોડવાની કંઈ જરૂર ન હતી. અને પાછા જય ત્યારે પહેરે એ જ શોભે. એ પહેરવામાં પાપ નથી, વડેમ પણ નથી. પહેરવાથી કોઈને નુકસાન નથી અને ન પહેરવાથી પારસીઓને આઘાત પડેાંએ. આમ કારણ વિના આઘાત પડેાંઆડવાનું સેવકનું કામ નથી, અને એમાં અહિંસાનો ભંગ છે. પોતાના મનમાં એના વિષે ખોટા આદર ન હોય એટલે બસ છે. એમાં રહેલી છુતપરસ્તી નીકળી જવી જોઈએ. અને તે તો નથી જ. પારસી હોવાનું એ બાહ્ય ચિહ્ન છે, એ કાઢી નાખવાનું મને કોઈ રીતે યોગ્ય નથી લાગતું. એને સારું જરથોસ્તનાં પુસ્તકો લઈ આવવાનું ડાહ્યાભાઈને કહ્યું છે. મેં જરથોસ્તનાં વચનો વાંચ્યાં છે, વેંદાદાદનું ભાષાંતર ઘણું વર્ષ પહેલાં વાંચી ગયો હતો. એ નીતિથી ભરપૂર છે. બહુ પ્રાચીન ધર્મ હોવાથી એવો સંભવ છે કે બધા પારસી ગ્રંથો આજ મોઝૂદ ન હોય. અને તેથી જે જ્ઞાન ઉપનિષદ વગેરેમાંથી મળે છે તે જરથોસ્તનું જેટલું રહેલું છે તેમાંથી ન મળે એ સંભવ છે. જે મળી શકે છે તે દરબારીએ જોઈ વિચારી જવું જોઈએ. પણ આટલું તો આજેય સ્વીકારાયેલું જ છે કે જરથોસ્તનો આધાર વેદો છે. મને યાદ છે તે પ્રમાણે વેંદાદાદના ભાષાંતર કર્તાએ ઝંદ અને સંસ્કૃતની વચ્ચે બહુ સામ્ય બતાવ્યું છે એટલે જે કાંઈ પણ પારસી ધર્મપુસ્તકમાં આજે ન જોવામાં આવે તેની પૂરણી વેદો અને ઉપનિષદોમાંથી કરવામાં પારસી ધર્મને કે પારસીપણને કંઈ જ ઓછપ નથી. ખરું જોતાં તો પોતાના ધર્મને વળગી રહેતાં ગમે તે બીજા ધર્મમાં જે કાંઈ વિશેષતા લાગે તે લઈ લેવાનો આપણને અધિકાર છે. એટલું જ નહીં પણ એમ કરવાનો આપણો ધર્મ છે. બીજા ધર્મમાંથી કાંઈ ન લઈ શકાય એનું નામ ધર્મોષપણું છે અને તે દરબારી અને આપણે બધા નરી ગયા છીએ.”

ભુસ્કુટેએ પૂછેલું : “તમે સત્યને ઈશ્વર માનો, જગતનો કોઈ કર્તા ન માનો, છતાં તમે વણી વાર અંતરનાદ સાંભળી કામ કરો છો એ શું?”

એને જવાબ આપતાં હગનજાત જોષીના કાગળમાં લખ્યું: “જગતકા કોઈ કર્તા નહીં હૈ ઇસકા કયા અર્થ હો સકતા હૈ? હમ કૈસે કહ સકતે હૈ કિ કોઈ કર્તા નહીં હૈ? મેરે કથનકા ઇસમેં કુછ અનર્થસા પ્રતીત હોતા હૈ. મૈને તો કહા હૈ કિ સત્ય હી ઇશ્વર હૈ. ઇસત્રિયે ઐસા માનો કિ વહી કર્તા હૈ. પરંતુ યહાં કર્તાકા જો અર્થ હમ કરતે હૈ ઐસા નહીં હૈ. ઇસત્રિયે સત્ય કર્તા અકર્તા દોનોં હૈ. પરંતુ યહ કેવલ બુદ્ધિવાદ હૈ. જૈસા જિસકે હૃદયમેં ત્રગે ઐસા માનનેમેં ઇસ આરેમેં કોઈ હાનિ નહીં હૈ. ક્યોંકિ હરેક પુરુષ ઇશ્વરકે આરેમેં ન સંપૂર્ણ જાનતા હૈ ઔર ન જિતના જાનતા હૈ વો બતા સકતા હૈ. યહ આત કીક હૈ કિ કુછ ભી કાર્યકે નિર્ણયકે ત્રિયે મૈ અપની બુદ્ધિ પર વિશ્વાસ નહીં કરતા હૂં. જળ તક હૃદયમેંસે આવાજ ન નિકલે, વહાં તક બુદ્ધિકી આતકો રોક લેતા હૈ. ઇસકો કોઈ ગૂઢ શક્તિ કહે યા કયા કહે વો મૈ નહીં જાનતા. ઉસ આરેમેં મૈને કભી સોચા નહીં હૈ. ન ઉસકા પૃથક્કરણ કિયા, કરનેકી આવશ્યકતા ભી નહીં માલૂમ હુઈ હૈ. બુદ્ધિસે પર ઐસી યહ વસ્તુ હૈ ઇતના મુઝમેં વિશ્વાસ હૈ, ઔર જ્ઞાન ભી હૈ. ઔર મેરે ત્રિયે કાફી હૈ. ઇસસે અધિક સ્પષ્ટીકરણ મેરેસે હો હી નહીં સકતા ક્યોંકિ ઇસસે અધિક મૈ જાનતા નહીં હૂં.”

મીરાબહેનનો સરસ કાગળ આવ્યો. વલ્લભભાઈ તો કહે કે આ તો હિંદુ જ થઈ ગયાં છે. એ કાગળમાંના કેટલાક ભાગ એના સ્વભાવ અને કાયાપત્રના સરસ દ્યોતક છે:

“I had about 40 minutes with the Ramayana last night. I had only got half way through Griffith's full translation when I left jail. I want to read it faithfully from cover to cover, so I am keeping it by me. It gives me extraordinary happiness and peace when I read it. It is something I cannot explain. And what joy it is to read the descriptions, — the forests, the hermits, the animals, the birds, the peasants, the fields, the villages, the towns. Though four or five thousand years have gone by, it is all there in the heart still of this blessed land. Ever since we came back from Europe, this time I have been feeling with double force (if it were possible) the deep, peaceful, eternal joy of Hindu culture. And all the while it stirs in me a feeling of long past associations—it seems all something I have known and loved since time immemorial. Past births seem almost

to stare me in the face sometimes. And you can imagine what the reading of the Ramayana means to me?

“I can fairly say that I felt more pleasure in giving up the pen this time, than I have ever felt in possessing one. If I look with envy on anyone it is not the man who has possessions, but the man who lives voluntarily and happily without any.”

“કાલે રાતે ક્ષગભગ ૪૦ મિનિટ રામાયણ વાંચ્યું. જેવમાંથી નીકળી ત્યારે ત્રિક્ષિતના પૂર્ણ અનુવાદમાં ક્ષગભગ અડધે પહોંચી હતી. મારે એ પુસ્તક પહેલે પાનેથી છેલ્લે પાને સુધી પૂરું વાંચી જવું છે. એટલે એ પુસ્તક હું મારી સાથે જ રાખું છું. એ વાંચતાં મને જે અસાધારણ આનંદ અને શાન્તિ મળે છે, એ કામ્યું જાણ એમ નથી. એમાંનાં વર્ણનો વાંચતાં શો આનંદ આવે છે! જંગલો, આશ્રમો, પશુપંખીઓ, ખેડૂતો, ખેતરો, ગામડાં, શહેરો, આ બધાં ચાર પાંચ હજાર વર્ષ થઈ ગયાં છતાં આ ધન્ય ભૂમિના પડ ઉપર હજી એવાં જ છે. આપણે યુરોપથી આ વખતે પાછાં આવ્યાં પછી હિંદુ સંસ્કૃતિમાં રહેલાં એ ગંભીર, શાન્તિમય, શાશ્વત આનંદનો અનુભવ હું બેવડો (જે એ શક્ય હોય તો) લઈ રહી છું. મારા દિલની અંદર એ વસ્તુ દીર્ઘકાળના સંસ્કાર જાગ્રત કરે છે; જાણે પુરાણ કાળથી હું એ બધાને જાણતી અને ચહાતી જ ન હોઉં! કોઈ કોઈ વાર તો એવું થાય છે કે જાણે મારા બધા પૂર્વજન્મો આવીને મારી સામે તાકી ન રહ્યા હોય. રામાયણનું વાચન એટલે મારે મન શી વાત છે એ આ ઉપરથી આપ સમજી શકશો.

“હું કહી શકું છું કે આ વખતે પેન રાખવા કરતાં પેનનો ત્યાગ કરવામાં મેં વધુ આનંદ અનુભવ્યો. હું જે કોઈની અદેખાઈ કરતી હોઉં તો જેની પાસે વધુ પરિગ્રહ હોય છે તેવાની નહીં, પણ જેઓ રાજપ્રુશીથી અને આનંદથી પરિગ્રહ વિના રહે છે તેવાઓની જ કરું છું.”

નટરાજનનો કાગળ આવ્યો. તેમને કામ્યું હતું કે તમે ‘ઇન્ડિયન સોશિયલ રીફોર્મર’માં જેટલું સખ્ત લખવું જોઈએ તેટલું ન લખ્યું. પેલા સાપનું માથું ખાઈ જનાર અને ઝેર પીનાર ઉપર, અને તેના જલસામાં જનાર ઉપર. તેમણે લખ્યું :

“As for my paragraph about occult powers which you feel might have been stronger, it is curious but I seem to

have utterly lost the taste for and the knack of strong writing particularly in criticizing persons. When I take my pen intending to hit hard, the picture of the other man stands before my eyes and seems to say: 'You do not know what I have to say for myself. I too have ideals however much they may be obscured by my conduct. Judge me as you would yourself.' I avoid all adjectives of judgment as poison and try in all that I say to be completely objective. This has become a habit, and I do not doubt that in all circumstances, it is a healthy one. As regards this particular matter, the thought that after all, the man takes his life in his hands, weighs my judgement. As for the curious crowd, they, I suppose, find relief from the tyranny of daily circumstances in witnessing facts which show or seem to show that one man at least is able to rise above them."

“યૌગિક સિદ્ધિઓના પ્રદર્શનની આબતમાં મેં જે વાક્યો લખ્યાં છે તે તમે કહો છો કે વધારે કડક હોવા જોઈતાં હતાં. તે વિષે જણાવવાનું કે કડક લખાણ લખવાનો, ખાસ કરીને બીજાઓની ટીકા કરવાની આબતમાં, મારો રસ ઊડી ગયો છે. મારા સ્વભાવમાં જ એ રહ્યું નથી. કોઈના ઉપર સખ્ત પ્રહાર કરવા માટે મારી કલમ ઉપાડું છું ત્યારે સામા માણસનું ચિત્ર મારી સામે ખડું થાય છે. મને જાણે એમ કહેતું હોયતી કે ‘મારા અચાવમાં મારે જે કહેવાનું છે તે તમે ક્યાં જાણો છો? મારે પણ મારા આદર્શો તો હશે જ ને? મારા વર્તનથી તે કદાચ ઢંકાઈ ગયા હોય, તેથી શું? તમે તમારી જાતનો ન્યાય કરો એ રીતે મારો ન્યાય કરો.’ એટલે હું ટીકા કરનારાં વિશેષજ્ઞો વાપરવાનું તો ઝેરની માફક ટાળું છું અને મારે જે કહેવાનું હોય તે પૂરેપૂરો પરવક્ષી થઈને કહેવાનો પ્રયત્ન કરું છું. આ મારો સ્વભાવ બની ગયો છે. અને એમ થવું હંમેશાં સારું જ છે એ વિષે મને શંકા નથી. પ્રસ્તુત વિષયમાં તો મને લાગ્યું કે કાંઈ નહીં તો માણસ પોતાની જિંદગીનું જોખમ ખેડે છે. એ વસ્તુએ જ મારી ટીકાને મોળી કરી નાખી. કુતૂહલથી એકલા થયેલા ટોળાની આબતમાં મને લાગ્યું કે રોજની ઘટમાળના ત્રાસમાંથી આવું કંઈક જોવા મળે, જેમાં તેમને લાગે કે કંઈ નહીં તો એકાદ માણસ તો આવી અઘોરિક શક્તિ ખતાવી શકે છે, તેથી તેઓને કાંઈક આસાએશ મળે.”

એને બાપુએ કડક જવાબ આપ્યો :

“When I said that writing about the abuse of occult powers you might have been stronger, I used the adjective precisely, in the same sense in which I use it regarding admitted evils. I feel that whilst we should spare evil doers, we dare not be sparing in our condemnation of evil. Perfect gentleness is not inconsistent with clearest possible denunciation of what one knows to be evil, so long as that knowledge persists; and there would need to be no cause for regret later if our knowledge of the past was found to be a great error of judgment. In our endeavour to approach absolute truth we shall always have to be content with relative truth from time to time, the relative at each stage, being for us as good as the absolute. It can be easily demonstrated that there would be no progress if there was no such confidence in oneself. Of course our language would be one of caution and hesitation if we had any doubt about the correctness of our position. In the case in point, the motive of the exhibitor, no matter how excellent it may be, in my opinion would be no excuse for his exhibition, and the laziness of the spectators in not having thought out the consequences of their presence at such exhibitions, is again no excuse for their presence. But I must not labour the point any further. I thought that as I could not endorse the position taken up by you in your letter, I should just place before you my argument for your consideration.”

“મેં કહ્યું કે યૌગિક |સદ્ધિઓના દુરુપયોગની બાબત લખવામાં તમારે વધુ કડક થવું જોઈતું હતું ત્યારે એ વિશેષજી મેં ચોક્કસાધથી વાપર્યું હતું. સર્વમાન્ય અનિષ્ટાને વિષે આપણે જેવું લખીએ તેવું આને વિષે લખવું જોઈએ એ મારી માન્યતા છે. આપણે દુષ્ટ માણસને જતો કરીએ, પણ દુષ્ટતાને ધિક્કારી કાઢવામાં તો જરાકે કચાશ ન જ રાખીએ. એક વસ્તુને આપણે અનિષ્ટ માની લીધી એટલે તે માન્યતા બ્યાં સુધી કાયમ રહે ત્યાં સુધી એ અનિષ્ટને સાક્ષ સાક્ષ શબ્દોમાં વખોડી કાઢવું, એ સૌમ્ય સ્વભાવ સાથે અસંજત નથી. અને ભવિષ્યમાં આપણને એમ માલૂમ પડે

કે આપણી ભૂતકાળની માન્યતા ખોટી હતી તો તેથી પણ દિવસગીર થવાનું કશું કારણ નથી. કારણ પૂર્ણ સત્યની નજીક જવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આપણે વખતોવખત સાપેક્ષ સત્યથી સંતોષ માનીને જ ચાલવું પડશે. આપણે તો સાપેક્ષને તેની દરેક અવસ્થાએ પૂર્ણના જેવું જ માનીને ચાલીએ. આ જાતનો વિશ્વાસ જો આપણામાં ન હોય તો આપણે પ્રગતિ ન કરી શકીએ એ સહેજે સિદ્ધ કરી બતાવાય એમ છે. અલગત, આપણા મુદ્દાના ખરાપણા વિષે આપણા દિલમાં લેશ પણ શંકા હોય ત્યાં આપણી ભાષા સાવધપણાની હશે અને નિશ્ચયાત્મક નહીં હોય. પ્રસ્તુત મુદ્દામાં તો પ્રયોગ કરનારનો હેતુ ગમે તેટલો સારો હોય તોપણ મારે મતે એના પ્રદર્શનનો બચાવ થઈ શકે એમ નથી. વળી આવાં પ્રદર્શનોમાં હાજરી આપવાનાં પરિણામ કેવાં આવે તેનો વિચાર કરવાની પ્રેક્ષકો તરફી જ ન લે તેનો પણ બચાવ થઈ શકે એમ નથી. પરંતુ હું આગળ ન લંબાવું. તમારા કાગળમાં તમે જે ખુલાસો આપ્યો છે તે સાથે હું સંમત થઈ શકતો નથી, એટલે તમારી વિચારણા માટે મારી દલીલ તમારી આગળ રજૂ કરું છું.”

આજે ઉર્દૂમાંથી વાંચતાં કહે : “આમાં ઝેર રેડવાનું બાકી નથી રાખ્યું. આ ચોપડી સરકારે હિંદુ-મુસ્લિમ અણબનાવના જમાના પહેલાં મજૂર રાખેલી અને એ ચોપડીએ ઉપર આજના મુસલમાન જીવાનો ઊછર્યા અને મોટા થયા.”

અંગ્રેજોને વિષે કહેતાં કહે : “નહીં, એ લોકો નબળા પડ્યા વિના તમે એવા નથી. એ તો એમની ખાસિયત છે. માંહેમાંહે લડતા હોય કે બીજાની સાથે લડતા હોય, તોપણ જ્યાં સુધી સબળા હોય ત્યાં સુધી જરાય નમતું જ ન આપે. માત્ર નબળા પડ્યા લાગ્યા છે એમ લાગે ત્યારે જ એ નમવાના.”

વલ્લભભાઈને પાકીટો બનાવતા, અનેક વસ્તુઓ સંઘરતા અને બીજા અનેક કિસ્સાઓ કરતા જોઈને કહે છે : “સ્વરાજમાં તમને શેનું દફતર આપશું?” વલ્લભભાઈ કહે : “સ્વરાજમાં હું લશ્કરી ચીપિયો અને તૂમડી !” આપુ કહે : “દાસ અને મોતીલાલજી પોતાના હોદ્દા ગણતા અને મહમદઅલીએ અને શૌકતઅલીએ પોતાને કેળવણી મંત્રી અને સર સેનાપતિ તરીકે ગણાવ્યા હતા. લાજમાં રજા લાજમાં કે સ્વરાજ ન આવ્યું અને કશું ન થયા.”

આને સવારે મેજર મહેતા આપુ નાહવા જતા હતા ત્યાં આવ્યા.

આપુને પૂછે : “તમે નાહવામાં સાથુ વાપરો છો કે?”

૨૬-૫-૩૨

આપુ કહે : “ના, ગરમ પાણી વાપરું છું એટલે

સાથુની શી જરૂર?” એ માણસને બહુ અસર થઈ.

“વાહ! વાહ! રપેનનો મધ્ય ભાગ એવો છે કે જ્યાં સાથુ કોઈ જાણતું નથી અને ત્યાં ખરી સુંવાળી ચામડીવાળાં સ્ત્રીપુરુષો જોવાનાં મળે છે. સાથુએ ચામડી તત્તડી જાય છે. માત્ર હાથ ધોવાને માટે સાથુ જોઈએ ખરો.” વળી ઇટલીની વાત કરવા લાગ્યા : “નેપલ્સ બહુ મેલું, મુંબઈ એના કરતાં ચોખ્ખું” વગેરે. આપુને પૂછ્યું કે “તમે મુસોલિનીને મળ્યા હતા કે? બહુ ધ્યાન ખેંચે એવું વ્યક્તિત્વ ખરું કે ની?” આપુ કહે : “હા, પણ ઘાતકી માણસ. એવા ઘાતકીપણા ઉપર અંધાચેતુ રાજ્ય ક્યાં સુધી ચાલે?” મેજર કહે : “એણે દેશને તો પાયમાલ થતો અટકાવ્યો.” આપુ કહે : “કાણ જાણે ક્યાં સુધી એ કહેવાય નહીં. એનો જીવનમ તો ભયંકર છે. એણે ખૂનો પણ કરાવ્યાં છે એ વિષે ઢગલો પુરાવા પ્રોફેસર સાદવેમીનીએ છાપ્યા છે.” મેજર કહે : “તોયે સુંદર વ્યક્તિત્વ.” મેં કહ્યું : “હા, જેમ વાઘનું રૂપ સુંદર કહેવાય તેમ એના વ્યક્તિત્વને ભલે સુંદર કહો.” એટલે મેજર કહે : “સાચું. જેમ પ્રાણી વધારે વિકરાળ તેમ એ દેખાવે વધારે સુંદર લોય છે.”

આને આપુએ પોતાને માટે એક ખાદીનો કટકો કાપીને બે દુવાલ બનાવ્યા. દોઢાંફૂટ લાંબા અને એક ફૂટ પહોળા અને તેના છેડા ઉપર અખિયા દેતાં દેતાં બે કલાક કાગળો લખાવ્યા. બિખારીઓને વિશે આશ્રમની શી વૃત્તિ છે એ લાંબાણથી સમજાવનારો અને ડેરીને આપણે કેવી રીતે ચલાવવા માગીએ છીએ એ સમજાવનારો એક લાંબો કાગળ ટાઈટસને લખ્યો. છઠ્ઠાદાસ જેણે મહા મહેનત કરીને અતિશય વ્યવસ્થિત કરીને તૈયાર કરેલી, સમાન માપ અને વજનની સુઘટ અને ઘાટીલી પૂણીઓનાં પુષ્કળ ખંડો અને પોતાનું સુંદર સૂતર મોકલ્યું છે તેને ધન્યવાદનો અને સૂચનાઓનો લાંબો કાગળ લખાવ્યો. એ માણસ કાપડનો વેપારી છે પણ પોતાનું પીંજે છે, પૂણીઓ બનાવે છે છોકરીઓ, અને કપાસ પણ ઘરમાં જ પીસે છે અને બે કલાક કાંતે છે અને સાત કલાક દુકાને બેસે છે. આવાં કુટુંબો એ આ હિંસ્રચાલનો અદશ્ય કાલ છે. અને એ અગ્ર શ્રદ્ધાના અનુપમ નમૂના છે.

પ્રીવાએ હોરને જવાબ ‘ટાઈમ્સ’માં લખ્યો છે. આપુ કહે : “બહુ ગૌરવપૂર્ણ કાગળ કહેવાય અને ‘ટાઈમ્સ’ છાપ્યો છે એ જ બનાવે છે કે ‘ટાઈમ્સ’ને પોતાને પણ સેમ્યુઅલ હોરનું વર્ણન પસંદ નથી પડ્યું. એ

માણસ ફાટી ગયો લાગે છે. સાચો તો હતો જ — પણ એના સાચમાં પણ ફાટવાપણું હતું — જ્યારે એણે કહ્યું કે એને કોઈ પણ હિંદીની શુદ્ધિ કે શક્તિ વિશે વિશ્વાસ નથી.”

મેકડોનલ્ડે તો જાણે કાલે આપુ કહેતા હતા તે શખ્દો સાચા પાડ્યા. એ કહે કે કોન્ગ્રેસને નમવું એ હિંસા અને અવ્યવસ્થાને નમવા જેવું છે, અને પ્રગતિતંત્રના આવા માંદલા અર્થ ન માનીએ. આપુ કહે : “પાકો શાહીવાદી માણસ એ બની ગયો છે.”

મોન્ડરની Astronomy without a Telescope (દૂરબીન વિનાનું ખગોળ) વાંચે છે તેમાંથી એક સુંદર વાક્ય આપુ ટાંકતા હતા. કહે કે વિજ્ઞાનની સુંદર વ્યાખ્યા એણે આપી છે. ‘ચોક્કસ માપ એ વિજ્ઞાન’ (Science is accurate measurement) અને એ સિદ્ધાંત કાંતવાને અને એને અંગેની બીજી બધી ક્રિયાને લાગુ પાડવા લાગ્યા. સૂત્રવાક્યો આપુના હાડમાં છે, કારણ આપુ ઇવન સૂત્રમય છે. જનનલાલ જોષીને કાલે કાગળ લખ્યો તેમાં એક વાક્ય તોંધવાનું રહી ગયું : ‘જે માણસ વ્રતબદ્ધ નથી તેનો કોણ વિશ્વાસ કરે?’

આજે હસતાં હસતાં કહે : “હું જે આજે સરકારનું માની જઈ તો સરકાર કહેવા લાગે કે આ જ ખરો મહાત્મા છે, ભૂલો કરે પણ કેવી સારી રીતે કબૂલ કરે છે ! બધા ગવર્નરો મારી પ્રશંસા કરતા થઈ જાય. લેડી વિલિંગ્ટન તો રાહ રાહ થાય. પણ હિંદુસ્તાન શું કરે? રેનોલ્ડ્સ જેવા તો ગાંડા થઈ જાય અને ઘણા જે આજે અહિંસા શોભી રહી છે એમ માને છે તે માને કે અહિંસાશક્તિ આજે ધૂળમાં રોળાઈ છે.”

આજે મુસોલિનીના રાજ્યમાં નાના નાના ૮-૧૦ વર્ષના છોકરાઓને અપાતી લશ્કરી તાલીમનું એક ચિત્ર આપુને બતાવીને ૨૭-૬-૩૨ સરદાર કહે : “જેવા આ મુસોલિનીના સિપાઈઓ, આ લોકો મોટા થઈને જગતમાં કેટલો સંહાર કરવાના !” આપુ કહે : “હા, બાઈ, હું એ બધાને જોઈ આવ્યો છું. ફેસિઝમનો ઈંગ્લંડમાં પણ ફીક પ્રચાર થઈ રહ્યો છે. આ પાર્લિમેન્ટમાં ઘણા ટેસિરેટો પેદા છે, અને વિન્સ્ટન ચર્ચિલ તો મુસોલિનીનો પૂજારી છે. અરે, મને ઓલ્ડવિન કહેતો હતો ને કે પ્રગતિતંત્રમાં શા લાભ છે? રામસે મેકડોનલ્ડનો શાહીવાદ આજે એની પાસે પ્રગતિતંત્રની મસ્કરી કરાવી રહ્યો છે. એ બધું એ જ દિશામાં પવન વાતો બતાવે છે.”

એની સામે આ સત્યાગ્રહની લડત. કેવા બળવાન યોદ્ધા સાથે લડવાનું છે? છતાં અનંતકાળનું યુદ્ધ હોય તોયે આયડયે જ છૂટકો છે.

કાલે આપુને ઉર્દૂ કોપી લખતા જોઈને સરદાર કહે: “એમાં જો જીવ રહી જશે તો ઉર્દૂ મુનશીનો અવતાર લેવો પડશે!”

પછી કહે: “તમારું ચાલે તો પગે પણ કલમ ચલાવો.”

આપુ કહે: “હાથ ખાટપ્રી પડે તો તેવું કરવું પડે. તમને ખબર છે કે ધુમકી આગળ મૂળ માણેક અને જોધા માણેક અંગ્રેજ સામે લડતા લડતા પડ્યા ત્યારે તેમણે પગ વતી અંદક ચલાવી હતી. ત્યારે જો પગ વતી ગોળી ચાલી તો પગ વતી કલમ ન ચાલે અને રેટિયો નહીં ચાલી શકે? હા, પગ વતી પૂણી ન ખેંચી શકાય તે દુઃખની વાત છે.”

આજે રેટિયો ચલાવતાં પૈટું ફરે નહીં. અને હાથ ન અડાડવાની તો પ્રતિજ્ઞા લીધી છે એટલે પગને અંગૂઠે જ એને હલાવવાનું. એક હાથમાં પૂણીનો લાંબો તાર, એક પગ પગા ઉપર અને બીજા પગ જોડો કરીને તે પૈટું ફેરવતા આપુ જાણે નટરાજ લાગતા હતા. વસ્ત્રભભાઈ કહે: “મારી પાસે કેમેરા હોય તો છબી પાડી લઉં.”

ચરસાડામાં લગ્નરો દુકાનો બગી. કારણ આકસ્મિક આગ આપવામાં આવે છે. આપુ કહે: “હું આ સરકાર ઉપર એટલો બધો વહેમાઈ ગયો છું કે મને એમ થાય છે કે રખેને આ લોકોનો એમાં હાથ હોય. જેવું મુંબઈમાં તેવું ચરસાડામાં.”

નારણદાસ ઉપર આપુ મુગ્ધ છે. દેવદાસને લાંબો કાગળ લખ્યો તેમાં એનાં ભારે વખાણ કર્યાં. કાલે તેમને લખેલા કાગળમાં તો હતાં જ. “અને પડખે નારણદાસ જેવો સાધુપુરુષ. નારણદાસની દહતા, સહનશીલતા, હિંમત, ત્યાગશક્તિ, વિવેકબુદ્ધિ વગેરે મારા જેવાને પણ અદ્વેષાઈ કરવા જેવાં લાગે છે. એણે મને આશ્રમને વિશે તફત નિશ્ચિંત કરી મૂક્યો છે.” નારણદાસને લખતાં કહ્યું હતું: “અમે અંદર રહ્યા તાપ મોગવતા નથી, તમે આંતર અને બાહ્ય તપશ્ચર્યા કરી રહ્યા છો.”

ઉર્દૂ અબ્યાસ વિષે લખતાં દેવદાસને લખે છે: “દરેક વાચનમાળાના ઐતિહાસિક ભાગ હોય છે. એમાં પેગંબરનું અને એના જમાનાનું કેટલુંક હોય છે અને કેટલુંક હિન્દુસ્તાનમાં થઈ ગયેલા મુસલમાન આદર્શોનું હોય છે. એમાં જે દૃષ્ટિબિંદુ રાખવામાં આવે છે એ હું જોઉં છું કે બધાંયે સમજવું જોઈએ. ઉર્દૂના પરિચયની અગત્યતા હું વધારે ને વધારે જોઈ રહ્યો છું. લખવાથી કાગળપત્રો લખી શકાય એ ઉપરાંત વધારે અને ખરો કાયદો તો એ છે કે લખવાથી ભાષા ઉપર કાબૂ વધારે મળે છે.

અને ઉકેલવામાં મદદ થાય છે. મને તો સમજવામાં પણ મદદ થાય છે. આપણને તો મુસલમાન સાથીઓને ઉર્દૂમાં લખતાં આવડ્યું જોઈએ એમ હું માનું છું. તેઓને અંગ્રેજીમાં જ લખવું પડે તો હિંદી રાષ્ટ્રીય ભાષા કોઈ દિવસ થઈ જ ન શકે. તેથી મારી દૃષ્ટિએ તો ઉર્દૂમાં લખવાની શક્તિ આપણે સારુ આવશ્યક છે.” પછી ઉર્દૂ લખવાનો આરંભ રિહાના તૈયબજીને કાગળ લખવા શરૂ કરતાં કેમ થયો તેનો ઇતિહાસ આપી જણાવે છે, “મુસલમાનોની સાથે નિર્મળ સંબંધ બાંધવામાં આ બધા અહિંસક અને નાણક ઉપાયો છે.” બિરલાને કાગળ લખતાં લખ્યું : “આશાવાદ ઔર બોલપનમેં મੈ ભેદ કરતા હૂં. પંડિતજીમેં દોનોં હૈં. દૃષ્ટિમર્યાદા પર નિરાશાકે ચિહ્ન હોતે હુએ બી ઔર જનતે હુએ બી જો આશા રખતા હૈ વો આશાવાદી હૈ. યહ ગુણ પંડિતજીમેં કાફી માત્રામેં હૈ. આશાકી ખાતે કોઈ કહ દેવે ઔર ઉસ પર વિશ્વાસ લાના વહ બોલાપન હૈ. યહ બી પંડિતજીમેં હૈ. ઉસે મૈ ત્યાજ્ય સમજતા હૂં. પંડિતજી મહાન વ્યક્તિ હૈં. ઇસલિયે ઉનકો ઔસે બોલેપનસે હાનિ નહીં હુઈ હૈ. દેખેં. હમેં ઔસે બોલેપનકા અનુકરણ કબી નહીં કરના ચાહિયે. આશાવાદ અંતરનાદ પર નિર્ભર હૈ, બોલાપન બાહ્ય ખાતોં પર નિર્ભર હૈ.” માલવિયાજી કે એમણે વિલાયત જવું કે નહીં એ વિષે બિરલાએ અભિપ્રાય માગ્યો હતો. બાપુએ લખ્યું કે “અભિપ્રાય આપવાનો મને અધિકાર નથી. મારા સામાન્ય ખ્યાલ આ ખાતમાં જણાવેલા છે.”

આજે શ્રેષ્ઠસંસ્કૃતો સેંકડો ઉપરનો લેખ વાંચીને બાપુ કહે : “વિલાયત જવું તફત આવશ્યક હતું એમ દરરોજ વધારે ને વધારે સિદ્ધ
૨૮-૫-૩૨ થતું જાય છે. ત્યાં ન ગયા હોત તો આપણને અને આપણા કેસને આટલા સમજ નહીં શકત. આટલા બધા માણસો આજે નિઃસ્વાર્થ ભુદ્ધિથી કામ કરી રહ્યા છે એ જેવી તેવી વાત નથી.”

એશ્વિનના કાગળમાં પ્રોટિનસના બે સુંદર ઉતારા હતા :

“I have been meditating on the writings of Plotinus so like the Gita in his stress on the life of beauty which men live when they have climbed above the life of senses. He speaks of the eternal beauty which makes its lovers beautiful so that they too are worthy of love. ‘It is for this that souls must run their ultimate and greater race; the prize of all their striving is this, that they be not without portion in the supreme spectacle. Blessed is

he whose eyes have seen the blessed Vision, but he who fails in this has verily failed. For a man may fail to win fair body, may fail to win power or office, or a king's throne, and yet it is not failure. Failure it is, although he should gain all else if a man fail of this—for whose winning he ought to reject thrones and principalities of all the earth and sea and sky, if by leaving these behind him and looking beyond them his vision might be converted thither and he should see.'

"Plotinus gives this account of the ascetic process: 'Withdraw in thyself and see thyself. And if as yet thou see no beauty in thyself, then do as does the maker of an image which shall at last be fair; as he strikes off a part and a part planes away, as he makes this smooth and releases that, until he has revealed upon the image its face of beauty. So do thou strip away all excess and make straight all crookedness. Whatsoever is yet prisoned in darkness, labour to release it that it may be bright, and cease not from the fashioning of thine own image, until that day when the glory of virtue as of a god shall flame upon thee and thine eyes shall behold serenity established on her stainless pedestal.'"

“હું” પ્લોટિનસના લેખોનું ચિંતન કરી રહ્યો છું. માણસ વિષયમાંથી નિવૃત્ત થાય છે ત્યારે જ સૌન્દર્યનો અનુભવ કરી શકે છે એના ઉપર ગીતાના જેટલો જ ભાર એણે મૂક્યો છે. એ શાશ્વત સૌન્દર્ય વિષે કહે છે કે એના ઉપાસકને એ સુંદર બનાવે છે, જેથી તેઓ પણ પ્રેમાર્હ બને છે. ‘આત્માનો અંતિમ અને પરમ પુરુષાર્થ’ એને માટે જ હોવાને બોધે છે. એ બધા પુરુષાર્થનું ફળ એ છે કે ચર દર્શનના તેઓ અધિકારી થાય છે. જેને એ દર્શન થયું છે તેઓ ધન્ય છે. જે એ દર્શન નથી પામ્યો તે શું પામ્યો છે? માણસને સુંદર શરીર ન મળે, સત્તા અથવા પદ ન મળે, રાજગાદી ન મળે, પણ તેમાં કશું ખોવાપણું નથી. ખોવાપણું તો એમાં છે કે આવું બધું મળ્યા છતાં પેલાં દર્શન ન થયાં હોય. એ પ્રાપ્ત કરવાને માટે માણસ રાજગાદીનાં ઇનકાર કરે, આ પૃથ્વી, સમુદ્ર અને આકાશ ઉપરની સત્તાનો ઇનકાર કરે, જો એ સહુને જતાં કરવાથી, એ બધાંથી પર થવાથી એની દૃષ્ટિ એ તરફ વળે અને એને એનાં દર્શન થાય.’

“પછી પ્લોટિનસ સાધનાનું વર્ણન કરે છે :

“અંતર્યુષ્ઠિ યર્ધ જા અને તારા અંતરને જો. તેમ કરતાં પણ તારામાં તને સૌંદર્ય ન દેખાય, તો શિષ્ટપંકાર જેમ મૂર્તિને વિષે કરે છે તેમ તું કર. મૂર્તિ સુંદર તો થવી જ જોઈએ. એટલે અમુક ભાગ તે કાપી નાખે છે, અમુક ભાગ છોલી નાખે છે. આમ ઘડતો ઘડતો તે પોતાની મૂર્તિને સુંદરતા અર્પે છે. તે જ પ્રમાણે તું પણ તારામાં જે અતિશયતા હોય તે ફેંકી દે, વક્તા હોય તે કાઢી નાખી ઋજુતા ધારણ કર. જે અધિકારમાં પુરાયેલું હોય તેને તેમાંથી છોડવવા માટે મથ, જેથી એ પ્રકાશમાં આવે. આ પ્રમાણે તારી પોતાની મૂર્તિ ઘડવાનો પ્રયત્ન જરા પણ થોભાવીશ ના, જ્યાં સુધી દેવની માફક સદ્ગુણની પ્રભા તારી ઉપર ચમકી ન જાય અને તારી આંખો એના નિર્મળ સિંહાસન ઉપર આરૂઢ થયેલી શાન્તિ — સમતાનાં દર્શન ન કરે.”

બાપુએ એને લખ્યું :

“The passages are very striking and very beautiful, but first is good for all times, while the second may not appeal to the modern mind. I do not find it difficult to understand it.”

“તમે મોડલેક્ષા ફકરા બારે ચમત્કૃતિવાળા અને બહુ સુંદર છે. તેમાંનો પહેલો શાશ્વત મૂલ્યવાળો છે, જ્યારે બીજો આધુનિક માનસને અપીલ ન કરે. એ સમજવું મને મુશ્કેલ નથી લાગતું.”

મેં બાપુને પૂછ્યું : “કેમ આપને બીજા ફકરા વિષે એમ લાગે છે ?” બાપુ કહે : “એમાંથી દંભ પેદા થવાનો સંભવ છે. કોને પોતાની પ્રગતિથી સંતોષ થાય અથવા થવો જોઈએ ? કોને એમ લાગે કે હવે તો પોતે દેવોની પ્રભાથી ચમકતો થયો ? છતાં આવું વાંચીને કેટલાકને એમ યર્ધ જાય. નથુરામ શર્મા આવી વૃત્તિથી બગડ્યા છે. લાગણા જ એમ માનતા યર્ધ જાય કે આજે કામને હણ્યો, કાલે કોધને હણીશ. ‘असौ मया हतः शत्रु-हर्निष्ये चापरानपि ।’ ” “ગીતાકારે આવા સંયંધમાં તો આ વાક્ય ન જ વાપર્યું હોય. આપ એને કાતિલ અસર કરે તેવી રીતે અત્યારે વાપરી રહ્યા છો.” બાપુ હસ્યા અને કહે : “નહીં, પણ સાચી જ વાત છે, નહીં તો મૂર્તિ ઘડનારની ઉપમા બરોબર નથી. આત્માને તે એવી રીતે ઘડતો હશે ? બાકી આપણે એનો મર્મ સમજીએ એ બરોબર. નિત્ય પોતાની જાતને તપાસ્યા કરવી અને હજી કેટલું અંતર કાપવાનું બાકી છે તેનો વિચાર કરવો.”

ગર્ભ કાલે વેડછી આશ્રમનો સામાન જપ્ત કરેલો તેમાં રેડિયા અને વણાટ વગેરેનો સામાન હતો તે સરકારે ખાળ્યો એવી ૨૧-૫-૩૨ ખબર આવી. કરાડીની ઝૂંપડી તો અકસ્માત બળી ગઈ હતી. પણ આ રેડિયા તો સરકારના કબજામાં ગયા હતા એટલે ખાળ્યા એમ કહેતાં સંકેત શાનો હોય ?

સરદારનું કેટલીક બાબતોનું અજ્ઞાન વિસ્મય પમાડે છે. મને પૂછે કે વિવેકાનંદ કોણ હતા ? અને ક્યાંના હતા ? એ બંગાળી હતા એમ જાણ્યું ત્યારે આજે જરા વિશેષ સ્પષ્ટીકરણ કર્યું કે રામકૃષ્ણ અને એ બંને બંગાળમાં જન્મેલા ? ‘લીડર’માં એક નોંધમાં સુભાષનો કાગળ આવ્યો હતો. તેમાં એણે પોતાના આદર્શ પુરુષ તરીકે વિવેકાનંદને વર્ણવ્યા હતા. એટલે સરદારે આટલું કુતૂહલ જણાવ્યું હશે. અને એ બંને બંગાળમાં જન્મેલા એમ આજે પૂછ્યું. હવે તો રોમે રોજાનાં ‘રામકૃષ્ણ પરમહંસ’ અને ‘વિવેકાનંદ’ બંને પુસ્તકો વાંચી જવાના.

‘સંઘર્ષો સાપ પણ કામનો’ એ કહેવત શી રીતે ઉત્પન્ન થઈ ? આપુએ એક વાત કરી કે ‘એક ડોશીને ત્યાં સાપ નીકળ્યો. તેને મારવામાં આવ્યો. તેને નાખી દેવાને બદલે છાપરે નાખ્યો. એક ઝિડતી સમડી જે ક્યાંકથી મોતીનો હાર લાવી હતી તેણે તે જોયો અને તેને હારના કરતાં કીમતી ગણી હાર છાપરા ઉપર નાખ્યો, અને સાપ ઉપાડી ગર્ભ ! ડોશી સાપ સંઘરીને હાર પામ્યાં.’ સરદારે આ પ્રમાણે મૂળ બતાવ્યું : ‘એક વાણિયાને ત્યાં સાપ નીકળ્યો. એને મારનાર ન મળે, મારવાની હિંમત ન આલે અથવા મારવો નહોતો એટલે તપેલા તળે ઢાંક્યો. રાત્રે આવ્યા ચોર, તપેલું કુતૂહલથી ઉઘાડવા ગયા ત્યાં સાપ કરડ્યો અને ચોરી કરવાને બદલે પંચત્વ પામ્યા.’ નરસિંહરાવને પૂછવું જોઈએ. ખાસ કરીને આ વખતના ‘વસન્ત’ના અંકમાં Kill two birds with one stone — એક કાંકરે બે પક્ષી મારવાં — ઉપર આટલાં બધાં પાનાં ભરાયાં છે એથી પ્રેરાઈને.

આજે આપુએ જમણા હાથે પાછા કાગળ લખવા શરૂ કર્યાં. ડાબા હાથનો વધારેપડતો ઉપયોગ થયો એટલે એની દશા પણ જમણાના જેવી થઈ છે. એટલે ડોક્ટર કહે છે કે હવે જરા વખત જમણા વાપરો. આનું વર્ણન કરતાં આપુ લખે છે — ગોસીબહેનના કાગળના તા. ક. તરીકે — “હવે મારે ડાબો હાથ નહીં વાપરવાનો વારો આવ્યો છે. ઘડપણ જોરથી બારણાં ઠોકી રહ્યું હશે ?” બીજી રીતે પણ કાગળ રમી છે :

“Your welcome letter. I don't expect Jalbhai to trouble to write to me. I expect you the nurses to do that work.

A patient has to eat, sleep, complain and bully. He is an angel when he omits to do the two last things. I hope the crutches will go.

"I am no good at choosing books for others, even for you, though so near to me. The book of life is really the book to read and that you are doing more or less. The other is amusement for those who have no service. One would think that here at least one would have plenty of time to read. Well, spinning and preparatory studies leave little time for reading for amusement. But I must stop this lecturing.

"Are you keeping well? Has Nargisbahen lost her headache? The Govt.'s reply regarding her is that I am not to see her. Evidently they think that she is taking an active part in politics or that she suffers from contamination."

"તમારા કાગળથી આનંદ થયો. જલ્દીમાં મને લખવાની તસ્દી ન લેવી જોઈએ. એ તો તમે નર્સનું કામ છે. ખીમાર તો ખાય, બાંધે, વાંધાવચકા કાઢે અને દમદારી દે. છેલ્લી બે વસ્તુઓ ન કરે એ તો દેવ કહેવાય. હું આશા રાખું છું એને ઘોડીઓ નહીં રાખવી પડે.

"ખીજને માટે પુસ્તકો પસંદ કરવામાં હું તો તફન નકામો છું. ખરું વાંચવાનું તો આ જીવનનું પુસ્તક છે. અને તે તો તમે થોડુંઘણું વાંચ્યો જ છો. ખીજા પુસ્તકો તો જેમને કાંઈ કામ ન હોય તેમને વિનોદ અર્થે છે. કોઈને એમ લાગે કે અહીં અમને વાંચવાનો બહુ વખત મળતો હશે. પણ કાંતવાનું અને તૈયારી માટેનો અભ્યાસ એ આડે વિનોદને અર્થે વાંચવાનો વખત જ નથી મળતો. પણ મારે મારું બાપણ બંધ કરવું જોઈએ.

"તમારી તબિયત સારી રહે છે ના? નરગીસબહેતનું માથું દુખવાનું મટ્યું? એમની બાબતમાં સરકારનો જવાબ આવ્યો છે કે એમને હું ન મળી શકું. સરકાર જરૂર એમ ધારતી હશે કે એ રાજદારી બાબતમાં સક્રિય રસ લે છે અથવા એનો ચેપ એને લાગ્યો છે."

મૌનવારે લખવાના ઘણાખરા કાગળો અગત્યના અથવા જે પોતે જ લખવા જોઈએ, પોતાના અક્ષરથી ખાસ આશ્વાસન આપી શકાય એવાં પાત્રોને માટે જ હોય છે. ડૉ. મહેતાની સાથેના પોતાનો ગાઢ સંબંધ એટલે એના પુત્રના ઉત્કર્ષમાં પિતાના કરતાં પણ વધારે રસ લઈને ડૉક્ટર પ્રત્યેનું પોતાનું ઝલુ અદા કરી રહ્યા છે. એક પિતા આથી વધુ પોતાના પરદેશ જઈ પહોંચેલા પુત્રને લખે? "વેનિસથી તારો કાગળ મળ્યો છે. સ્ટીમરમાં

વખત કેવી રીતે ગાળ્યો, રસ્તામાં શું જોયું, શું ખરચ કર્યું વગેરે લખે તો તારી વજુન કરવાની શક્તિ અને સાદાર્ષના તારા ખાલની મને ખબર પડે. . . . ફરવાહરવાની કસરત કરીને શરીર ખૂબ કઠણ કરજે. પોતાથી અર્ધ શકે તે કામ ખીજ પાસે ન કરાવીશ. પગપાળા જર્ધ શકાય ત્યાં વાહનનો ઉપયોગ ન કરજે. શરીરમાં ગરમી કસરતથી લાવજે, સગડી પાસે ખેસીને નહીં. . . .

“દાકતરને કાગળ નિયમિત રીતે લખજે. તેને હિસાબ મોકલજે. પોતાનાં દોકરાદોકરીના કાગળથી માથાપ કદી ધરાતાં નથી તે યાદ રાખજે. ઝીણામાં ઝીણી તારી ખબર આવશે એ તેને ગમશે. દાકતરની નજર તારી ઉપર છે તેને સંતોષજે.”

દાગિદભાઈ આશ્રમમાં રહી ગયેલા. એના કલ્યાણમાં પણ એટલો જ રસ. “તમારો કાગળ ભલે આવ્યો. ખરાબ વિચારો ને વૃત્તિઓની સામે સિંહની જેમ ઝૂઝજો. ઝૂઝવું એ આપણો ધર્મ છે. વિજય મળવો એ ઈશ્વરને તામે છે. આપણો સંતોષ ઝૂઝવામાં જ રહેલો છે. આપણું ઝૂઝવું ખરું હોવું જોઈએ. સત્સંગ કેળવજો. તે કેળવવા સારું સહવાચન જોઈએ. મુંઝાઈ જેવા શહેરમાં સહવાચન એ સત્સંગ છે. અને મારી દૃષ્ટિએ બહેન નૂરબાનુનાં દર્શન પણ સત્સંગ છે. એ અતિશય નેક અને પવિત્ર બાઈ છે.”

લક્ષ્મી — ભાવિ પુત્રવધૂને ગંગાદેવીના દૈવી દેહાંત વિષે લખતાં આશ્રમ એ મરણથી પુનિત થયો એમ જણાવ્યું.

એરથરને કાગળમાં :

“Feeling is of the heart. It may easily lead us astray unless we would keep the heart pure. It is like keeping house and everything in it clean. The heart is the source from which knowledge of God springs. If the source is contaminated, every other remedy is useless. And if its purity is assured, nothing else is needed.”

“લાગણીનું સ્થાન હૃદયમાં છે. આપણે હૃદય જો શુદ્ધ ન રાખીએ તો લાગણી આપણને આડે રસ્તે લઈ જાય. એ તો ઘર અને તેની અંદરનું બધું ચોખ્ખું રાખવા જેવું છે. હૃદય એ મૂળ છે જ્યાંથી ઈશ્વરના જ્ઞાનનો ઉદ્ભવ થાય છે. એ મૂળ જો કલુષિત હોય તો ખીજ સમજા ઉપાય નિષ્ફળ જાય છે. અને જો એ શુદ્ધ હોવાની ખાતરી હોય તો ખીજ કશું ઉપાયની જરૂર નથી.”

જમણે હાથે આજે બીજા ઘણા કાગળો લખ્યા. અને ‘મૃત્યુઓમાંથી
મળતો બોધ’ નામનો સાપ્તાહિક લેખ આશ્રમને માટે
૩૦-૫-૩૨ મોકલ્યો. કાગળો પણ ઠીક ઠીક લખાવ્યા.

અનેક કાર્ત્તવ્યનિક સમસ્યાઓ ગોઠવી તેના ઉકેલ આપુની પાસે કઢાવવાની
... ને ટેવ છે, અને તેના તરફ ભાવ હોવાને લીધે આપુ લાંબા
જવાબો આપે છે. આ વખતે એણે એવા જ તર્કો બળાત્કારમાંથી થતા
ગર્ભપાત અથવા આપઘાત વિષે પૂછ્યા અને એને છપાવવાની રજા માગી. તથા
દર અડવાડિયે એવા સવાલ મોકલવાની ધમકી આપી. એટલે એને આપુએ
કડક જવાબ આપ્યો: “મારો અભિપ્રાય એવો છે અને ડોક્ટરોનું એવું
માનવું છે કે કોઈ પણ સ્ત્રી ઉપર કેવળ બળાત્કાર સંભવતો નથી. મરવાની
તૈયારી ન હોવાથી સ્ત્રી છેવટે અત્યાચારીના વંશમાં આવી જાય છે. પણ
જેણે મરણનો ભય સર્વથા છોડ્યો છે તે તો તેની ઉપર બળાત્કાર થઈ
શકે તેના પહેલાં મરી માટે. આ લખવું સહેલું છે, કરવામાં અઘરું છે; તેથી
જે સ્ત્રી ખુશીથી અત્યાચારીને વંશ નથી થઈ તેની ઉપર બળાત્કાર થયો
છે એમ માનવું જ આપણને શોભે. આવી સ્ત્રીને ગર્ભ રહી જાય તો તેનું
પતન તે કરી ન કરે. જેની ઉપર બળાત્કાર થયો છે એ કોઈ પણ રીતે
નિંદાને પાત્ર છે જ નહીં. એ તો દયાને જ પાત્ર છે. જે સ્ત્રી પોતાની
ઉપર થયેલા બળાત્કારને પણ છુપાવવા ઇચ્છે છે, તે સ્ત્રીને ગર્ભપાતનો કે
શેનો અધિકાર છે એ કોણ કહી શકે? એવી રીતે ભયભીત થયેલી સ્ત્રી
અધિકાર ન હોવા છતાં અધિકાર માની ખેસશે અને સ્વેચ્છાએ વર્તશે.
બળાત્કાર થતી ગયા પછી સ્ત્રીને આત્મહત્યા કરવાનો મુદ્દત અધિકાર નથી,
આત્મહત્યા કરવાની કશી આવશ્યકતા પણ નથી.

“મારા જવાબો જે તમને મળે અથવા બીજાને લખું એ જેલમાંથી
લખાયેલા હોઈ તે પ્રગટ નહીં થવા જોઈએ. અહીંથી હું અનેક પત્રો
લખું છું તે પ્રગટ થવા કરતા હોય તો મુદ્દત શોભે નહીં. સરકાર કદાચ
એવી રીતે પ્રગટ થતા પત્રો સહન પણ કરી લે, તોયે સત્યાગ્રહી
એ પ્રમાણે છૂટ ન લઈ શકે. સત્યાગ્રહીને કેટલીક મર્યાદા પોતાની મેળે પાળવાની
હોય છે, એવી આ છે. મારા વિચારોને સાંભળવાને કે ગ્રીહવાને જગત
અધીરું નથી. હોય તોયે આવે સમયે ધીરજ રાખવી ઘટે છે. હું પોતે મારા
અભિપ્રાયોની કિંમત એવી મોટી આંકતો પણ નથી. આજે અપાયેલા
અભિપ્રાયો આવતી કાલે હું ન બદલું એવું પણ દરેક અભિપ્રાયને વિષે
કહી ન શકાય. તમારા જેવાને હું અંગત જવાબ આપું તેમાં મને હરકત

ન લાગે. મારો સ્વભાવ, મારી અપૂર્ણતા વગેરે ધ્યાનમાં રાખીને હું જે અભિપ્રાયો આપું તેની તમારા જેવા તુલના કરે એમ હું માની લઉં.

“હવે તમારા પ્રશ્નો. તમારા કેટલાક પ્રશ્નો ન પૂછવા જેવા હોય છે. જિજ્ઞાસુએ જેની ઉપર શ્રદ્ધા હોય તેની પાસેથી તાત્ત્વિક નિષ્કૃષ્ટો ઓછામાં ઓછા માગવા જોઈએ. કાર્ત્ત્વિક શંકાઓનું નિવારણ કદી ન કરાવવું જોઈએ. પોતાને કંઈ પગલું ભરવું હોય તેને વિષે શંકા હોય તે ઉપર પ્રશ્ન અવશ્ય પુછાય. કોઈ અનેલી ખીના વિષે પૂછવાનું હોય તે વખતે એ ખીના આપવી જોઈએ. એ ખીના ઉપરથી સાર્વજનિક પ્રશ્ન કદી ઘડવો ન જોઈએ, કેમ કે એમ પ્રશ્ન ઘટાવવા જતાં મૂળ વસ્તુમાંથી કંઈક ને કંઈક રહી જવાનો સંભવ છે. તેથી સાર્વજનિક પ્રશ્નો ઉત્તર અનેલી વસ્તુને ઘાગુ પાડવામાં જોખમ રહેલું છે.”

એક માણસે ખ્રિસ્ત અને યુદ્ધનાં પ્રતિકાવાળો કાગળ લખીને જણાવ્યું કે ઈશુ, મહમદ અને યુદ્ધનો એકેશ્વરવાદ એ સામાન્ય ધર્મનો પ્રચાર કરો અને તમે રાજકાળ જોડીને ધર્મપ્રવૃત્તિમાં પડો તો શાંતિ થાય. તેને લખ્યું:

“In my opinion unity will come not by mechanical means but by change of heart and attitude on the part of the leaders of public opinion. I do not conceive religion as one of the many activities of mankind. The same activity may be either governed by the spirit of religion or irreligion. There is no such thing for me therefore as leaving politics for religion. For me every, the tiniest, activity is governed by what I consider to be my religion.”

“મારા અભિપ્રાય પ્રમાણે એકતા યાંત્રિક ઉપાયોથી સધાવાની નથી. તે માટે તો લોકનેતાઓના હૃદયનું પરિવર્તન થવું જોઈએ અને તેમનું વલણ બદલાવું જોઈએ. ધર્મને હું માણસની અનેક પ્રવૃત્તિઓમાંની એક ગણતો નથી. એક જ પ્રવૃત્તિ ધર્મવૃત્તિથી ચાલતી હોય અથવા અધર્મવૃત્તિથી પણ ચાલતી હોય. એટલે મારે માટે રાજદ્વારી પ્રવૃત્તિ જોડીને ધર્મની પ્રવૃત્તિ લેવાપણું છે જ નહીં. મારી તો દરેક પ્રવૃત્તિ, નાનામાં નાની પ્રવૃત્તિ પણ, હું જેને મારો ધર્મ માનું છું તેનાથી નિયંત્રિત હોય છે.”

કેનેડાથી એક બાર્બ મિસ ગુલચેન લમ્સડન કરીને કાગળ લખે છે કે સર હેનરી લોરેન્સ અમારે લાં રહ્યા હતા અને તેણે તમારે માટે કહ્યું કે :

“A strange story of how he met you in Poona and how you had rooms looking out on a lonely orchard and you were then reading Gibbon's 'Decline and Fall of the Roman

Empire' and were working at your spinning wheel—in fact he made out that you were very happy and comfortable. I said it sounded like a fairy tale and was too good to be true. Sir Henry asked me to write and ask you to confirm the account of your first meeting 10 years ago unless, said Sir H. Lawrence, Mr. Gandhi's memory is failing, for you must remember that he is 62. I am sure your memory is not failing, that is why I am writing to ask you whether in this matter Sir H. L. is a comparatively truthful man."

“હું ગાંધીને પૂનામાં મળેલો, આગળ એકાંત બગીચાવાળી ઓરડીમાં એમને રાખવામાં આવેલા. ગિયનનું ‘રોમન સામ્રાજ્યનો અસ્ત અને વિનાશ’ પુસ્તક એ વાંચતા, અને કાંતતા.

“અમારી આગળ એવું બતાવવાનો એમણે પ્રયત્ન કરેલો કે આપ બહુ આનંદમાં હતા. મેં કહ્યું કે આ તો પરીની વાત જેવું લાગે છે અને મળે ઊતરતું નથી. ત્યારે સર હેનરીએ મને કહ્યું કે તમે લખીને પુછાવી જુઓ કે દશ વરસ પહેલાંની મુલાકાતની આ હકીકત સાચી છે કે નહીં. પણ ગાંધીની સ્મરણશક્તિ મંદ પડી ગઈ હોય તો જુદી વાત છે, કારણ એમની ઉંમર ૬૨ વર્ષની થઈ છે. મારી તો ખાતરી છે કે આપની સ્મરણશક્તિ મંદ નથી પડી. તેથી આપને પુછાવું છું કે આ બાબતમાં સર હેનરી લોરેન્સની વાત કેટલી સાચી છે?”

આ વિષે આપુએ એક કાગળ લખાવ્યો. તે વિષે મેં કહ્યું : “આની છાપ એવી પડે છે કે એ માણસની સત્યતા ઉપર આપ શંકા કરો છો.” આપ કહે : “તો બદલો. કારણ આપણે એવી શંકા કરતા નથી.” પછી વલ્લભભાઈ કહે : “એ માણસ ત્યાં પ્રચાર ચલાવી રહ્યો હશે. એ બાઈને લખો કે અહીં તો કાંઈ બગીચા નથી, કેદીઓ છે, વગેરે. અમુક સાલમાં હું અહીં હતો ત્યારે અમુક પુસ્તક વાંચતો હતો અને કાંતતો હતો અને સ્મૃતિ ઓછી થવાનો ડર તો સર હેનરીને હોય કારણ એની ઉંમર મારા કરતાં મોટી છે.” મેં કહ્યું : “આવો જવાબ તો બનાવો શો આપે. એ જવાબમાં કુશળતાની છાપ ન પડવી જોઈએ એવો મારો હેતુ હતો.” વલ્લભભાઈ તપી ગયા. મેં કહ્યું : “આપ કેવો લખે એ જ જાણવું છે.” પછી આપુએ બીજો કાગળ લખાવ્યો :

“I thank you for your letter. I well remember the visit of sir H. to this prison in 1922 or '23. He is right in his

impression that I then passed my time principally in reading the D. & F. of R. E. and spinning at the wheel. It is also true that he found me quite happy. But there was no lovely orchard then, nor is there now. There were then, as there are now, some tall trees about. The rooms are bare and barred cells of an ordinary Indian prison. As cells they are well lighted and well ventilated. So long therefore as surroundings are concenred, there is no question of my memory betraying me, for at the time of writing I am exactly in the same surroundings as when Sir H. saw me. If therefore his description of them gave you the impression of a fairy tale, it was surely erroneous. Happiness after all is a mental state, and for myself being used now for more than a generation to a hard life I have learnt to detach my happiness from my surroundings."

“તમારા કાગળ માટે આભાર. સર હેનરી સને ૧૯૨૨ અથવા '૨૩માં આ જ્ઞેષમાં આવેલા. એ વખતની મુલાકાતનું મને સ્પષ્ટ સ્મરણ છે. એમની છાપ ખરી છે કે તે વખતે મારે વખત હતું મુખ્યત્વે ગિયનનું 'રોમન સામ્રાજ્યનો અસ્ત અને વિનાશ' એ પુસ્તક વાંચવામાં અને રેંટિયો કાંતવામાં ગાળતો. એ પણ સાચું કે તેમણે મને આનંદમાં જોયેલો. પણ તે વખતે અહીં સુંદર અગીયો ન હતો. આજે પણ નથી. તે વખતે હતાં અને આજે પણ થોડાં ઊંચાં ઝાડ છે ખરાં. અને ઓરડીઓ તો ખીજી કરી સગવડ વિનાની હિંદુસ્તાનની સામાન્ય જોલોમાં હોય છે તેની સળિયાવાળી કોટડીઓ છે. કોટડીઓ તરીકે ઠીક હવાઉત્તરવાળી છે. આસપાસના વર્ણન આવત તો મારી સ્મૃતિ મને દગો દર્જ શકે એમ નથી, કારણ આ લખતી વખતે હું જે સ્થળે મને સર હેનરી ડોરેન્સ દસ વરસ પહેલાં મળેલા તે સ્થળે જ બેઠેલો છું. એટલે એમણે કરેલા વર્ણન ઉપરથી તમારી ઉપર પરીની વાતોની છાપ પડી હોય તો જરૂર એ વર્ણન ભૂલભરેલું છે. અને આનંદ એ તો મનની વસ્તુ છે. હું તો કેટલાંયે વરસોથી કંઈ જીવનથી ટેવાઈ ગયેલો હોવાથી આસપાસની સગવડ-અગવડોને મારા આનંદ સાથે સંબંધ રહેતો નથી.”

વિનોબાના ભાઈ ભાઉને કાગળમાં લખ્યું: “જીવિત લોગોંકી મૂર્તિકા ધ્યાન અચ્છી ખાત નહીં હૈ. જિસકા ખ્યાન કરે ઉસમે પૂર્ણતાકા આરોપણ હોતા હૈ. હોના આહિયે. જીવિતોંમે કિસીકો પૂર્ણ ન કહા જાય. રામાયણાદિમે જો ચિત્ર આતે હૈં વે અચ્છે નહીં હોતે હૈં. કિંતુ મૂર્તિકા આવશ્યકતા

કચો? ઈશ્વર નિરાકાર નિર્ગુણ છે. ઉસકા ધ્યાન કચો ન કરે? યદિ યહ અશક્ય છે તો ઓંકારકા ધ્યાન ક્રિયા જાય. અથવા અપની કલ્પનાકી મૂર્તિકા. ગીતા માતાકા હી ધ્યાન કચો નહો? ઉસે કામધેનુકી ઉપમા દી છે. ઇસ ધેનુકા ધ્યાન ક્રિયા જાય. ઓર ઇસમેં બહુત અર્થ પાયે જાતે હેં. વૈસે બી જીવિતોકી મૂર્તિયોંકા ધ્યાન હાનિકર હો સકતા છે. ઇસલિયે ત્યાજ્ય સમજો.”

એક આશ્રમનો આજક લખે છે : “તમે વિલાયતનું વર્ણન કેમ નથી આપતા?” તેને લખ્યું : “લંડન બહુ મોટું શહેર છે. તેમાં ચીમનીઓ ઘણી છે. તેથી બધું કાળું થઈ જાય, કશું સફેદ રહી જ ન શકે. સૂર્યનાં દર્શન દોહાલાં છે. ત્યાં લોકો આપણા કરતાં વધારે ઉઘમી હોય છે. ત્યાંના રસ્તા ઘણા સાફ હોય છે.”

હવે કાક 'ઉરની મેયો જાગી છે, પેટ્રિશિયા કેન્ડેલ નામની. એ લંડનના લોકોને સમજાવે છે કે,

“Gandhi is a waning star. Policy of Lord Willingdon is justified. Gandhi's followers disillusioned. Visited jails and found standard of living in prisons far higher than of natives outside; and Lady Willingdon is extremely popular and princes are popular too.”

“ગાંધી હવે આશ્રમનો સિતારો છે. લોર્ડ વિલિંગ્ડનની નીતિ સાચી ઠરી છે. ગાંધીના અનુયાયીઓનો ભ્રમ ભાંગી ગયો છે. જેલોની મુલાકાત લીધી. બહારના દેશી લોકોના જીવનધોરણ કરતાં જેલમાંનું ધોરણ બહુ ઊંચું છે. લેડી વિલિંગ્ડન અતિશય લોકપ્રિય છે અને રાજાઓ પણ.”

આ ‘હિંદુ’માં રૉબર્ટરની વિમાની ટપાલમાં હતું. ‘ટાઇમ્સ’માં નથી આવ્યું. બાપુ કહે : “‘ટાઇમ્સ’ને છાપતાં શરમ આવી હશે.” વલ્લભભાઈ : “શરમ તો શેની આવે? એ આમાં ભજેલું હોય ને?” બાપુ કહે : “એ આમાં ભજેલું હોય છતાંયે એટલું ઉઘાડું છે કે જ્યે અહીં છાપતાં શરમ આવે. એ તો કોઈ વિલિંગ્ડન સાહેબે જીભી કરેલી બાઈ છે.”

બનારસમાં સ્ત્રીઓ ઉપર થયેલા હુમલા વિષે સરકારી યાદી વાંચીને ખેદ થયો. એમાં પંડિતજી ઉપર આક્ષેપો છે. “સ્ત્રીઓ ઉપર હુમલો થયો છે પણ જેને પંડિતજી આત્મચ્છદાર કહે છે તે સ્ત્રીઓ કાં તો રખાતો છે, કાં તો સાધન વિનાની વિધવાઓ છે, કાં તો ભાડૂતી સ્વયંસેવિકાઓ છે. પંડિતજીએ આ આત્મતામાં ભારે છક્કડ ખાધી કહ્યોય. આનો જવાબ આપી ભૂલ કબૂલ કરશે પંડિતજી?”

મુંબઈમાં રમખાણો હજી ચાલે છે એમાં કાતિલ અને હિંચકારા દુમલા થયાની ખબરો આવ્યાં કરે છે. બાપુ કહે : “ જે વસ્તુથી ૩૧-૫-૩૨ મને ખૂબ આઘાત પડ્યો છે તે વસ્તુઓ સાંભળીને હું જાણે રાજ થાઉં છું. કારણ કચરો બધો તરી આવી રહ્યો છે. જાણે કોઈ મોટી ચાળણી લઈને બેઠો હોય અને કચરો કાઢે જ નતો હોય એમ થઈ રહ્યું છે.”

આજે આવેલી ટપાલમાં કેટલાક નાદાન અને બાલિશ પ્રશ્નોમાં એક એ હતો કે આપણું ત્રણ મણનું શરીર લઈને આપણે ધરતી ઉપર ચાલીએ અને અનેક કીડીઓ ચગદાઈ જાય એ હિંસા શી રીતે અટકાવીએ ? વલ્લભભાઈએ તુરત કહ્યું : “ એને લખોની કે પગ માથા ઉપર રાખીને ચાલે.”

કલેક્ટર પોતાની નિયમિત મુલાકાત પર આવ્યો હતો. આવો વિવેકવાળો અંગ્રેજ અમલદાર હજી મેં જોયો નથી (પેરીને બાદ કરતાં). ખુરશી ઉપર બાપુને અને વલ્લભભાઈને બેસાડીને પોતે બેઠો. બીજી ખુરશી ઉપર બિલાડી બચ્ચાને ધવરાવતી નિરાંતે સૂતી હતી એટલે મને સામા સ્ટૂલ ઉપર બેસાડ્યો, છતાં જેલર તો ઊભા હતા એટલે બીજી ખુરશી માગી. તે આવી એટલે જેલરને આગ્રહપૂર્વક બેસાડ્યો. આવતાં અમને ત્રણેને શેકહેન્ડ કરી. જતાં પણ કરી. બાપુને કહે : “ તમને ખબર તો શું આપું ? તોફાનોની ખબર તે તમને આપવાની હોય ? બહુ દુઃખદ વસ્તુ છે. પૂનામાં પણ હમકલું થયું. એક હિંદુની મૂર્ખાઈ હતી. એક પીરને રંગીને હિંદુ સમાધિનું રૂપ આપવા પ્રયત્ન કર્યો હતો. પણ મેં તે તુરત દાખી દીધું, અને એ વાત પણ ફેલાતી અટકાવી છે. મુંબઈમાં જે બની રહ્યું છે તેથી ત્રાસ છૂટે છે અને હવે તો કેવળ લોહી પીવાની વાત જ ચાલી રહી છે. આવી ખબર તમને આપવાની ન હોય પણ શું કરું ? હવે આગળ ન ચાલે અને અહીં કાંઈ ન થાય એવી આશા આપણે રાખીએ. તમારે માટે હું કાંઈ કરી શકું ? ” બાપુ કહે : “ ના, આભાર.” “ ખરેખર હું કાંઈ જ સેવા કરી શકું તેમ નથી ? બલે ત્યારે સલામ.” એ માણસના મોઢા ઉપર અજબ ભવમનસાઈ હતી.

*

*

*

બાપુ એક પાટલાનો તકિયો કરીને બેસે છે. ઘણી વાર એ પાટલો દીવાલની સાથે સીધો અડીંગીને રાખે છે. ખૂણો કરીને નહીં. મેં કહ્યું : “ બાપુ ખૂણો કરીને રાખ્યો હોય તો પડ્યાં નહીં કરે અને જરા આરામ લાગે.” બાપુ કહે : “ એ તો આરામ લાગે. પણ ખરી ખૂબી સીધો રાખવામાં જ છે. કેડ અને કરોડ તેથી સીધી રહે, નહીં તો વળી જાય. એવો નિયમ

છે કે એક વસ્તુ સીધી રાખો એટલે એની મેળે બધીને સીધા થવું પડશે, અને એક બાબત વાંકી રાખી કે પછી અનેક વાંક ધૂસવાના.”

રોમે રોલાંનું રામકૃષ્ણનું જીવનચરિત્ર વાંચી ગયો. એ માણસની અગાધ કલ્પનાશક્તિ અને ઉચ્ચ ભાવનાને ધન્ય છે. સ્વિટ્ઝર્લેન્ડના ૧-૬-૩૨ ગામડામાં બેઠાં બેઠાં અંગ્રેજી પુસ્તકો અને બંગાળીનાં અંગ્રેજી ભાષાંતરોનું ફ્રેન્ચ ભાષાંતર કરાવી તે સમજીને બે વર્ષની મહેનત આખરે હિંદીને શરમાવે એવું પુસ્તક બહાર પાડ્યું છે. રામમોહન રાયથી માંડીને તે રામકૃષ્ણ અને વિવેકાનંદ સુધીનાં રાષ્ટ્રીય ધર્મોત્થાનનો ઇતિહાસ અપૂર્વ શક્તિથી એણે આપ્યો છે. અને એ માણસની ભારતને માટેની ભક્તિ પાને પાને પ્રગટ થાય છે. એ ઉપરાંત ભારતના અધ્યાત્મમાર્ગને માટેનું એનું આકર્ષણ અને એની ગલીકૂંચી સમજવાની એની પડોંચ પણ જ્યાં ત્યાં નજરે પડે છે. તોતાપુરીની સાથેનો પરમહંસનો સંબંધ તથા કેશવચંદ્ર સેન સાથેનો સંબંધ બહુ જ તત્ત્વસ્પર્શિતાથી વર્ણવ્યો છે.

વલ્લભભાઈને એ પુસ્તક વાંચવાની ભલામણ કરતાં મેં કહ્યું : “કાંઈ નહીં” તો તમને રાણકૃષ્ણ પરમહંસની મીઠી મજાકો અને વિનોદોમાં કાંઈક તમારી સાથે સામ્ય જણાશે, — જેને રોલાં કટાક્ષમય વિનોદ કહે છે તેમાં. દાખલા તરીકે બ્રાહ્મોસમાજોએ અહર્નિશ ધધિરને યાદ કરવાનું ભજન ગાયું ત્યારે રામકૃષ્ણે કહ્યું : “આમ જૂઠું કાં બોલો ? દિવસમાં બે વખત ભજ્જો છો એમ કહોને ! ભગવાનને કાં છંતરો ?” વળી બ્રાહ્મોસમાજો પોતાને મૂર્તિપૂજથી અસ્પૃશ્ય રહેલા હોવાનું અભિમાન ધરતા તેને રામકૃષ્ણે કટાક્ષથી કહ્યું : “તમે એના અનેક ગુણો ગણાવો છો. પણ શા માટે એ બધા આંકડા ગણાવો ? કોઈ દીકરો બાપને કહેતો હશે કે તમારી પાસે આટલાં ઘર છે, વાડી છે, ઘોડા છે ?” આ બધા કટાક્ષો જાણે વલ્લભભાઈ શૈલીના છે.

રામકૃષ્ણની આધ્યાત્મિક અને શારીરિક અતિસૂક્ષ્મ લાગણીના બે દાખલા એ આપ્યા છે કે જિંદગીમાં પણ દ્રવ્યનો અને સુવર્ણનો સ્પર્શ એમને આગ જેવો લાગતો. તેમ જ દુષ્ટ માણસનો સ્પર્શ તેમને સર્પ સમાન લાગતો અને એ જૂમ પાડી ઊઠતા. મેં બાપુને એ વિષે પૂછ્યું. બાપુ કહે : “એ સ્વાભાવિક છે, પણ એ તું કહે છે તેમ આત્મશુદ્ધિની પરાકાષ્ઠા બતાવનારી વસ્તુ નથી. એક વસ્તુને વિષે નિસ્સ્કાર એવો કેળવી શકાય કે જિંદગીમાં પણ એનો સ્પર્શ થાય તો માણસ ચોંકે. અને ખરાબ માણસના સ્પર્શથી એ ચોંકતા એ તો

મને વિરોધવાળું લાગે છે. કારણ કે એ તો બધામાં ભગવાનને જોતા. ખરાબ માણસ તરફ તેમને તિરસ્કાર તો હોય જ નહીં. વાત એ છે કે આપણે તો એવા મહાપુરુષોની મહત્તા સંઘરવી. એને વિષે બીજાને અનુભવો થયા હોય તે આપણને નયે થાય. પણ એણે અનેકને ઉગાર્યા એ વાત આપણે સંઘરવા જેવી છે અને સમજવા જેવી છે.”

નિવેદિતાની વાત નીકળતાં આપુ કહે: “હું ભૂલી જ નથી શકતો કે મારી પ્રથમ મુલાકાતમાં એણે અંગ્રેજોને માટે અતિશય તિરસ્કારનાં અને દ્વેષનાં વચ્ચેનાં કહ્યાં હતાં. મારી છાપ કાંઈક ભભકાતી પડી હતી પણ બીજા અનેક જણ કહે છે કે એ તો ગરીબમાં ગરીબ ભંગીઓના લત્તામાં રહેનારી હતી એટલે એ પુરાવો મારે માટે બસ છે. બીજા એક વાર પાદશાહને ત્યાં મળ્યાં હતાં. ત્યાં પાદશાહની ઘરડી માએ એક કટાક્ષ કરેલું યાદ રહ્યું છે. એ બાઈને કહોની કે તે તારો ધર્મ ત્યજ્યો છે, તે તું મને શું મારા ધર્મનું સમજવવાની હતી?”

આજે ૭મા અધ્યાયમાંથી ‘અબ્યક્ત વ્યક્તિમાપન’ વાળો શ્લોક અને ૧૨મા અધ્યાયના વ્યક્તોપાસના ઉપર ભાર મૂકનારા ૨-૬-૩૨ શ્લોકની વચ્ચેના વિરોધ વિષે આપુનું ધ્યાન ખેંચ્યું. આપુ કહે: “આવા વિરોધો તો ગીતામાં ઘણેય ઠેકાણે છે. એનો સમન્વય એમ સમજીને કરવો રહ્યો કે એક વાર અમુક ઉપર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે, બીજા વાર બીજા વાતની ઉપર. ૧૨મામાં અવ્યક્તોપાસનાનો નિષેધ તો નથી જ. માત્ર તેની કઠિનતા સ્પષ્ટ થઈ છે.” મેં પૂછ્યું: “તમે બાઉને કાગળ લખ્યો તેમાં તો તેને કહ્યું તારે વ્યક્તની ઉપાસનાને બદલે અવ્યક્તની કરવી?” આપુ કહે: “કારણ એ જીવતાનું ધ્યાન ધરે છે એ બરોબર નથી. જીવતો કોઈ માણસ પૂર્ણ જ નથી. ગીતામાં મૂર્તિપૂજનો ઉલ્લેખ હોય તો તે અવતારોની પૂજનો.” મેં કહ્યું: “ત્યારે પણ અવતારો તે કોણ? સાચી મૂર્તિઓ આપણી પાસે ક્યાં છે?” આપુ કહે: “માટે જ હું કહું છું ના, કે આપણી કલ્પનાના અવતારોને પૂજી શકીએ છીએ. રવિવર્માનાં ચિત્રોનું ધ્યાન ધરવાનો પણ નિષેધ છે, એમ હું નહીં કહું. ભાવના એ મુખ્ય વસ્તુ છે.”

શાકતમાર્ગ ઉપર કાલે વાત નીકળી હતી. ત્યારે કહે: “ઇન્દુલાલ અહીં હતા ત્યારે વૃંદોદયની ચોપડી લાવેલા તે વાંચવાની કહી. એમાં કેટલોક ભાગ એટલો બધો ભૂંડો અને બીભત્સ આવ્યો કે હું ન વાંચી શક્યો. નાચની વાત આવી ત્યાં હું દરી જ ગયો અને પુસ્તક છોડ્યું. એ જ સ્થિતિ

ગીતગોવિંદ વાંચતાં થયેલી. એનું ભાષાંતર અને એની ઉપર પાછું ટિપ્પણ વાંચતાં થયું કે એ વાંચવાનો પ્રયત્ન કરવો તે મિથ્યા છે.”

આજે ‘યેલ રિવ્યુ’માં લાસ્કીનો આવેલો એક લેખ ગોળમેજી વખતની મુસલમાનોની અવળગઈ સરસ રીતે ખુલ્લી પાડે છે. એ વાંચી સંભળાવવામાં આવતાં આપુ કહે: “સેંકીનું પોક્ષાપણું લાસ્કી સમજી ગયો લાગે છે. મને આનંદ થાય છે કે એની અને ખીજઓની આંખ ઉઘાડનાર હું જ હતો. કારણ સેંકી વિષેનો મારો અભિપ્રાય મેં કદી ઢાંક્યો જ નથી.”

મેં પૂછ્યું: “આપુ, સેંકીના કાગળનો જવાબ હવે આવવો જોઈએ.”

આપુ: “કયો કાગળ?”

“એના લેખ વિષે આપે લખેલો તે.”

“વળી એને કાગળ ક્યારે લખ્યો?”

વલ્લભભાઈ: “અરે, આપુ આમ ભૂલી જશો તો કેમ ચાલશે? હજી આપણે સ્વરાજ લેવું છે ને!”

પછી મેં કાગળની યાદ આપી. કેટલીક વિગત આપી ત્યારે આપુ કહે: “હવે કંઈક ઝાપું સ્મરણ થાય છે.”

આવી વસ્તુ આપુ ભૂલ્યાનો આ પહેલો દાખલો મારા જાણવામાં આવે છે. ખીજ કેટલીક બાબતો સાવ ભૂલી ગયાના દાખલા જાણું છું, પણ આને હું મહત્વનો ગણું. મેં રાત્રે સૂતી વખતે પૂછ્યું: “આપુ, તમને નાની વસ્તુઓ એવી યાદ રહે છે કે મને ઘણી વાર આશ્ચર્ય થાય છે. ત્યારે આવી મોટી વાત, જે કાગળ આટલી બધી ચર્ચા અને વિચાર પછી આપે લખેલો તે આપ કેમ ભૂલી જાઓ? આજે જ આપે કલ્પે દાગિદને કાગળ લખેલો તે ફલાણાના કાગળમાં ખીડ્યો હતો. એ આપને યાદ રહે અને આ ભુલાય એ વિરમય પમાડે છે.”

આપુ: “એવું મારે વિષે બન્યું છે, એનું કારણ એ કે આ બન્ને નાનકડા કાગળોની મારી પાસે કિંમત જુદી જુદી હતી. જેમાં કોઈ માણસનું કલ્યાણ સમાયેલું હોય એ વાત હું કદી ન ભૂલું.”

હું: “હા, સ્મૃતિની વ્યાખ્યા તો એ જ ના કે જે યાદ રાખવાની જરૂર હોય તે યાદ રાખવાની અને બાકીનું ભૂલી જવાની શક્તિ.”

આપુ: “હા, સેંકીના કાગળને મેં એવી અગત્ય આપી જ નહોતી. એ લખાયો ને ભુલાયો. બાકી દાગિદનો કાગળ યાદ રહ્યો. કારણ એમાં એક મનુષ્યના ઊંડા હિતની વાત રહેલી. સેંકીને તો હું લખાવીને ભૂલી ગયો. સાચી વાત એ છે કે મોટી લાગતી ચીજો મને મોટી નથી લાગતી અને નાની મોટી થઈ જાય છે. મહાભારત લાગતાં કામો મને મહાભારત લાગ્યાં

જ નથી. ચંપારણથી માંડીને તે આજ સુધી બધાં કામો હું શોધવા ન ગયેલો પણ મારા બેળામાં આવી પડ્યાં જાણે. અને એમ જ ચાલ્યું જાય છે. ભગવાન નભાવ્યે જાય છે.”

અહીંના રક્તપિત્તિયા બોર્ડમાં શ્રી. પરચૂરે શાસ્ત્રી છે. તેને મળવાનો આપુએ પ્રયત્ન કર્યો હતો. પણ રક્તપિત્તના રોગીને બીજાને ૩-૬-૩૨ મળવા દેતા નથી એટલે ન મળી શકાયું. પણ આપુ તો તેનો અનેક વાર વિચાર કરતા હતા જ. એક દિવસ એની તબિયતની ખબર પૂછવાને અર્થે એક કાગળ લખ્યો. તેનો સુંદર જવાબ આવ્યો. ‘એ આખો મનનીય છે અને પાવક છે :

“પૂજ્યપાદ શ્રી આપુજી ચરણકમલાબ્યાં નતિતતથો વિવસન્તુ,

“આપકા કૃપાકટાક્ષપરિપૂરિત પત્ર દેખકર અતઃપ્રસાદ મિત્રા હૈ. યહી રામપ્રભુકા અનુગ્રહ હૈ, એમી મેરી શ્રદ્ધા હૈ. હરોત્તિકર ઔર મેં નિશ્ચિંત હું. અભિનક અવયવભંગાદિ વિકૃતતા નહીં હૈ. મેરા વિશ્વાસ, આસન, પ્રાણાયામ, ધૌતી, નેતી, અસ્તિ આદિ ક્રિયા ઔર હવિષ્યાન્ન સેવન ઇસ દ્વારા રોગ હઠાનેકા ઔર પૂર્ણ પરિહારકા સાધનો પર અનુભવ કે અનુસાર બદલ રહા હૈ. મેરી સજ્જ એક સાત્ર અધિક દો માસકી હૈ. હરોત્તીકરકી સાત માસ — અબ દો માસ બાકી હૈ. આપકે ચરણસેવામેં હરોત્તીકરકા પ્રણિપાત. સરદારજી ઔર મહાદેવભાઈ વિષે હમારા દોનોંકા પ્રણામ.

“ગીતાપનિષદ, ભાષ્યાદિ, વેદાન્ત પરિશીલન, આસન, ધ્યાન, ભજન, ઔર પ્રતિદિન ૫૦૦ વાર કાંતનેકા નિયમિત યહી કર્મસે મેરા કાલ આનંદસે વ્યતીત હોતા હૈ. એક હી ચિંતા હૈ કિ મેરી પત્ની ઉન્માદ ઔર મૂર્છના રોગસે પીડિત હોકર રુગ્ણશૈયા પર પડી હૂઈ કે કારણ પૂતી ઔર પુસ્તક મિત્રનેંકી અશક્યતા હૈ. પૂતીસંગ્રહ મેરે પાસ બહુત થોડા હૈ. કાંતનેકા વ્રતભંગ પ્રસંગ શ્રી રામકૃપાસે કિસી તરહસે પરિહીત હોગા. ન માલુમ કુછવ્યાધિકે કારણ જેવકા ગ્રંથસંગ્રહ હમલોગોંકે આસ્તે બંદ હી હૈ. પુસ્તક અગર પૂતી ભેજનેવાલા દૂસરા કોઈ સહાયક નહીં હૈ. મેરે ખ્યાલમેં સત્યાગ્રહી ઔર મુમુક્ષુ એક હી હૈ. કિન્તુ “સહનં સર્વદુઃખાનાં અપતિકારપૂર્વકં, ચિંતાવિભાવહિતં, સા તિતિક્ષા નિગચતે.” ઇસ તરહકી સહનશક્તિ વિના યજ્ઞકર્મ અસાધ્ય હૈ. અઘાવધિ મેરે કિયે ઇસ વ્યાધિજનર અવસ્થામેં રસ્તા-નાસા-મેલા સાફ સફાઈ ઔર કતારી વે યજ્ઞાર્થ માર્ગદ્રય કેવલ પરમેશ્વરપાસે ખૂલે હૈ. યહી હીન જીવન મૃતવત, ભારભૂત,

और विश्वलयप्रद है. ऐसा सत्य सज्जनोका और श्रुतियोंका समन्वय-
पूर्वक अभिप्राय में समजता हूँ. आपका ही ऐसा दृढ विश्वास सत्यपूत
वाणीसे और लेखनीसे बहुत बार प्रगट हुआ है. संशय निरासार्थ मैं एक
प्रश्न पूछता हूँ कि यदि नाना व्याधिसे किसी व्यक्तिका शरीर यत्नकर्त्तके
द्विधे सर्वथैव असमर्थ हो जाय तो ‘अप्रतिसमाधेय व्याधिर्ना जलादिप्रवेशेन
प्राणत्यागः’ इत्यादि श्रुतिशास्त्रानुसार प्रायोपवेशनादि द्वारा शरीरत्याग
श्रेयस्कर किंवा प्राणुधारणु? तूटीफूटी हिंदी भाषा विषयक रूपावलन भाई
कीजिये. प्रिय सुहृद काकासाहेब कैसी हासत हो? न जाने. अन्दे मातरम्.
तपोवनम् ३१-५-३२

भवदीय कृपाबिज्ञापी
दत्तात्रेय वासुदेव परचूरै”

आपुझे आ पत्रो सार लफने येना उपर आश्रमने माटे
साप्ताहिक लेख लफ्यो अने शास्त्रीजने आ प्रमाणे कागण लफ्यो :
“तुम्हारा पत्र पढ़कर हम तीनोंको अडोत आनंद हुआ. मैं कैसा मूर्ख
हरोलीकरके छुकेरि कर मान लिया. नाम और येडरा याद रहनेमें मैं
अडोत भंद हूँ. आप लोग आनंदसे व्याधि सहन कर लेते हैं यह
जानकर मुझे अडा लफ होता है. आप लोगोंसे मैं यही आशा करता था.

“तुम्हारी पत्नीके व्याधिका सुनकर दुःख होता है. उनकी सेवामें कोष्ट
रहते हैं? मातपिता हैं? पुत्रीकी एक पुडी भेजता हूँ. महादेवने यहाँ
अनाई हैं. हमारे पास हमेशां काहीसे न्यादा भंडार रहता है, छसद्विधे
भंगानेमें संकोच नहीं रहना. पुस्तक कौनसे आछिये? यह भी अता
हो. मैं भंगवानेकी कोशिश करूँगा.

“प्राणुत्यागके बारेमें जे कथन लिखा है वह किसी ग्रंथमें है?
छस बारेमें मेरा अभिप्राय यह है : जिसको असाध्य रोग है, जे दूसरोंकी
सेवा लेकर ही जता रहता है और जे कुछ भी सेवा नहीं करता उसे प्राणु-
त्यागका अधिकार है. इन्कर मरनेसे पूर्ण अनशन करके प्राणुत्याग करना
अडोत न्यादा अच्छा प्रतीत होता है. अनशनमें मनुष्यकी दृढताकी
परीक्षा होती है और अपनी विचार अदबनेको भी स्थान रहता है.
रहना उचित और आवश्यक लगता है. परंतु जहाँ तक ऐसा मनुष्य
कुछ भी सेवा कर सकता है, वहाँ तक उसे प्राणुत्याग करना अनुचित है.
यद्यपि यज्ञमें शारीरिक क्रिया एक अडा और आवश्यक अंग है तदपि
अशक्ति के कारण शरीरसे कुछ भी न जन सके तो मानसिक यज्ञ सर्वथा
निरर्थक नहीं है. मनुष्य अपने शुद्ध विचारसे भी सेवा कर सकता है.

સલાહ, ઇત્યાદિસે ભી કર સકતા હૈ. વિશુદ્ધ ચિત્તકે વિચાર હી કાર્ય હૈ; ઔર મહત્ પરિણામ પેદા કરતે હૈ.”

કાગળ વાંચીને એના ઉપર લેખ લખાવીને પછી એચાર મિનિટ્ જોયા કીધો, અને જોડા વિચારમાં પડ્યા. અને પછી બોલ્યા: “પરચૂરે શાસ્ત્રી જેવા માણસને આ રોગ ક્યાંથી?”

આજે લોધિયન કમિટીના રિપોર્ટનો સાર બહાર પડ્યો. આપુ અસ્પૃશ્યો વિષેની ભત્રામણીનો સાર સાંભળી કહે: “આ કમિટીએ આટલું તો કીક કામ ક્યું જ કહેવાય કે અસ્પૃશ્યતાની વ્યાખ્યા આપી અને અત્યાર સુધી સાત કરોડ તરીકે ગવાતા હતા તેની સંખ્યા ૩૫ કરોડ દૂરાની. અને માટે કદાચ લોધિયન યશ લઈ શકે. આ વ્યાખ્યા થવાથી હિંદુઓ ધારે તો ક્ષણવારમાં અસ્પૃશ્યોને અપનાવી શકે છે, અને અસ્પૃશ્યોને માટે કહેવાતી બધી માગણીને શાંત કરી દઈ શકે છે.”

અસ્પૃશ્યો વિષે વ્યાખ્યા કરવાનો અને તેની સંખ્યા નક્કી કરવાનો યશ લોધિયનને નહીં પણ તાંબે અને ચિતામણિને ઘટે છે, ૪-૬-૨૨ એમ દેખાય છે. એ લોકોની વિરોધ તોંધમાંથી અસ્પૃશ્યો-વાળો ભાગ આપુને વાંચીને સંભળાવ્યો. આપુ કહે: “ઉત્તમ છે. અસ્પૃશ્યોને અત્રગ મતમંડળ આપવામાં આવે તો એ તો એક બદમાશીનું કામ થશે. માણસ સ્વાર્થી થાય એ સમજી શકાય છે. પણ આખી પ્રજાને સ્વાર્થી કરવાનો ભારે પ્રયત્ન આજે થઈ રહ્યો છે. વીલીઅર્સે અંગ્રેજો અને મુસલમાનોના સંપત્તી વાતો કરી હતી, તેને આપણે વિજ્ઞાયતમાં જોયો. તેવી જ વાત મુંબઈમાં થયાનું સાંભળીએ છીએ. ચિતાગોંગમાં પણ એ જ હતું.”

* * * સ્ત્રીઓના કાગળો આ વખતે આવ્યા તેમાં બહેન ઉમા કુંદાપુરનો કાગળ બહુ સુંદર હતો. “૧૯૧૬ બહેનોનો સંગ છાંડીને જવું પડે છે તે દુઃખ થાય છે. આટલા પ્રાંતની આટલી બધી બહેનોનું આ દર્શન બાણે હિંદુસ્તાનનું દર્શન કરાવે છે. એ બહેનોની સાથે સુખરૂપ ગાળેલા દિવસો હંમેશાં યાદ આવશે. અહીં હતી ત્યારે આપના કાગળો આવતા તે જોવાના મળતા, બહાર જઈશ એટલે એ કાગળો પણ જોવાના ન મળે.”

* * * બલ્લ અ. દા. નવરોજીનો આભારનો કાગળ પંચગતીથી આવ્યો. એ તો મોટી ઘાતમાંથી બચી ગયા કહેવાય. હવે બિછાને છે અને ધા રૂઝાય

છે. ત્યાં એનું વાચન અને અભ્યાસ ચાલે છે. એક ફૂપર નામના માણસે એક નવું હળ બનાવ્યું છે તે ૧૫થી ૧૫૦ ટકા વધારે ઉત્પન્ન કરી આપે એવી શક્તિવાળું છે એવો એનો દાવો છે, એમ જાલે કાગળમાં લખ્યું. તે વિષે આપુએ લખ્યું :

" If Mr. Cooper's plough is what he claims it to be, I should have no objection to its use, merely because it is a steel plough and therefore the village carpenter will be deprived of a portion of his work. I do not mind the partial deprivation of the carpenter if the plough increases the earning capacity of the farmer. But I have very grave doubts about the claims made by Mr. cooper for the invention. At Sabarmati we have tried almost all improved ploughs manufactured in India and I think even others, but the claims made for each variety have not proved true in the long run. An experienced man has said that the indigenous plough is specially designed for the Indian soil. It conserves the soil, because it ploughs deep enough for the farmer's crops but never deep enough to do damage. Of course I do not claim to understand agriculture. I am simply giving you the testimony of those who have had considerable experience in these matters. What we have to remember is that all improved implements have to meet the peculiar condition of India. There is nothing wrong in an engine plough in itself and it may be a great advantage to a man who owns thousands of acres of land, and has a cracked caky soil, which will not yield under the indigenous plough. What, however we want is an implement that would suit owners of small holdings from one acre to three acres."

"ફૂપર પોતાના હળ વિષે જે દાવો કરે છે તે સાચો હોય તો એવું હળ લોખંડનું છે અને ગામડાના સુથારનું એટલું કામ ઓછું થાય એટલા જ કારણસર હું તેની સામે વાંધો ન લઉં. જે ખેડૂતની કમાણી એટલી વધતી હોય તો સુથારનું કામ ભલે એટલું ઓછું થાય. પણ ફૂપરે પોતાની શોધને વિષે જે દાવો કર્યો છે તે વિષે મારા મનમાં ભારે શંકાઓ છે. હિંદુસ્તાનમાં તેમ જ બીજે બનેલાં બધી જ જાતનાં સુધરેલાં હળ સાત્તરમતીમાં વાપરી જોયાં છે અને તેમને વિષે કરવામાં આવેલા દાવા લાંબે ગાળે સાચા નથી પડ્યા. એક અનુભવી માણસે કહ્યું છે કે દેશી

હળની યોજના હિંદુસ્તાનની જમીનને બહુ અનુકૂળ છે. એ જમીનને સાચવે છે. કારણ ખેડૂતના પાક માટે જેટલું જરૂરનું છે તેટલું જ ઊંડું એ ખેડે છે પણ જમીનને નુકસાન થાય એટલું વધારેપડતું ઊંડું એ ખેડતું નથી. અવ્યવસ્થિત, ખેતી વિષે જાણવાનો હું દાવો નથી કરતો, હું તો આ બાબતનો જેમને અનુભવ છે તેમના પુરાવા જ આપું છું. આપણે એટલું યાદ રાખવું જોઈએ કે સુધારેલાં ઓગ્નરો આપણી ખાસ પરિસ્થિતિને અનુકૂળ હોવાં જોઈએ. ઓગ્નિવાળા હળ સામે એવા હળ તરીકે કરો વાંધા નથી. જેની પાસે હજારો એકર જમીન હોય અને ચિરાડા પડે એવી કંઈ જમીન હોય તેને એ બહુ લાભદાયી થઈ પડે. એવી જમીન દેશી હળથી સારી ન ખેડાય. પરંતુ આપણે તો એ ત્રણ એકરના ખેડૂતને અનુકૂળ થઈ પડે એવાં ઓગ્નરો જોઈએ છે.”

“The greatest good of the greatest number (મોટામાં મોટી સંખ્યાનું વધારેમાં વધારે કલ્યાણ)ના સિદ્ધાંતનો પણ કાંઈક ઉલ્લેખ કર્યો હતો તે વિષે આપુએ કહ્યું :

“I do not believe in the doctrine of the greatest good of the greatest number. It means in its nakedness that in order to achieve the supposed good of 51 percent the interest of 49 percent may be, or rather, should be sacrificed. It is a heartless doctrine and has done harm to humanity. The only real, dignified, human doctrine is the greatest good of all, and this can only be achieved by uttermost self-sacrifice.”

“હું એ સિદ્ધાંતમાં નથી માનતો. નમ્ર સ્વરૂપમાં એને જોઈએ તો એનો અર્થ એ થયો કે ૫૧ ટકાના માની લીધેલા હિત ખાતર ૪૯ ટકાના હિતનો ભોગ આપવો. એ સિદ્ધાંત નિષ્ક્રુર છે, અને માનવસમાજને તેણે ઘણું નુકસાન પહોંચાડ્યું છે. સૌનું વધારેમાં વધારે કલ્યાણ સાધવું એ જ એક સાચો, ગૌરવપૂર્ણ અને માનવતાવાળો સિદ્ધાંત છે. અને એ સિદ્ધાંત ત્યારે જ અમલમાં આવી શકે જ્યારે માણસ પોતાનો સ્વાર્થ સંપૂર્ણપણે છોડવા તૈયાર થાય.”

મિસ પિટર્સનને કબજેલા કાગળમાંથી :

“‘Be careful for nothing’ is one of the verses that has ever remained with me and taken possession of me. If God is, why need I care? He is the infallible caretaker. He is a foolish man who fusses although he is well protected.”

“ ‘કશાની ચિંતા ન કરો’ એ લીટી મને હંમેશાં યાદ રહી ગઈ છે. હું એ ભૂતો જ નથી. જો ઈશ્વર છે તો મારે શા સારુ ચિંતા કરવી ? આપણી અચૂક સંભાળ લેનારો એ બેઠો છે. એની આપણને આટલી ઓથ હોવા છતાં જો ચિંતા કરે છે તે મૂરખ છે.”

*

*

*

મુંબઈના ખબરોમાં વિશેષ એ છે કે લાલજી નારણજીને રક્ષણ આપવાની ના પાડી અને એને મુંબઈ છોડવાનો હુકમ મળ્યો, જ્યારે એક મુસલમાન ગુંડાને કે ગુંડાને ઉશ્કેરનારને એ હુકમ નથી મળ્યો. હાજરીની શરત તોડનાર કોન્ગ્રેસવાળાને બે વર્ષની સજા અને ૧૦૦થી ૧૦૦૦ રૂપિયાના દંડ થાય છે ત્યારે છરા છૂપા રાખનારા ભાવિ ખૂનીઓને ૫ રૂપિયા દંડ થાય છે.

*

*

*

✓ મૂર્તિપૂજા વિષે આપને પેલે દિવસે પૂછતો હતો. તુકારામનો એક અભંગ ટાંકીને કીર્તિકરે પોતાના Studies in Vedanta (વેદાન્તસુ અધ્યયન) એ પુસ્તકમાં હિંદુની ભાવના સારી રીતે વર્ણવી છે. એ કહે છે કે હિંદુ પ્રતીકની પૂજા નથી કરતા પણ ઈશ્વરની પૂજા કરે છે, અને એ વિચાર ખ્રિસ્તી સંસર્ગ કે પાશ્ચાત્ય સંસર્ગથી નથી જન્મેલો પણ ખ્રિશ્તિ આપ્યા તે પહેલાં તુકારામે સુંદર રીતે અભંગમાં ગૂથેલો છે :

કેલા માતીચા પશુપતિ, પરી માતીસી કાય મ્હણતી,
શિવપૂજા શિવાસિ પાવે, માતી માતીમાજી સમાવે,
કેલા પાષાણાચા વિણ્ણુ, પરિ પાષાણ નઢે વિણ્ણુ,
વિણ્ણુપૂજા વિણ્ણુસિ અર્પે, પાષાણ રહે પાષાણરૂપે,
કેલા કાશાચી જ્ઞાદંબા, પરિ કાસે નઢે અવા,
પૂજા અંબેચી અંબેલા ઘેળે, કાસે રહે કાસેપળે,
તૈસે વૃજિતી આમ્હા સંત, વૃજા ઘેતો મગવંત આમ્હી ફિકર.

માટીનો શંકર તો બનાવ્યો, તેથી માટીને શું ? શિવની પૂજા શિવને મળે છે અને માટી બિચારી માટીમાં મળી જાય છે. પહાણનો વિષ્ણુ બનાવ્યો, પણ પહાણો કાંઈ વિષ્ણુ નથી; વિષ્ણુની પૂજા વિષ્ણુને અર્પણ થાય છે અને પહાણો આપડો પથ્થરરૂપે જ રહે છે; કાંસાની જગદંબા બનાવી, પણ કાંસું કાંઈ માતા નથી. માતાની પૂજા માતા લઈ લે છે, ને કાંસું કાંસું જ રહે છે; એમ જ સંત લેખે અમારી પૂજા થાય છે પણ પૂજા ભગવાનને પહોંચે છે અને અમે તેના સેવક જ રહીએ છીએ. ✓

*

*

*

આજે ડાહ્યાભાઈ મળવા આવ્યા હતા, પણ આપુ મળવા ન ગયા. આપુ કહે: “સરકારનો જવાબ આવતાં ધારો કે મહિનો લાગે. તો મારે મહિના સુધી મુઝાકાતો લીધાં કરવી? ના, આજથી બંધ કરવી જોઈએ.” વલ્લભભાઈએ અને મેં આગ્રહ કર્યો, પણ અડગ રહ્યા. ખૂબી એ થઈ કે એ જ વેળા ઑફિસમાં સરકારનો કાગળ આવ્યો કે મીરાઈડેન રાજકીય કામમાં—સવિનયભંગની હિંચચાલમાં ભાગ લે છે એટલે એ આશ્રમના અરાજકીય માણસોમાં નથી આવી શકતાં. જેઠર વલ્લભભાઈને પાછા મૂકવા આવ્યા ત્યારે એ કાગળ બતાવવાને લાવ્યા. આપુ કહે: “ત્યારે હું ન આવ્યો એ ડહાપણ જ થયું ના? એમ ભગવાને મને જિંદગીમાં ઘણી વાર બચાવી લીધાં છે.”

આજે આપુની ડાબા હાથની કોણી ઉપર લાકડાનાં પાટિયાં બાંધવામાં આવ્યાં. ડોક્ટર બિચારો ડઝન વાર બોલ્યો હશે, તમને ૫-૬-૩૨ તકલીફ થાય તો કહેજો હોંકે, પણ આપુ શાના બોલે? આપુ કહે: “આથી આરામ થવાનો છે એમ તો નહીં કહી શકું, પણ ડોક્ટરો કહે છે તો અખતરો કરી લેવો.” ડોક્ટર વાતૂડિયા છે. દેશના બિખારીઓની વાત નીકળી. ડોક્ટર કહે: “સશક્ત માણસોને બીખ માગતા બંધ કરવા જોઈએ, એમ તમે પણ માનો છો ને ગાંધીજી?” આપુ કહે: “જરૂર.” ડોક્ટર કહે: “કાયદો કરો ખરા?” આપુ કહે: “કાયદો જરૂર કરું, પણ મારા જેવાને બીખ માંગવાની છૂટ રાખવાની હોંકે!” ડોક્ટર કહે: “લોર્ડ રેડિંગનો અંદાજ છે કે આપણે રાજના ૧૬ લાખ રૂપિયા આ બિખારીઓ ઉપર ખર્ચીએ છીએ—એટલે દાનમાં આપીએ છીએ. એનો ખીંજો ઉપયોગ ન થાય?” વલ્લભભાઈ: “હા, પણ એના કરતાંય વધારે ડોકોષ્ટો ઉપર ખર્ચીએ છીએ.” ડોક્ટર કહે: “હું સમજ્યો નહીં.” વલ્લભભાઈ: “અરે શું? મારા સાહેબ, વિદ્યાવતથી આ બધા ઘાડ-પાકુ જ આવેલા છે ને! એ કાંઈ ડોકોષ્ટ કરતાં સારા કહેવાય?”

* * *

મતાધિકાર કમિટીના રિપોર્ટ ઉપર ત્રણચાર છાપાંમાં ટીકા આવેલી વાંચી, પણ અસ્પૃશ્યોના જુદા મતદારમંડળ વિષે જેવી સચોટ ટીકા નટરાજને કરી છે તેવી બીજા કોઈએ નથી કરી. મતદારમંડળની ભયંકરતા તો સાધમન કમિશને પણ જોયેલી એમ કહીને એ લાંબો ઉતારો આપે છે અને સખત વિરોધ જાહેર કરે છે.

* * *

જયકરે મોક્ષેષુ કીર્તિકરનું Studies in Vedanta (વેદાન્તનું અધ્યયન) આપુ વાંચે છે. તેમાં તત્ત્વમસિવાળા પ્રકરણના આરંભમાં હેગલનું વાક્ય ટાંક્યું છે તે બતાવ્યું :

“It is man's highest dignity that he should know himself to be a nullity.”

“પોતે શૂન્ય છે એમ માણુસ જાણે એ જ માણુસનું મોટામાં મોટું ગૌરવ છે.”

મેં કહ્યું : “એ તો શૂન્ય થઈ જવાની આપ વાત કરો છો એ જ છે.” આપને મૌન હતું એટલે હસ્યા. એટલા માટે જ એ વાક્ય એમણે બતાવ્યું હતું.

*

*

*

રોમાંએ લખેલું વિવેકાનંદનું જીવનચરિત્ર વાંચતાં ઘણી વારો જાણવાની મળે છે. અમેરિકા જતાં પહેલાંનું એમનું ભારતભ્રમણ તો સૌ કોઈ જાણે છે, પણ ભ્રમણને અંતે દુઃખી, પીડિત, દરિદ્ર ભારત એમણે નજરે જોયું. ‘દરિદ્રનારાયણ’નાં દર્શન કર્યાં અને એની સેવાર્થે પોતાની જાત નિવેદિત કરી.

“It was the misery under his eyes, the misery of India that filled his mind to the exclusion of every other thought. It consumed him during sleepless nights. At Cape Commorin it caught and held him in its jaws. He dedicated his life to the unhappy masses. . . . He told them with pathetic passion of the imperious call of suffering India that forced him to go. It is now my firm conviction that it is futile to preach religion amongst them, without first trying to remove their poverty and their sufferings. It is for these reasons—to find more means for the salvation of the poor India, that I am now going to America.”

“પોતાની નજરે જોયેલી ભારતમાતાની કંગાળિયતનો વિચાર એમના મગજમાં એવો ભરાઈ ગયો કે તેણે બીજા વિચારોને હાંકી કાઢ્યા. એ વિચારે એમને બાળ્યા અને નિદ્રા વિનાની રાતો કઢાવી. કન્યાકુમારી આગળ તો એ વસ્તુએ એમને બરાબર ઘેર્યાં. પોતાનું જીવન આ દુઃખીજનોને એમણે અર્પણ કર્યું. પીડિત ભારતના ન દેલી શકાય એવા પુકારે એમને બહાર જવાની ફરજ પાડી એ વાત એમણે આર્દ્ર હૃદયે લોકો આગળ કહી. મારી પાકી ખાતરી થઈ ગઈ કે આ જૂઞ્યા માણસો આગળ ધર્મની વાત કરવી મિથ્યા છે. તેમની ગરીબી અને તેમનાં દુઃખો ટાળવાનો

પ્રયત્ન પહેલો કરવો જોઈએ. આને માટે, ખરીબ હિંદના ઉદ્ધારને માટે વધારે સાધનો મેળવવા હું અમેરિકા જઈ રહ્યો છું.”

આ વાતની તો મને પહેલી જ વાર ખબર પડે છે. હું તો આજ સુધી સમજતો હતો કે એ કેવળ ધર્મપ્રચારાર્થે વેદાંતની કેસરી ગર્જના કરવા માટે ગયેલા. આ તો મહા વિચિત્ર વાત કહેવાય ! હિંદુસ્તાનમાં ધર્મપ્રચારને અવકાશ નથી માટે અમેરિકા જઈને ધર્મપ્રચાર કરવો અને ત્યાંથી દોઢત લાવીને ગ્જીબી મટાડવી ! આ તો નાદાની લાગે છે. પણ એવો જ કંઈ એમનો ખ્યાલ હોય એમ બેત્રણ કેકાણે પુસ્તકમાં છે. અને અહીંના એ પુસ્તકના સંપાદકોએ એ વાતના ઉપર કરી નોંધ કરી નથી. ઇંગ્લંડમાં જઈને પાછાં ફરતાં પણ એ કહે છે કે ૩૦ કરોડ રૂપિયા લાવવા હતા તે તો ન મળ્યા.

“ In that respect his journey had failed. The work had to be taken up again on a new basis. India was to be regenerated by India. Health was to come from within. ”

“ એ બાબતમાં એમનો પ્રવાસ નિષ્ફળ ગયો. એ કામ નવી ઢબે ફરી શરૂ કરવાનું રહ્યું. હિંદુસ્તાનનો ઉદ્ધાર હિંદુસ્તાને જ કરવાનો હતો. આરોગ્યની પ્રાપ્તિ અંદરથી જ થવાની હતી. ”

આ રોજાનાં શબ્દો છે. વિવેકાનંદ જેવા પ્રૌઢ પુરુષ આટલી વસ્તુ ન જોઈ શક્યા એ આશ્ચર્ય લાગે છે. અને રોજાં જેવા જાગરદસ્ત વિચારક આ વાતને ઐતિહાસિક સત્ય તરીકે નોંધીને સંતોષ ન માનતાં તેનો ખુલાસો આપે છે.

“ And so in Vivekanand's eyes the task was a double one : to take to India the money and the goods acquired by western civilization and to take to the west the spiritual treasures of India. A loyal exchange. A fraternal and mutual help. ”

“ એટલે વિવેકાનંદની દૃષ્ટિએ કામ બેવડું હતું : પશ્ચિમની સંસ્કૃતિએ જે દ્રવ્ય અને સંપત્તિ એકઠી કરી હતી તેમાંથી હિંદમાં કાંઈક લાવવું અને હિંદુસ્તાનના આધ્યાત્મિક ભંડારમાંથી પશ્ચિમને પહોંચાડવું. બહુ પ્રામાણિક વિનિમય. બંધુતાવાળી અને પરસ્પર સહાય. ”

આમ ધર્મનો તે વેપાર થઈ શકતો હશે ? મેં બાપુનું આ ફકરાઓ તરફ ધ્યાન ખેંચ્યું. બાપુ કહે : “ વિવેકાનંદ એમાં વિવેક બૂલેલા, અને રોજાં પણ વિવેક બૂલ્યા છે. ”

લોડ અર્વિનનું ટોરોન્ટોનું ભાષણ આખરે પૂરેપૂરું ‘લીડર’માં આવ્યું.
 આખું વાંચતાં પોણા કલાક લાગ્યો. બાપુ કહે : “એણે
 ૬-૬-૩૨ કોઈને દુઃખ લાગે તેવું ભાષણ નથી કયું. પણ હવે
 શું કરીએ? એકે સારા અંગ્રેજને એમ નથી સમજતું
 કે બ્રિટિશરાજે આ દેશને દરિદ્રી કરી મૂક્યો છે. અશોકના શબ્દો ટાંકીને
 એ આશા રાખે છે કે ભાવિ પ્રજા અશોકની જેમ બ્રિટિશને પણ દુવા દેશે.
 ક્યાં અશોક અને ક્યાં બ્રિટિશ રાજ! ક્યાં કૃષ્ણ અને ક્યાં કંસ!”

ભાષણ બહુ મહેનત કરીને તૈયાર કરેલું વિદ્વાતપૂર્ણ લાગ્યું. પણ
 અતિશય ઊંડું અને ભયંકર જણાયું. કોંગ્રેસ એ અનેક પક્ષોમાંનો એક
 પક્ષ છે એ વાતને જન્મ આપનાર હું અર્વિનને લેખું છું, અને એ જ
 વસ્તુ એ આ લેખમાં પ્રગટ કરે છે. કોંગ્રેસે લઘુમતીઓના અનિવાર્ય હકોને
 ન સ્વીકાર્યા! ગાંધી એક મહાન નેતા પણ હિંદુ નેતા! હિંદુઓ પાસે એ
 ચાહે તેવા ત્યાગ કરાવી શકે, પણ હિંદુ સિવાય બીજા ન માને! મુસલમાનો
 એક એવા પરદેશીઓ છે કે જેઓ દેશમાં હિંદુ ધર્મમાં સમાઈ ન ગયા.
 એવી એ ધર્મની જીવનશક્તિ છે. છત્યાદિ છત્યાદિ. અને બ્રિટિશોને માથે
 શાંતિ અને વ્યવસ્થા સ્થાપવાનું કામ આવી પડ્યું!

આજના ‘ટાઈમ્સ’માં મુંબઈનાં રમખાણો હજી ચાલુ છે એવા
 ખબર છે. ‘દક્ષિત’ને પકડવામાં એ લોકો શરાતન
 ૭-૬-૩૨ માને છે. પણ આ ‘રમખાણ’ કોણ ચલાવે છે એ
 શોધવાની જરૂર નથી જણાતી. કારણ કે એ લોકો જાણે
 છે કે એ કોણ ચલાવે છે.

સર હેનરી લોરેન્સ અને હોટસનનાં ‘મુંબઈ ખાણ’ પ્રસંગે અપાયેલાં
 ભાષણો આવ્યાં છે. લોરેન્સે કેનેડામાં કેવું ઝેર ફેલાવ્યું હશે એનો પુરાવો
 ભાષણમાં મળે છે.

“He was prepared to hand Mr. Gandhi the halo of a Saint for his conduct at that time; but he would ask them to judge whether if a man was saint at one time he was necessarily a saint for all time. That reputation of sanctity had been of wonderful values to him in his subsequent manoeuvres.”

“એ વખતના ગાંધીના વર્તન ઉપરથી હું એમને સંતનું પદ આપવા
 તૈયાર હતો. પણ જો એક વાર સંત હોય છે તે કાયમ સંત જ રહે છે કે
 કેમ એનો નિર્ણય કરવાનું હું તમને સોંપું છું. એના પાછળના કાવાદાવામાં
 સંતપણાની આબરૂ એને બહુ અજબ ખપમાં લાગી છે.”

એ માણસ બોલવે જોડલો મીઠો, તેડલો દિલમાં છરી રાખીને ફરનારો લાગે છે. આપુ કહે છે કે “જેવમાં પૂરીને મારે વિષે બોલવામાં આ લોકોને શો રસ આવતો હશે? મરેલાની પાછળ સારું બોલવું એ કહેવત છે છતાં!” હોટસનનું ભાષણ સારું કહેવાય—એને માટે. કોંગ્રેસના પ્રભાવની એણે ખરી કિંમત આંકી છે. વેપારીઓમાં વેર નથી છતાં ધર્મદામાં પૈસા આપનારા રાજકાળમાં પૈસો રેડે છે એ નોંધવા જેવું છે. જે સ્ત્રી બહાર ન નીકળતી તે ગમે તેટલા ત્યાગ કરવાને બહાર પડી છે એ બતાવે છે કે કંઈક રસ્તો લાવવો જોઈએ અને માયાવી સત્તામતીઓની વાત છાંડી દઈને નાણાંકીય સ્વાતંત્ર્યની ખાતરી વેપારીઓને આપવી જોઈએ.

કેવો જબરદસ્ત પ્રચાર ચાલી રહ્યો છે એ જોવું હોય તો સત્યમૂર્તિનો જે કાગળ હજી આપુને મળ્યો નથી તે ‘ટાઇમ્સ’માં છપાયો છે. એ બતાવવા માટે કે કોંગ્રેસને પ્રાન્તિક સ્વરાજ્યથી સંતોષ થશે!

નટરાજનને આપુએ કાગળ લખેલો તેના જવાબમાં નટરાજન લખે છે :

“I fully realize the force of your reasoning on the need for clear cut condemnation of what we feel to be grave evils, even though one's judgment may not be perfect or final. In fact, I had said as much in my letter. But I sometimes feel that I, the reformer, was hasty in the judgment of good men and had hurt their feelings, and my present temper is perhaps due to the desire to avoid that mistake.”

“આપણે જેને ગંભીર અનિષ્ટ માનીએ તેને સાફ સાફ વખોડી કાઢવાં જોઈએ એ તમારી દલીલમાં રહેલું બળ હું જોઈ શકું છું. આપણો અભિપ્રાય સંપૂર્ણ અથવા છેવટનો ન હોય એ અલગ વાત છે. એટલું મેં મારા કાગળમાં કહ્યું જ હતું. પણ એક સુધારક તરીકે મેં ઘણાં સારા માણસોને વિષે અભિપ્રાય બાંધી લેવામાં ઉતાવળ કરી છે અને તેમની લાગણીઓ દૂભવી છે; એટલે હવે એ બૂઝ ટાળવાની ઇચ્છામાંથી મારો અત્યારનો સ્વભાવ બંધાયો લાગે છે.”

પોલાકનો કાગળ આવ્યો. તેમાં લખ્યું હતું કે લંડનનાં છાપાંઓ કહે છે :

૮-૬-૩૨

“You have taken up the sewing machine having been disillusioned with the slowness of the Charkha. I don't believe it for a moment. But it needs a prompt denial.”

“ચરખાની ધીમી ગતિને કારણે તમારો ભ્રમ ભાંગ્યો છે અને હવે તમે સિંઝરના સીવવાના સંચાની હિમાયત કરવા માંડી છે. હું તો આ

વાત જરાયે માનતો નથી, પણ તેનો તરત ધનકાર તો કરવો જ જોઈએ.”

આપુએ પોતાકને લાંબો મળનો કાગળ લખ્યો. એમાં કાગળ ફરી પાછો ન વાંચી જવાનાં પરિણામો વર્ણવ્યાં. પોતે એક વાર એક કાગળમાં ૧૦ (ના) લખતાં રહી ગયેલા તેવું કેવું પરિણામ આવ્યું તે વર્ણવ્યું. આને વિષે લખ્યું :

“She has aged considerably — in some respects perhaps more than I have. Spiritually she has made wonderful progress.”

“એ ઘરડી થઈ ગઈ છે, કેટલીક બાબતમાં તો મારા કરતાંયે વધારે. આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ એણે ગંભીર પ્રગતિ સાધી છે.”

અને પછી ચરખાને વિશે લખ્યું :

“It will take me many incarnations to become disillusioned with the slowness of the Charkha. The slowness of the Charkha is perhaps its most appealing part for me. But it has so many attractions for me that I can never get tired of it. It has a perennial interest for me. Its implications are growing on me and I make discoveries of its beauties almost from day to day. I am not using a sewing machine in its place or at all. I know how the mistake crept into the papers. My right elbow, having been used for turning the wheel, almost without a break for over ten years, began to give pain and the doctors here came to the conclusion that the pain was of the same type that tennis players often have after continuous use of the racquet. They therefore advised complete rest for the elbow. That might have meant cessation of spinning for some time, but for Prabhudas's invention. You know Prabhudas — Chhaganlal's son. His invention consists in turning the wheel with a pedal and thus freeing the right hand also for drawing the thread and practically doubling the output of yarn. I forestalled the doctors by having this wheel brought to me, and before the peremptory order to stop all work with the right elbow came, I was master of the pedal Charkha called 'Magan Charkha' after the late Maganlal. A stupid reporter who knew nothing about the invention, when he heard that I was moving the wheel with the pedal came to the conclusion that I was working at the sewing machine and since there are pressmen good enough to imagine many things of me and impute all sorts of

things to me, they improved upon the false report by deducing dis-illusionment about the Charkha from it. Now you have the whole story."

“ચરખાની ધીમી ગતિને કારણે મારો ભ્રમ ભાંગે એ માટે તો મારે કશું અવતાર લેવા પડશે. ચરખાની ધીમી ગતિ એ જ મને એની પ્રત્યે ખેંચનારી વસ્તુ છે. પણ એનાં તો મારે માટે બીજાં કેટલાંયે આકર્ષણો છે કે હું એનાથી કદી કંટાળવાનો નથી. એની ખૂબીઓ રોજ ને રોજ મારી આગળ ખૂલતી જાય છે અને એના જિંડા અર્થો વધારે ને વધારે સમજાતા જાય છે. એને બદલે સીવવાનો સંચો હું બિલકુલ વાપરતો નથી. પણ છાપાંમાં આ ગુલબાંગ શી રીતે આવી તે હું જાણું છું. મારા જમણા હાથની ઠાણી ઉપર છેલ્લાં દશ વર્ષથી સતત રેંટિયાનું ચક્ર ચલાવવાને લીધે દરદ થવા લાગ્યું અને તે ઉપરથી દાકતરો એવા નિર્ણય ઉપર આવ્યા કે ટેનિસ રમનારાને રેંકેટના સતત ઉપયોગથી જેવું દરદ થઈ આવે છે તેવું મને પણ થયું છે. એટલે એમણે મારું કાંતવાનું થોડો વખત તો બંધ રખાવ્યું હોત પણ પ્રજુદાસે કરેલી શોધ મારી વહારે આવી. પ્રજુદાસને તો તમે ઓળખો છો ના? છગનલાલનો દીકરો. તેની શોધ એવી છે કે ચક્કર પગ વડે ચલાવી શકાય અને સૂતરના તાર ખેંચવાને બદલે હાથ છૂટા રહે અને એ રીતે સૂતર પણ લગભગ બમણું નીકળે. આ જાતનો રેંટિયો મંગાવીને મેં દાકતરોને માત્ર કપી. જમણા હાથે બિલકુલ કામ બંધ કરવાના તાકીદના હુકમ મને મળે તે પહેલાં પેડલવાળો રેંટિયો જે મગનલાલના નામ ઉપરથી મગન રેંટિયો કહેવાય છે તે ચલાવવાનું હું શીખી ગયો. એક મૂરખ છાપાવાળો જે આ શોધ વિષે કશું જાણતો નહોતો તેણે ન્યારે સાંભળ્યું કે હું પેડલથી ચક્કર ચલાવું છું ત્યારે માની બેઠો કે હું સીવવાનો સંચો ચલાવું છું. પછી તો એવા બધા છાપાવાળા પડ્યા જ છે કે જેઓ મારે વિષે અનેક કલ્પનાઓ કરી નાખે અને જાતજાતની વસ્તુઓનું આરોપણ મારે વિષે કરે. તેમણે પેલા ખોટા રિપોર્ટમાં વળી સુધારો કર્યો અને ચરખા વિષેનો મારો ભ્રમ ભાંગ્યો છે એવું જાહેર કર્યું. આખી વાત આ છે.”

ભાઈ . . ની સ્થિતિ ખરાબ છે અને એ અતિથય ચિંતામાં રહે છે એવા ખબર મીરાબહેને આપેલા અને ફરી પાછાં આવ્યા. તેને જે લખ્યું તે દરેક પૈસાદારને ધ્યાનમાં લેવા જેવું છે.

તમારી સ્થિતિ ગમે તેવી હોય, આટલું યાદ રાખજો :

૧. જે પૈસા કમાય તેને ખોવાનો અધિકાર છે.

૨. પૈસા ખોવામાં શરમ નથી, ખોયા પછી છુપાવવામાં શરમ છે, પાપ પણ છે.

૩. ગળ ઉપરવટ કદી ન રહેવું. આજે બંગલામાં રહેવા છતાં કાલે જૂંપડામાં રહેવાની તૈયારી રાખવી જોઈએ.

૪. લેણુદારને આપવા નેટલા પૈસા પોતા પાસે ન હોય તેમાં શરમાવાનું ન હોય.

૫. જે માણસ એક દમડી પણ પોતા પાસે રાખ્યા વિના બધું લેણુદારને સોંપે છે, તેણે બધું આપ્યું.

૬. કરજ કરીને કદી વેપાર ન કરવો, એ પ્રથમ ડહાપણ છે. પણ ક્યું તો જે હોય તે આપીને નીકળી જવું, એ બીજું ડહાપણ છે.

આશ્રમમાં ન્યારે જવું હોય ત્યારે જઈ શકો છો.

*

*

*

ઉર્દૂ ચોપડીઓમાંથી અંગ્રુમને હિમાયત ઇસ્લામ, લાહોરની ચોથી ચોપડી વાંચવી શરૂ કરી છે. આજે રાત્રે સૂતા પહેલાં તેણે ચોખાવતાં કહે : “આ ચોપડી વાંચીને ઉદાસ ને ઉદાસ થતો જઈ છું. જાણે ગળથૂંથીમાં જ મુસલમાન બાળકોને મારફાડ અને કાપાકાપી શીખવાની હોય એમ લાગે છે. મહંમદ પેગંબરના જીવનમાં લડાઈ લડાઈ અને લડાઈ. જે લખનાર છે તે પેગંબરના જીવનનું રહસ્ય સમજ્યો જ નથી અને એમાં એણે લડતની ઉપર લડત કર્યા કરતા એમને વણુવ્યા છે.”

*

*

*

આજે દુર્ગા, બાળો, આનંદી અને રમણ મળી ગયાં. દુર્ગા કેરી લાવી હતી તે જાણ્યું, કેટલીક કેરી તો હતી જ એ જાણીને ગભરાયા. બાપુ કહે : “પરચૂરે શાસ્ત્રીને કેરીઓ મોકલી આપો. આપણે થોડા જ અહીં કેરી ખાવા આબ્યા છીએ ?”

આનંદીને બાપુને મળવાનું ન મળ્યું. મેં બાપુને વાત કરી. બાપુ કહે : “એ રોઈ તેમ બીજાં પણ ઘણાં રોશે અને મને એ લોકોને પાછાં કાઢતાં કાંઈ ઓછું દુઃખ થવાનું છે ? પણ શું થાય ?”

રાત્રે દૂરબીન (ત્રિવેદીજીએ મોકલેલા)માં તારાઓ જોવાનો પ્રયત્ન કર્યો. કંઈક દેખાયું. પણ સંતોષ મને તો ન થયો.

આજે બાપુએ ઘણા કાગળો લખાવ્યા એટલે દૂરબીન જોવાનો

૧-૬-૩૨

સમય ન રહ્યો. બાપુ કહે : “રોજ પા કલાક એને માટે રાખવો જોઈએ.”

કેરી પરચૂરે શાસ્ત્રી અને રક્તપિત્તવિભાગના બીજા કેદીઓને માટે
૫૦ મોકલી ત્યારે બાપુને સંતોષ થયો.

જમનાદાસજીના કાગળમાં પુષ્કળ વિગતો છે — એમની તબિયતની,
ખાનપાનની, ‘બી’ વર્ગ છોડવાના કારણની, વગેરે. એમની ચોક્કસાઈ
આશ્ચર્ય પમાડે તેવી છે. તેમાં મૂળથી જ ને સંયમી જીવન હતું તે હવે
તપઃપૂત જીવન થયું, એટલે પછી પૂછવું જ શું? વિનોબાની સાથેના
સહવાસથી જીવનભરનો લાભ થયો છે એમ લખે છે. કેટલાય જણાએ
એ અનુભવ લીધો હશે. રામકૃષ્ણ પરમહંસ કે સ્વામી વિવેકાનંદ કહે છે
ને કે એક પણ માણસને ઉન્નત કરવા અર્થે જીવ્યા હોઈએ તો
જીવન સફળ છે.

*

*

*

. . . ને લખ્યું : “તમારા લખવા પ્રમાણે ખરાબ વિચારો આવ્યા જ
કરે છે અને તેથી મૂંઝાયા જ કરો છો એનું નામ પોતે બનાવેલું નરક.
એમાં તમારા બંને પ્રશ્નોનો જવાબ આપ્યો. મેં શા ઉપરથી લખ્યું એ
પણ કહેવાયું. એ નરક કેમ ઓળખાયું એ પણ કહેવાયું. એની ઓળખ
થાય તો તેમાંથી કેમ નીકળી શકાય એ તો સહેજે સમજાઈ જવું જોઈએ.
ખરાબ વિચારો આવે એના પાછા વિચારો જ કર્યા કરવાના હોય નહીં.
પણ એ નથી જ આવ્યા એમ ગણીને આગળ વધે જવું. માણસ
કેસ ખાય તે વખતે શાથી કેસ ખાધી એ જોવા નહીં બેસે. પછી
એનું ખરખખ પરિણામ તો ન આવે, એ વિચારમાં ત્યાં જ બેઠો રહે, એ
માણસ આગળ ન વધી શકે. પણ કેસ ખાધી હોય તેને ન ગણકારતાં
આગળ ચાલ્યો જ જાય તો ખાધેલી કેસ ભુલાઈ જાય છે. આગળ
જતો હોવાથી શક્તિ વધતી જાય છે અને શક્તિ વધતી જાય તેમ તેમ
કેસ પણ ઓછી વાગે છે.”

આજે બાપુ કંપના કેદીભાઈઓને અને સર્કલમાંથી આવેલાંને
મળ્યા. અધ્યાપક જેઠાલાલ ગાંધી અને બિંદુ માધવ
૧૦-૬-૩૨ હતા. ટપાલ ઓફિસના કાગળ બાળવામાં આવે છે તે
પ્રોગ્રામ વિષે વાત થઈ. બાપુ કહે : “એ બ્યર્થ અને
વિનાશક પ્રવૃત્તિ છે અને એમાં હિંસા રહેલી છે. એ સફેજોટનું અક્કલ
વગરનું અનુકરણ છે.” બીજા અનેક ચર્ચાઓ કરી.

છગનલાલ જોષીને લખેલો કાગળ મહત્વનો હતો. આશ્રમના ફેરફાર
વિષે ખાસ ઉલ્લેખ હતા : “આશ્રમમાં મજૂરીનું ઘણુંખડું બધું કામ

હાથોહાથ થાય છે. થોડા મજૂર છે, પણ જે આશ્રમના નિયમોને ઠીકઠીક અનુસરે છે તેવા જ રહ્યા છે, અને તેની સાથે આશ્રમવાસી કામ કરે છે. ધીમે ધીમે બધી મજૂરી ઉપર કાબૂ મેળવાઈ રહ્યો છે. બાળકો યથાશક્તિ ફાળો ભરે છે. નવા આવે તેને પ્રથમ પ્રાર્થના, ભજન વગેરે શીખવાનું રહે છે. એ કર્યા બાદ જ જેને અંગ્રેજી શીખવું હોય તે શીખી શકે. યત્નનું કંતામણુ એક કલાક બધા સાથે કરે છે. ૨૦ હેઠળના આંકનું કાંતેલું યજ્ઞના આંકડામાં નહીં આવી શકે. અને જેટલું કંતાયું હોય તે બધું કેલામાં તે જ દિવસે આપી દેવું જોઈએ. મેં એમ સૂચવ્યું છે કે જે બધા અનુકૂળ થાય તો એ સ્તર પોતપોતાને સારુ કાઈ ખરીદ કરી જ ન શકે. એમ ખરીદવાની છૂટ છે તેટલો યજ્ઞ અધૂરો છે એમ હંમેશાં મારી માન્યતા રહેલી છે. ગયા આવાડિયાથી બધાની ગમે તે મજૂરી હોય તેના કલાકના એક આનાના હિસાબે ખાતાવહી રાખવાનું મુકરર થયું છે. પણ તે પ્રમાણે ચૂકવવું એવો ઠરાવ નથી થયો. હાલ તુરતને સારુ મારી સૂચના નારણુદાસને એટલી જ હતી કે જે તેને ઘૂંટડો ઊતરે તો આ પ્રમાણે ચોપડા રાખવાનું શરૂ કરી દે. આ ચોપડા જે સામાન્ય ચોપડા રહે છે તે ઉપરાંત અને કેવળ અત્યારે તો પરિણામ જેવા પૂરતા જ. એમાંથી ઘણી ખર્ચ પડી રહે અને તેનું પરિણામ એ આવી શકે કે બધાની સરખી મજૂરીને આપણે પહોંચી શકીએ. એટલે કે કાંતવાના, વણવાના, પાયખાનાં સાફ કરવાના કે ગમે તે સામાજિક સેવાના એક કલાકનો એક આનો ગણવે. આની ચર્ચા તો આપણે ખૂબ કરી છે એ તમને યાદ હશે. હાલ નારણુદાસને હું બહુ લખી રહ્યો છું તેમાં આ વિષય પણ ફરી પાછો ચર્ચ્યો. મને એમ ભાસે છે કે નારણુદાસની આવા વિચારો ઝીલવાની શક્તિ હમણાં વધી ગઈ છે, એટલે એ સૂચના એણે વધાવી લીધી. આ ચોપડા લખવામાં બહુ વખત જાય છે એવું કાંઈ નથી અને જે અત્યારે પ્રયોગ છે તે છેવટે અમલમાં મુકાવાની સ્થિતિએ પહોંચે તો હિસાબ રાખવાનું કામ તો એટલું બધું સહેલું થઈ પડે કે સામાન્ય ગુજરાતી જાણનાર પણ રાખી શકે. આવી રીતે હિસાબ રાખવાની સફળતાનો આધાર સમાજ ઉપર રહેલો છે. કેમ કે જે માણસ પોતાના કલાક લખે કે લખાવે એણે જે કામની ચોરી કરી હોય અથવા કામ ગમે તેવું ક્યું હોય તો દેખીતું જ છે કે હિસાબ ખોટો આવે. એટલે કે ખોટા અને ખરા પૈસા ભળી જવા જેવું થાય. બાળકોની કેળવણી વિશે પણ હું અહીંથી સારી પેઠે લખી રહ્યો છું. એમાંથી કેટલું આશ્રમવાસી ઝીલો શકશે તે કહી નથી શકાતું. પણ એ બધું લખવા બેસું તો ઘણો વખત જોઈએ. અને તેટલો વખત ન આપી શકાય. એ બાબત તો ધીરજ

રાખજો. આપણે સૌ, આ અમૂલ્ય પ્રસંગ મેળવ્યો છે તેનો આપણને સૂઝે તે પ્રમાણે સદુપયોગ કરી લઈએ. અને સારામાં સારો ઉપયોગ આંતર વિચાર કરવાની શક્તિ કેળવવામાં છે. ઘણી વખત આપણે વિચારશૂન્ય રહીએ છીએ અને તેથી કેવળ વાંચવું જ ગમે છે અથવા તો વાતીલાપ. આપણામાંના કેટલાક વિચાર કરે છે પણ તે હવાઈ કિલ્લા ચલુવાના. ખરું જોતાં વાંચવા વગેરેની જેમ કળા છે તેમ વિચારવાની પણ કળા છે. ખારેલે વખતે જ અને ધાર્યો વિચાર આવે, નકામાં પુસ્તક જેમ ન વાંચીએ તેમ નકામાં વિચાર ન વિચારીએ. આમ કરવાથી જે શક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે અને જે શક્તિનો સંગ્રહ થાય છે એનું માપ કાઢી શકાય તેમ નથી. એ પ્રમાણે વિચાર કરતાં શીખવાનો આ સુંદર સમય છે એમ મેં દરેક કેદ વખતે અનુભવ્યું છે. એટલે તમને બધાયને મારી સલાહ છે કે બધાય જાડાં જીતરીતે વિચાર કરવાની કળા સાધી લેજો અને તેમ કરશો તો મને પૂછવાપણું બહુ નહીં રહે. પણ આનો કોઈ અવજો અર્થ ન કરે. મને પૂછવાની હું બંધી નથી કરતો, પણ પરાવલંબીપણું ટાળવા માયું છું. બાકી તો હું એકો છું, અને જેને વિષે મેં બીજા કરતાં વધારે વિચારો કર્યા હોય અથવા અનુભવ લીધા હોય એમાંથી જે લાભ મળી શકતો હોય તે મેળવી લેવાનો તમને અધિકાર છે, અને તમારો ધર્મ પણ છે.”

‘લીડર’માં એ સરસ લેખ હતા. એક નવા ‘પાયોનિયર’ની માલકી ઉપર અને બીજો કાશ્મીરનાં અલગ મતમંડળો ઉપર. ‘પાયોનિયર’માં તો બીજો અંગ્રેજ-મુસલમાન કાવતરાની ગંધ આવે છે. જોકે શ્રીવાસ્તવ અને બીજા થોડા હિંદુ જમીનદારો અંદર છે. પણ એ તો અંગ્રેજો અને મુસલમાનો આ લોકોને ટેકો આપવાનું વચન આપે ને સાટે આ લોકો પેલાઓને ખાસ પ્રતિનિધિત્વ આપવાનું વચન આપે તો નવાઈ નહીં. આપુ કહે : “આ મતાધિકાર ઉપર એ જે લખશે તે ઉપરથી ખબર પડી જશે.”

વલ્લભભાઈ : “આ અંગૂઠા ઉપરથી કાણી સુધી પહોંચ્યું, એ કાણી ઉપરથી કાંધે ચઢશે. હવે રહેવા દોની, બહુ કાંત્યું.”

૧૧-૬-૩૨

આપુ : “કોક દિવસ તો કોકની કાંધે ચઢવું પડશે જ ના ?”

વલ્લભભાઈ : “ના રે, એમ ના થાય. દેશને અધવચ મૂકીને ન જવાય. એક વાર વહાણ કિનારે લાવો, પછી ન્યાં જવું હોય ત્યાં જજો. હું સાથે આવીશ.”

*

*

*

મેજરની સાથે ‘સી’વાળા ભાઈએને લખવાની સામગ્રી આપવાને માટે બહુ રકઝક થઈ. મેજરે ન જ માન્યું. એનો દુરુપયોગ થાય છે એટલે હું કોઈને પણ નહીં આપી શકું એ વાતને એ વળગી જ રહ્યો. બાપુએ કહ્યું : “બીજા બધે આપે છે.” મેજરે કહે : “તો ત્યાં બધે બંધ થવું જોઈએ.” બાપુને બહુ માફું લાગ્યું.

મેજરને કાલે કહેલી વાત વિશે ડોઈલને કાગળ લખાવ્યો. આજના છાપામાં સરસમાં સરસ ખબર ફાધર એલ્વિનનું સ્ટેટમેન્ટ ૧૨-૬-૩૨ છે. ગઈ કાલે જ્યારે ‘ટાઇમ્સ’માં એમને વિષેનો ગપગોળો આવ્યો ત્યારે કોઈએ માન્યો તો નહોતો જ. અને આજે તો એક રીતે સારું લાગે છે કે એ ગપું આવ્યું કે જેથી એલ્વિનને કોન્ગ્રેસ વિશે આવી રીતે લખવાની તક મળી.

નટરાજને દસ્તૂર મેજિસ્ટ્રેટને નાઈટફૂડ આપવા વિરુદ્ધ સરસ પ્રોટેસ્ટ કર્યો છે, અને દોરાય તાતાની સુંદર કદર કરી છે. લેડી તાતાને વિષે એમનો પ્રેમ, એમનું જીવનચરિત્ર છેક છેલ્લા દિવસોમાં લખાવવું, એના પ્રેમને શાહજહાન અને મુમતાઝની સાથે લેડી એબરડીનનું સરખાવવું, એ બધું સરસ છે. આપણાં પાઠ્યપુસ્તકોમાં ઘણા પાઠો આવે છે. પણ સર દોરાય તાતા જેવા, જમશેદજી તાતા જેવાના પાઠો કેમ નથી આવતા ?

ભારતીને એના કાગળનો જવાબ આપ્યો :

“સરસ અક્ષરે લખાયેલો તારો કાગળ મળ્યા ૧૩-૬-૩૨ છે. એવા કાગળોથી હું થાકું તેમ નથી.

“તમે બાઈબલનો વજ્ર જેવાં કહ્યું ને મજબૂત થાઓ. ટાઢતડકો સહન કરી લો, એ તો મને ગમે. પણ એવો પ્રયોગ તારી ઉપર મારાથી ઓચિંતો સીમકાના તાપમાં ન થાય. એવી સહનશક્તિની કેળવણી રીતસર ને ધીમે ધીમે લેવાય તો જ ફળે. રોજ કામળ રહેનાર વખત આવે કહ્યું થઈ શકે એ માનવું બહુ બૂલ છે. એ કુદરતની વિરુદ્ધ થવા જેવું છે. એવી બૂલના સંકડો દાખલા મારી નજરે તરે છે.

“સાહિત્ય વાંચવાનું મને ગમે ખરું. નિશાળના જીવનમાં નિશાળના ભણતરથી આગળ ન જઈ શક્યો. ત્યાર પછી તો એક પછી એક એવા વ્યવસાયો આવ્યા કે વાંચવાનું ઓછું જ થઈ શક્યું. જે થયું તે જેલમાં. પણ આથી મેં બહુ ખોયું છે એમ નથી જોતો. વિચારવાનું બહુ મળ્યું.

અને અનુભવની નિશાળનો અભ્યાસ તો વાંચન કરતાં વધારે ઉપયોગ આપે છે જ.

“ ‘કળાને ખાતર કળા’ સાધવાનો દાવો કરનાર પણ ખરું જોતાં તેમ નથી કરી શકતા. કળાને જીવનમાં સ્થાન છે. કળા કેને કહેવી એ નોખો સવાલ છે. પણ આપણે બધાએ જે માર્ગ કાપવો છે તેમાં કળા વગેરે સાધન-માત્ર છે. એ જ ન્યારે સાધ્ય થાય ત્યારે બંધનરૂપ થઈ મનુષ્યને ઉતારે છે.

“ ઈશ્વર એટલે ‘સત્ય’. થોડાંક વર્ષ થયાં ઈશ્વર સત્ય છે કહેવાને બદલે સત્ય ઈશ્વર છે એમ કહેતો થયો છું. એ જ મને વધારે ન્યાયી વાક્ય લાગે છે. સત્ય સિવાય આ જગતમાં ‘ખીજું’ નથી.

“ અહીં સત્યની વ્યાપક વ્યાખ્યા કરવાની છે. એ સત્ય ચેતનમય છે. એ સત્યરૂપી ઈશ્વર અને તેના કાયદા નોખા નથી, પણ એક જ છે, તેથી એ પણ ચેતનમય છે. એટલે આ જગત સત્યમય કે નિયમમય છે એમ કહેવું એકસરખું છે. એ સત્યમાં અનંત શક્તિ ભરી છે. ગીતાના દશમા અધ્યાય પ્રમાણે કહેતાં તેના એક અંશથી જગત ટકી રહ્યું છે. એટલે જ્યાં જ્યાં ઈશ્વર શબ્દ આવે છે ત્યાં ત્યાં સત્ય શબ્દ વાપરીને અર્થ કાઢે તો ઈશ્વર વિષેનો મારો અભિપ્રાય સમજી શકાય.

“ જે ઈશ્વર છે — ભલે તેને સત્યરૂપે ઓળખીએ — તો તેની આરાધના કરવાનો ધર્મ થઈ પડે છે. આપણે જેને આરાધીએ છીએ તેવા થઈએ છીએ. પ્રાર્થનાનો અર્થ એથી વિશેષ નથી. પણ એ અર્થમાં બધું સમજાઈ જાય છે ના? સત્ય આપણા હૃદયમાં વસે છે. પણ આપણને તેનું ભાન નથી અથવા પૂરું નથી. તે હાર્દિક પ્રાર્થના થકી થાય છે. . . .

“ મારા અક્ષર ઉકેલતાં મુસ્કેલી આવે કે? જેમાં આ કાગળ ખીજો છે તે પરખીડિયું સરદારની કૃતિ છે. જેટલા નકામા કેરા કાગળ હાથ આવે છે તેનો આ ઉપયોગ કરવામાં એ પોતાનો ઘણો વખત ગાળે છે.

બાપુના આશીર્વાદ ”

આ કાગળ જેનો જવાબ છે તેમાં ઉદાવેલા મુખ્ય એ પ્રશ્નો ભારતીના કાગળમાંથી જ લઈએ :

“ જેને આપણે સંકુચિત અર્થમાં સાહિત્ય કહીએ એ આપને વાંચવાનો શોખ છે કે હતો? જીવનમાં સાહિત્ય, કલા, અને સૌંદર્ય (જેમાં ઈંદ્રિયોનો આનંદ પ્રધાન હોય)ને કેટલો અવકાશ છે એ શંકારૂપદ ગણાય છે, આપણા દેશના હાલના સંજોગો બાળુએ મૂકીને વિચાર કરતાં પણ. કેટલાક કહે છે કે જિંદગીમાં જિંદગી કળા જીવનના મહા પ્રશ્નોથી અળગી નથી રહી શકતી. એ હશે, પણ એવા ઘણા હોય છે કે

જે કળાના પાત્રમાંથી રંગ અને ગંધ અને રૂપથી આનંદ પામી, એટલાથી જ કૃતાર્થ થાય છે. એથી પર કોઈ તત્ત્વનું તેમને ભાન થતું નથી. આપ માનો છો કે કળાની કળા ખાતર જ આરાધના બની શકે એમ છે? અને જો બની શકે તો ઇચ્છવા ભોગ છે?

“આપના લખાણમાં ઇશ્વરનું નામ ઘણી વાર આવે છે અને પ્રાર્થના એ જીવનમાં મોટો ભાગ ભજવતી હોય એમ મને લાગ્યું છે. એ શબ્દથી આપના મનમાં શું કલ્પના થાય છે? ઇશ્વર એટલે શક્તિ, અથવા આ દૃશ્ય-જગતથી કોઈ પરતત્વ કે શું? વળી આપ ઇશ્વરમાં માનો છો તે શેને લીધે? શ્રદ્ધા કે જ્ઞાન કે ભક્તિ કે જીવનમાં એવાં કંઈક ધ્યેયની જરૂર માટે?”

આપુનો જવાબ એ આપુની અર્થગર્ભ મિતાક્ષરી શૈલીનો નમૂનો છે. ભારતીના એકેએક પ્રશ્નનો એમાં જવાબ આવી જાય છે. પણ એમાં ઘણુંએ અધ્યાહાર રહી ગયું છે : કળા કેને કહેવી એ પ્રશ્ન તો બિંબો જ છે. પણ સૌંદર્ય કેને કહેવું એ પણ પ્રશ્ન ખરો ના? અનંત આકાશના અમણ્ય રવિચંદ્રતારા આપણા હાથમાં આવી શકતા નથી; નિરંતર જ્ઞાન-ગંભીરતામાં ધૂધવતો સાગર હાથમાં તો નથી આવતો, પણ એના પાણીના એક બિંદુના પણ કરોડમા ભાગ જેવા એક પરમાણુ ઘરાબર આપણે આ વિશ્વમાં છીએ એવું ભાન કરાવે છે; ભવ્ય હિમાચ્છાદિત પહાડો અને નદીઓ — આ બધામાં અખૂટ સૌંદર્ય પડ્યું છે. એ સૌંદર્ય મૂઠ માણુસ સિવાય બીજાના ઉપર તો અમુક પ્રકારની ઉન્નતિકર અસર કર્યા વિના નથી રહેતું. આ સૌંદર્ય આવી અસર કરે છે કારણ એ સૌંદર્ય પરિગ્રહ અને ઉપભોગના સુદ્રભાવથી અબાધિત છે. કેન્ટ કહે છે ને—

“Beauty gives us pleasure from the mere contemplation thereof, apart from the vulgar ideas of possession and use.”

“સૌંદર્ય, આપણને પરિગ્રહ અને ઉપભોગના સ્થૂળ વિચારોથી નિરપેક્ષ ભાવે, કેવળ તેનું ચિંતન કરવાથી આનંદ આપે છે.”

એટલે જ એ શાંતિપ્રદ છે, ઉન્નતિપ્રદ છે. તેવું જ કળા અને કળાનાં પાત્રોનું છે. કળા માત્ર આત્માની કળા છે, આત્માનું પ્રતિબિંબ છે, એટલે જેવો આત્મા તેવી કળા. આત્માનું જેવું રૂપ, રસ અને ગંધ તેવાં જ કળાનાં. રૂપ, રસ અને ગંધ પણ સાપેક્ષ છે, નિરપેક્ષ નથી. કેવળ રૂપ, રસ અને ગંધથી કૃતાર્થ થનારા પીટર બેલ તો ઘણાય હશે, છે, પણ તેમાં કૃતાર્થતા નથી. કળાની ખાતર કળાની આરાધના ન કળાકાર કરી શકે, ન કળાને ભોગવનાર કરી શકે. કળા કરનારના આત્માનું અંદર પ્રતિબિંબ પડશે અને કળા ભોગવનાર તો કળા જેવી હશે તે પ્રમાણે ચડવાનો કે પડવાનો જ.

આપુ સવારે ૯ વાગ્યે અને સાંજે ૭ વાગ્યે રોજ સોડા અને લીંબુ પીએ છે. લીંબુ ઉનાળામાં મોંઘાં થાય છે એટલે આપુએ ૧૪-૬-૧૩૨ આંબલી વલ્લભભાઈને સૂચવી. આંબલીનાં ઝાડ તો જેલમાં ઘણાંય છે. વલ્લભભાઈએ એ વાતને હસી કાઢી : “આંબલીના પાણીથી હાડકાં ભાંગે, વા થાય !” આપુ પૂછે : “ત્યારે જમના-લાલજી પીએ છે તે ?” વલ્લભભાઈ : “જમનાલાલજીનાં હાડકાં સુધી આંબલીને પેસવાનો માર્ગ નથી.” આપુ : “પણ એક વાર મેં ખૂબ આંબલી ખાધી છે.” વલ્લભભાઈ : “તે કાળે તો આપ પથ્થર પણ હજમ કરી શકતા. આજે તે શી રીતે બને ?”

*

*

*

વલ્લભભાઈ હવે પરખીડિયાં બનાવવામાં પ્રવીણ થતા બન્ય છે. દરરોજ કંઈક નવી યુક્તિ સૂઝે છે અને કાગળના ટુકડેટુકડા ઉપર એમની નજર હોય છે. આપુ કહે : “નકામા કાગળો ઉપર તમારું ચિત્ર એવું ચોંટેલું હોય છે, જેવું પેલી બિલાડીનું ઘરોળી ઉપર ચોંટેલું હોય છે.”

*

*

*

આજે આઈ. જી. પી. ડોઈલ આવી ગયા. આપુએ ‘ક’ વર્ગવાળાને કાગળ અને લખવાની સામગ્રી આપવા માટે કાગળ લખ્યો હતો તેને અંગે. એ માણસના વિવેકનો પાર નહોતો. અમારી સૌની સાથે હાથ મેળબ્યા. આપુને કહે : “ઘણા વ્યવસાયને લીધે જ નથી આવી શક્યો. તમે કરેલી માગણી તદ્દન વાળખી લાગે છે અને મેજર ભંડારીને હું કહી દર્શાવે. પણ એને માટે સર્વસામાન્ય ટુકડાં તમે ન માગશો. યોગ્ય માણસોને એ આપવી જોઈએ એ સમજી શકાય છે.” વલ્લભભાઈને કહે : “તમારી દીકરીએ કાગળ લખ્યો છે તેના જવાબમાં બેલગામમાંથી સારી સારી બહેનોને અહીં બોલાવી લેવાની વ્યવસ્થા કરું છું. એને લખજો કે એની ચિંતા ન કરે.” માણસ બહુ મીઠો લાગ્યો. જેઠર પૂછે : “પહેલી જ વાર મળ્યા કે ?” મેં કહ્યું : “હા, મળ્યો. માણસ લાગ્યો.” જેઠર : “અનુભવ નથી તમને. બોલવે જ મીઠો છે.” આપુનું તો એકે કામ એણે ટાળ્યું નથી, બદકે ઘણાં ઘોડાવેગે ક્યાં છે એમ કહી શકાય. પણ ક્યાં આપણો અનુભવ અને ક્યાં એના હાથ નીચેના માણસનો ?

ડોઈલે એક વાત કરી કે મારો સિદ્ધાંત છે કે કેદી બહાર શું કરીને આવ્યો છે તેના વિચાર ન કરવો, નહીં તો અમારાથી સળંગનતા બળવી શકાય જ નહીં. પણ આ વાત બરોબર છે ? કોઈ માણસ તોફાની પ્રકૃતિનો

હોય, ખૂનો જ કરીને આવ્યો હોય તોય તેને પણ ખીજની સાથે જ મૂકી દેવાય. કદાચ એ ઠીક હોય. માણસને દરવાજામાં લાવ્યા કે પછી તેની ઉપરનો વર્તાવ, તેની અંદરની વર્તણૂક અને તેની રહતસહત અને આદતો ઉપર આધાર રાખે છે. તેણે કરેલા ગુના ઉપર શા સારુ આધાર રાખે? અને છતાં કાળી ટોપી, પીળી ટોપી, વગેરે તો એ લોકોને નોખા પાડી જ દે છે.

*

*

*

ખિરજાનું કરન્સી ઉપર લખાતું પુસ્તક વાંચતાં વાંચતાં બાપુ કહે : “જેટલી મોટી ચોરી તે ચોરી નહીં, મોટી લૂંટ તે લૂંટ નહીં, મોટા પ્રમાણમાં ખૂન તે ધર્મયુદ્ધ. દેશનું હેમ લૂંટયું, ખેમ લૂંટયું, ધન ખેંચી જાય છે, તેટલાથી સંતોષ ન થયો એટલે ફ્રાંસિયમણના ત્રાગડા રચ્યા. તેથી સંતોષ ન થયો એટલે રિઝર્વ લૂંટ્યા. દુનિયામાં એકે દેશ આવી રીતે લૂંટાયો અને હણાયો નહીં હોય. મહમદ ગઝની એક વાર લૂંટીને ચાલ્યો ગયો. મોગલે લૂંટયું હશે તે પણ દેશમાં રહ્યું. પણ આ લૂંટ!!”

ડોઈલ આવી ગયા એ વાતથી અને એણે માગણી તુરત સ્વીકારી એ વાતથી મેજરને કંઈક આશ્ચર્ય થયેલું. પણ ડોઈલે જે ૧૫-૬-૧૩૨ મુદ્દામાલ બતાવ્યો હતો અને જે મેજર તેને આપી આવ્યા હશે એમ એમ અનુમાન કયું હતું, અને સ્વીકારી લીધું હતું તે તો મેજર નહીં આપી આવેલા પણ ખીજ કોઈ જોલનો હતો એમ એની સાથેની વાતચીત ઉપરથી ખબર પડી. બાપુ કહે : “જુઓ, આપણે આ માણસને ફરી પાછો અન્યાય કર્યો. કોઈ માણસને વિષે તુરતાતુરત ન્યાય આપવા ખેસી જવું એ ભયંકર વસ્તુ છે.”

... જે અવારનવાર ઉપયોગી છતાં વ્યર્થ, કુતૂહલજનિત સવાલો પૂછે છે તેને બાપુએ કાગળ લખ્યો તેમાંથી :

“તમારી જેમ ખીજએ પણ માનેલું છે કે હું પોતે સંયમી અને બ્રહ્મચારી જીવન ગાળું છું, એટલે મારે તો દીર્ઘાયુ થવું જ જોઈએ. વાસ્તવિક રીતે મારે વિષે આ માન્યતા બરોબર નથી, અથવા તો ખીજની સાથે મુકાબલો કરતાં જ થોડેઘણે અંશે બરોબર ગણી શકાય. લગભગ ૩૦ વર્ષની ઉંમર લગી મેં વિષયસેવન તો કયું જ હતું. ખાલ પદાર્થનો સંયમ હતો એવો પણ દાવો નહીં કરી શકાય. કેવળ સ્વાદને ખાતર અનેક વસ્તુઓ ખાતો. પછી ધીમે ધીમે સંયમ તરફ જીવનપ્રવાહ ચાલ્યો. એનો પણ અર્થ એવો તો ન જ કરી શકાય કે હું નિતેન્દ્રિય બની

ગયો. ઈંદ્રિયોને અંકુશમાં રાખતાં શીખ્યો, એટલો જ દાવો કરી શકાય. એટલે વિષયાદિની અસર જે શરીર ઉપર થવાની હોય તે તો થઈ જ ચૂકી હતી. તેમાં જેટલો સંયમ ભળ્યો તેટલો અંશે એ અસર મોળી પડી. પણ ખીજ સમકાલીન જે એટલો પણ સંયમ ન પાળતા હોય તે મારા ઓછા-વત્તા સંયમથી મોહ પામે અને તેથી મારામાં નબળાઈઓ હોય તે તેની નજરે ન ચડે.”

જેલ તરફથી મળતી વિશેષ છૂટો — ગમે તે હેતુથી — તમે ન ત્યાગી હોય તેની અસર ખીજ ઉપર સારી નથી પડતી એમ લખેલું (અગાઉના કાગળના જવાબમાં) તે પરત્વે લખ્યું: “હું કેદી તરીકે જે છૂટો ભોગવું છું તે વર્ગીકરણને લીધે નથી. હું તો ગુનેગાર કેદીમાં ગણાતો નથી. એવા કેદીઓને પહેલેથી જ ઘણી છૂટો રહેલી છે. પણ આ કાંઈ મારા કાર્યનો અચાવ નથી. મારા જેવા કેદીને તો સરકાર અસુક છૂટો આપે છે. પણ એ છૂટનો ઉપયોગ કરવો ન કરવો તે તો કેદીની ઉપર જ આધાર રાખે છે. એટલે તમે લખો છો તે પ્રમાણે ગેરસમજ થાય એ તદ્દન સ્વાભાવિક છે. એ ગેરસમજનું જોખમ વહેારીને પણ જે છૂટ હું લઈ રહ્યો છું તે લીધાં કરવી એ જ મને સાર્વજનિક દષ્ટિએ યોગ્ય લાગ્યું છે. પણ એ વિચાર-શ્રેણીનો અચાવ કરવાપણું ન હોવું જોઈએ. એની યોગ્યતા સ્વયંસિદ્ધ લાગતી જોઈએ. પણ ન લાગે તોયે ન્યાં સુધી હું યોગ્ય માનું ત્યાં સુધી મારે તેને વળગી રહેવું જોઈએ. આ નીતિ સુકાનીને લાગુ પડે છે. સુકાની જે માર્ગે જતો હોય તેનું હંમેશાં કારણ ન બતાવી શકે. પણ જો તેને જે ખરો માર્ગ લાગતો હોય તે માર્ગને કોઈનું સાંભળીને છોડે તો તે સુકાનીની પદ્ધતિને લાયક નથી. એવા સુકાનીએ પોતાના કબજામાં રહેલાં વહાણ ભેખડો પર ચઢાવી દીધાં છે. એટલે મારા જેવાને તમારા જેવાએ ન્યાં ન્યાં શંકા ગિઠે ત્યાં ત્યાં સાવધાન તો કરી જ દેવો જોઈએ. પણ પછી એ સાવધાની છતાં પોતાનો માર્ગ ન છોડે તો એ જ યોગ્ય છે એમ શ્રદ્ધાથી માનવું જોઈએ. એમ કરતાં કેટલીક વાર શ્રદ્ધા ખોટી નીવડે છે. પણ જીવનમાં સામાજિક તંત્ર ચલાવવાનો ખીજો રસ્તો છે જ નહીં. મને ન્યારે લાગશે કે અસુક કે એક પણ છૂટ ન ભોગવવી ત્યારે તેનો ત્યાગ કરવાની મારામાં શક્તિ છે, એમ અત્યારે તો મને ભાસે છે. કેવળ સામાન્ય કેદીની જેમ દક્ષિણ આફ્રિકામાં મેં ઠીક વખત રહી જાણ્યું છે.

“કૃષ્ણદાસની બાબતમાં તમે જે સાંભળ્યું તે કયાંથી સાંભળ્યું? એ વાત તો સાવ ખોટી જ છે. કૃષ્ણદાસને કાઢી મૂકેલ જ નથી. કેટલાંક કારણોને લીધે તેમણે રજા માગેલી. પણ રજા લીધા છતાં તેનો સંબંધ તો

કાયમ જ રહ્યો છે. કોઈની પ્રેરણાથી એવું પગલું લેવું મારા સ્વભાવની વિરુદ્ધ છે. કૃષ્ણદાસની બાબતમાં કોઈએ મને એવી જાતની પ્રેરણા કરી જ નહોતી. પણ આ વાતનું મૂળ હું જાણવાને ઇચ્છું છું. એટલે જો જણાવી શકાય તેમ હોય તો જણાવશો.”

દેવદાસની માંદગીનો તાર ગોરખપુરથી આવ્યો. હવે સારું છે. તાવ ટાઇફોઇડ નથી એમ હનુમાનપ્રસાદે તારમાં જણાવેલું.
૧૬-૬-૩૨ તાવની અમને તો ખબર નહોતી. બાપુએ તાવ વિષે વધારે ખબર મંગાવવા તાર કર્યો. તથા દેવદાસને કાગળ લખ્યો :

“ચિ. દેવદાસ,

“મને ખીક તો હતી જ. પરમ દિવસે એવું કાંઈક લાગ્યું જ હતું કે ક્યાંકથી એવા સમાચાર આવવા જોઈએ. તેટલામાં કાલે તાર આવ્યો. તુરત વલ્લભભાઈને કહ્યું : ‘એ તાર શનો છે?’ તો તારી માંદગીનો નીકળ્યો. ગોરખપુરમાં તું હોય અને તાવમાંથી ઊગરે એ ન બનવા જેવું હતું. પણ ધારી લઉં છું કે આ કાગળ મળે ત્યાં સુધીમાં તું તાવ-મુક્ત થયો હશે. તારા સ્વભાવ પ્રમાણે એવે સમયે તારી પાસે મિત્રમંડળ સગાંસાંઈ વીંટળાઈ રહ્યાં હોય તો તને ગમે એવું મેં માન્યું છે. તેને તું યોગ્ય છો કેમ કે તેં ધણીની સેવા કરી છે. પણ હું રહ્યો પથ્થરની છાતીનો. એટલે પશ્ચિમ તરફથી લાં દોડી જવા કોઈને પ્રેરવાનું મન જ ન કરું. ને થાય તો દબાવું. તત્ત્વજ્ઞાનનો અમલ તારી ઉપર ન કરું તો કોની ઉપર કરાય? એ તું સમજ, સહન કર, અને પ્રકુલિત રહે એમ હું ઇચ્છું છું. તારાં સગાંસાંઈ, મિત્ર, માઆપ બધું ધ્વિર છે, ખીજાં તો નામનાં છે. તે પોતે અપંગ, તેનું ધાયું થોડું જ ઊગે છે? એ ફૂટી બદામનો આશ્રય લેવાને બદલે સર્વવ્યાપક શક્તિનો આશ્રય લેજો. તેની મરજીમાં આવશે એવી મદદ તને તે મોકલી દેશે. મારો વિશ્વાસ તો એવો છે કે તું બ્યાં હશે ત્યાં તારા પાડોશીને તારી તરફ ખેંચી લેશે. જોલમાં જુદો અનુભવ થવાનું કારણ નથી.

“આટલું લખ્યા પછી કહું છું, આશ્રમમાંથી કોઈની હાજરી તું ઇચ્છે તો ત્યાં અવસ્ય તાર કરજો. પણ મારી આશા તો એ છે કે આ મળે ત્યારે તારી માંદગી જૂતકાળની વાત થઈ ગઈ હો. અમારા બધાના આશીર્વાદ તો તારા ખીસામાં જ છે.”

આજે શ્રીમતી નાયકુનો એક સુંદર કાગળ આવ્યો. તેમાં એ પોતાની સુંદર રસોઈની વાત કરે છે :

"Samples of wonderful cookery : toffee made of tamarind pulp and jaggery, khichri cooked in a broth of drumsticks and other delicacies purely original and spontaneous in inspiration !"

"મારી અજબ રસોઈના નમૂના : આમલી અને ગોળની ટોફી, સરગવાની સીંગના શાક સાથે પકાવેલી ખીચડી, અને ખીજ કેટલીયે સ્વાદિષ્ટ વાનીઓ તદ્દન મૌલિક અને સહજ-સ્વયંપ્રેરિત."

એટલે મેં વલ્લભભાઈને કહ્યું : "જેલમાંથી જ સરગવાની સીંગ મળે તો હું તમને બનાવી દઉં." વલ્લભભાઈ કહે : "જા જા, એ તારાથી શેની બને?" બાપુ કહે : "વલ્લભભાઈને તો પેલી ચણાના લોટમાં સરસ રીતે બનાવેલી જોઈએ. અને તમે તો બાફેલી સીંગની વાત કરો છો!" પછી બાપુ કહે : "જો દુનિયામાં કયાંય શાકને છંક જ બગાડી નાખીને બનાવવામાં આવતાં હોય તો તે હિંદુસ્તાનમાં છે. ગિબનના પુસ્તકના આરંભમાં રોમના દરબારોની ખાણીપીણી અને મોજશોખની વાત છે તેવી આપણી દશા છે. આપણે ખાવાના અનેક કૃત્રિમ સ્વાદ કરી મૂક્યા, અનેક મસાલાઓ શોધ્યા અને એ મસાલાના સ્વાદને માટે જ શાક ખાઈએ છીએ." મેં કહ્યું : "કેટલીક વસ્તુ મસાલા વિના ન જ ખવાય. મીઠું સૂરણ બાફેલું ખાઈ શકાય પણ વવરતું સૂરણ તો ભટ્ટીમાં બાફવું જોઈએ અને પછી એમાં ગોળ આમલી અને મસાલો જોઈએ." બાપુ કહે : "તો એ સૂરણ ન ખાવાલાયક ગણું. અળવીનાં પાન કોઈ બાફેલાં ખાતું જ નથી કારણ ખવાતાં નથી, અને ખવાતાં નથી એટલે એમાં ચણાનો લોટ અને ધૂળપથ્થર વગેરે નાખીએ છીએ. એ પાન ખાવાલાયક નથી એમ કેમ ન સમજીએ?"

* * *

હોર બેલિશા કહે છે : "૧૬૦ લાખ પૌંડનો પરદેશી માલ આવતો ઓછો થયો. એ તો એટલી દેશમાં બચત થઈ. પણ આપણો માલ પરદેશ જતો પણ ઓછો થયો એનું શું? એ વિકટ સવાલ તો લોઝાન અને ઓટાવામાં જ લોકલી શકે, જ્યાં સામાન્યની અંદર ખુલ્લા વેપારની નીતિ નક્કી થવી જોઈએ. જો આપણો માલ કોઈ ખરીદે નહીં તો પરાણે શી રીતે ખરીદાવીશું?"

વિનાશકાળે વિપરીત બુદ્ધિ. જો એણે વેપાર પણ કાયમ રાખવો હોય તો તે હાથ હારન હારન અને પદ્મપદ્મ ચેટી અને અતુલ ચેટર્જી મારફતે કાયમ રાખશે કે એને માટે ગાંધીને તથા પુરુષોત્તમદાસ અને બિરલાને પૂછવું જોઈ શે?

* * *

આ વખતનો આશ્રમમાં લખેલો કાગળ હંમેશની જેમ મહત્વનો હતો. એમાં મજૂરોને રાખવાની શરતોમાં ખાદી, બાળકોને બાળવા મોકલવાં અને દારૂનું વ્યસન નહીં એટલી જ સૂચના છે. એ ઠીક વાત છે. “આપણે વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ કે જે આપણે તેના જીવનમાં પ્રવેશ કરશું, તેના સુખદુઃખના સાથી થઈશું, તેનાં બચ્ચાંકચ્ચાંને ઓળખીશું તો ખીજ નિયમોનું એ સ્વેચ્છાએ અને જ્ઞાનપૂર્વક પાલન કરશે,” ઇત્યાદિ. આપણો સંગ સત્સંગ છે એમ પુરવાર કરી આપવું! આ પછી છારાઓની મિત્રતા કરવાની સૂચના છે—જો હિંમત ચાલે તો—ગળ ઉપરવટ હોય તો નહીં. “આ બધાની દોસ્તી કરવાને માટે શાસ્ત્રીય સરલ નિયમ એ સૂચવે છે કે શન્યવત્ થઈને રહેવું.” પણ શન્યવત્ તો કાં તો જડ કે મૂઢ માણસ રહે, કાં તો પૂર્ણ જ્ઞાની રહે. બેમાંથી એકે નહોય તેને માટે આ દુઃસાધ્ય વસ્તુ છે.

પરશરામનો એક બાળક કાનપુરમાં બહુ માંદો હતો. કાર્ય છોડીને જવાની હિંમત ચાલે નહીં, અને છતાં જીવ વલ્લવલે. એને બાપુએ લખ્યું: “તમારી પાસે એને સારો કરવાની જડીબુટ્ટી હોય અથવા તમારી હાજરી જ જડીબુટ્ટીનું કામ કરે તો જવાનો ધર્મ પેદા થવાનો સંભવ હોય. એટલે કે પોતાના ચાલુ કાર્યમાંથી છૂટી શકાય તો એવે સમયે જવું ઘટે, પણ તે વિમળના ભાઈને ખાતર નહીં. પણ એવી સ્થિતિમાં ગમે તે દરદી હોય તેને સારુ તમારી હાજરી જડીબુટ્ટી થઈ પડે તો જવું જોઈએ. આવા અનુભવ લેતાં લેતાં જ હૃદયની દુર્બળતા મનુષ્ય કાઢી શકે છે. આપણે આશા રાખીએ કે એ બાળકની તબિયત સારી થઈ ગઈ હશે.”

કેટલાક માણસો તણાઈને ખૂબ કામ કર્યે જાય છે, કેવળ સ્પર્ધાના ભાવથી, તેને માટે તો વધારેમાં વધારે કલાક પણ ઠરાવવા જોઈએ એ સૂચના વિષે: “કામની બાબતમાં વધારેમાં વધારે કલાકની મર્યાદા બાંધી શકાય તો બાંધવા જેવું છે એમ હું માનું છું. પણ એ દરેકને સારુ નોખી હોઈ શકે એમ મને ભાસે છે. જ્યાં ભાવના કૌટુંબિક છે અને જ્યાં પ્રત્યેક મનુષ્ય ખીજના જેટલો જ પોતાને જવાબદાર માને છે ત્યાં બધાને સારુ વધારેમાં વધારે મર્યાદા બાંધવી એ અશક્ય તો છે જ, કદાચ અયોગ્ય પણ હોય. જેનું શરીર કામ કરે છે, જેનું મન તૈયાર છે, જેની પાસે ખીજનું કાંઈ પણ વધારે સેવાનું કાર્ય નથી, તે પોતાનો વખત સંસ્થાસેવામાં ન જ આપે, એવો કાયદો કેમ ઘડી શકાય? એટલે સાર હું તો એટલો જ કાઢી શકું છું કે આપણા કામમાં બધેય વિવેક હોય, સારિત્વકતા હોય, અને ધાંધલ ન હોય, તો કોઈને બોળે લાગે જ નહીં. બોળે હંમેશાં બહારના દબાણથી કાંઈ આપણે કરતા હોઈએ ત્યારે જ લાગે છે. સ્વેચ્છાએ અને

આનંદપૂર્વક કરેલા કામનું દબાણ નથી લાગતું. પણ જેની પ્રવૃત્તિ આસુરી છે, એ સ્વાર્થને વશ થઈને પોતાના શરીરની પાસેથી અનેક પ્રકારનાં કામ લે છે, અને પછી પડી ભાગે છે. એવા માણસ સ્વસ્થચિત્ત તો હોતા જ નથી અને એને આપણે નમૂનારૂપ કોઈ પણ રીતે લઈ શકતા નથી.”

બીજો એક ઉદાહરણ એ જ કાગળમાંથી: “બ્યબિચારીને માટે સ્ત્રી એ અવગુણની ખાણ જ છે, એમ કહેવામાં દોષ નથી. જેમ અર્થ-લોભીને સારુ સોનાની ખાણ એ નરકની ખાણ છે, પણ જગતને સારુ એ નરકની ખાણ નથી, સોનાના સફુપયોગ ધણા છે.”

નારાયણાપાને :

“ There is nothing like finding one's full satisfaction from one's daily task however humble it may be. To those that wait and watch and pray God always brings greater tasks and responsibilities. ”

“ આપણાં રોજનાં કામ ગમે તેટલાં નાનાં હોય પણ તેમાંથી આપણે પૂરો સંતોષ મેળવી લઈએ એના જેવું બીજું કશું નથી. જેઓ રાહ જુએ છે, જાગ્રત રહે છે, અને પ્રાર્થના કરે છે તેને ઈશ્વર હંમેશાં મોટાં કામો અને મોટી જવાબદારીઓ મેળવી જ આપે છે.”

મીરાના કાગળમાં હાથની પીડા અને અલણા ખોરાકનું વર્ણન કરીને લખે છે :

“ There is a splendid sentence in Sir James Jeans' book : ' Life is a progress towards death.' Another reading may be life is a preparation for death. And somehow or other we quail to think of that inevitable and grand event. It is grand event as a preparation for a better life than the past, as it should be for everyone who tries to live in the fear of God. ”

“સર જેમ્સ જીન્સના પુસ્તકમાં એક ભવ્ય વાક્ય છે : ‘ જીવન એ મરણ તરફની પ્રગતિ છે.’ બીજો પાઠ એ હોઈ શકે કે જીવન એ મરણ માટેની તૈયારી છે. પણ કોણ જાણે કેમ એ અનિવાર્ય અને ભવ્ય પ્રસંગનો વિચાર કરતાં આપણે ધ્રુજી બેઠીએ છીએ. આપણા ભૂતકાળના જીવન કરતાં વધુ સારા જીવનની તૈયારી તરીકે પણ એ પ્રસંગ ભવ્ય છે, અને જેઓ ઈશ્વરનો ડર રાખીને ચાલવાનો પ્રયત્ન કરે છે તેમને માટે તો એ હંમેશાં સારા જીવનની તૈયારી જ હોય છે.”

. . .એ પૂછ્યું કે ઝેરી સાપને શરીર ઉપરથી ચાલ્યો જવા દેવા વિષેની વાત સાચી છે? બાપુએ લખ્યું: “સાંપકી બાત ઠીક છે ઔર ઠીક નહીં બી. સાંપ મેરે શરીર પરસે ચલા જ રહા થા. ઐસે મોકે પર ચૂપચાપ પડે રહનેકે સિવા ઔર મેં યા તો દુસરા કોઈ કચા કર સકતા થા? ઇસલિયે ઇસમેં કોઈ સ્તુતિકા કારણ નહીં દેખતા, જૈસી સ્તુતિ લેખકને કી છે. ઔર વહ ઝહરીલા થા, યા નહીં યહ તો કેસે કહા જ સકતા હૈ? મૃત્યુ કોઈ બચકર ઘટના નહીં હૈ. ઐસે ખ્યાલ બહુત વર્ષોસે રહનેકે કારણ મેરે પર કિસીકી મૃત્યુ બ્યાદહ સમય અસર નહીં કર સકતી હૈ.”

બાપુએ મીરાના કાગળમાં જીવનને મરણની તૈયારી કહ્યું. એટલે પોતાનો પ્રાણેશ્વર માનનારી બેટીના એક કાગળમાં એ

૧૭-૬-'૩૨ જ શબ્દ વાપરે છે:

“How could I be other than happy in the thought that at last he has attained that eternal bliss for which his whole earthly life had been a preparation?”

“એમને છેવટે શાશ્વત શાન્તિ મળી છે એ વિચારથી મને આનંદ કેમ ન થાય? તેમનું આખું દુન્યવી જીવન એને માટે તૈયારીરૂપ હતું.”

છગનલાલ જોષીને કાગળ લખ્યો તેમાં અપરિગ્રહવ્રતની વ્યાખ્યા વિષે પૂછેલું તે ફરી સમજાવ્યું: “કુદરત જીવમાત્રને માટે પ્રતિક્ષણની હાજત પ્રતિક્ષણ પેદા કરે છે અને લવલેશ પણ વધારે પેદા નથી કરતી એ સત્ય હું તો રોજ અનુભવી રહ્યો છું, અને એ મહાન કાયદાનો આપણે ઇચ્છાએ અનિચ્છાએ, જાણ્યે અજાણ્યે પ્રતિક્ષણ ભંગ કરીએ છીએ, એ પણ જોઈ રહ્યો છું. અને એવા ભંગથી એક તરફથી ઘણા માણસો ભોગથી પીડાય છે અને બીજી તરફથી અસંખ્ય માણસો ભૂખથી પીડાય છે, એ તો આપણે બધા જોઈ શકીએ છીએ. એટલે એક તરફથી ભૂખમરો અને બીજી તરફથી અમેરિકાના ધનિકો અર્થશાસ્ત્રનો ખોટો અર્થ કરીને અનાજનો નાશ કરે છે, એ આપત્તિમાંથી ગંગરી જવાનો આપણો પ્રયત્ન છે. હા, આ કુદરતના કાયદાનું પૂર્ણ પાલન અત્યારે તો અશક્ય છે જ. પણ તેથી આપણે ગભરાઈ જવાનું કાંઈ કારણ નથી.”

પ્રાર્થના વિષે પૂછતાં પ્રેમાબહેને ટકોર કરેલી કે તમે સાકારમૂર્તિને નિંમિષ કેમ કરો છો? ઇશ્વર વિષેની બાવના આપણી સામાજિક, રાજકીય સ્થિતિની સાથે બદલાતી ગઈ છે. શંકરના કાળમાં સ્વરાજ હતું એટલે ઇશ્વરની સાથે સમાનતાની વાત હતી, રામાનુજના વખતમાં ગુલામી હતી

એટલે માણસે દાસાનુદાસ થવાનું માગ્યું. સાકારનો નિષેધ કરો છે. છતાં તુકાએ તો ‘સુંદર તૈ વ્યાન શુભા વિદેવરી’માં જ સાક્ષાત્કાર કર્યો છે. એ વિષે બાપુએ લખ્યું : “પ્રાર્થનામાં સાકારમૂર્તિનો મેં નિષેધ નથી કર્યો. નિરાકારને ચડતું સ્થાન આપ્યું છે. કદાચ એમ ભેદ કરવો એ બરોબર ન હોય. કોઈને કંઈ ને કોઈને કંઈ માફક આવે. એમાં સરખામણીને સ્થાન ન હોય. મારી દષ્ટિએ નિરાકાર વધારે સારું લાગે. શંકર રામાનુજ વિશેનું પૃથક્કરણ મને બરોબર નથી લાગ્યું. પરિસ્થિતિના કરતાં અનુભવની અસર વધારે હોય છે. સત્યના પૂજારીની ઉપર પરિસ્થિતિની અસર ન થવી જોઈએ. તેને ભેદીને નીકળી જવાનું રહે છે. પરિસ્થિતિને આધારે બંધાયેલ અભિપ્રાય ઘણી વાર ખોટા આવે છે, એમ આપણે જોઈએ છીએ. પ્રસિદ્ધ દાખલો આત્મા ને દેહનો છે. આત્માનો અત્યારે દેહની સાથે નિકટ સંબંધ છે, તેથી દેહથી ભિન્ન તેવો આત્મા ઝટ નથી દેખાતો. આ પરિસ્થિતિને ભેદીને જેણે પહેલું વચન ઉચ્ચાર્યું : ‘આ નહીં’, તેની શક્તિને હજુ કોઈ પહોંચ્યું જ નથી. આવાં અનેક ઉદાહરણો તને સહેજે મળી આવશે. તુકારામ ઇત્યાદિ સંતોનાં વચનોનો શબ્દાર્થ કરવો યોગ્ય જ નથી. તેનું એક વચન હમણાં વાંચવામાં આવ્યું છે એ તારે સારું ઉતારું છું : ‘કેલા માતીચા પશુપતિ’વાળું અભંગ. આમાંથી હું એ સાર ખેંચું છું કે આવા સાધુસંતની ભાષાની પાછળ જે કલ્પના રહી છે તે આપણે જોવી જોઈએ. એ સાકાર ભગવાનનું ચિત્ર ખેંચતા હોય છતાં નિરાકારને ભજતા હોય. એ આપણે પ્રાકૃત મનુષ્યો ન કરી શકીએ તેથી તેઓનો ભેદ સમજીને ન ચાલીએ તો મરી રહીએ.”

બીજા ઉદ્દગારો એ જ કાગળમાં : “જેને પોતાના કામમાં તન્મયતા છે તેને જોગે કે ઘસારો નથી લાગતો. જેને રસ નથી તેને ઓછું પણ વધારે લાગે છે. જેમ કેદીને એક દિવસ પણ વર્ષ જેવો લાગે છે, ભોગીને એક વર્ષ દહાડા જેવું લાગે છે. યુરોપનું સંગીત પહેલાં સાંભળતો ત્યારે કંટાળો આવતો. હવે જ તેમાં કાંઈક સમજ ને રસ પડે.”

પરશરામે વધારેમાં વધારે કામની હદનો સવાલ પૂછ્યો હતો તેને બાપુએ આપેલા જવાબ અને આ ઉપરના ઉદ્દગારોની સાથે નીચેના ઉદ્દગારો સરખાવવા જેવા છે :

“The man who loves God does not measure his work by the eight hour system. He works at all hours and is never off duty. As he has opportunity he does good. Everywhere, at all times, and in all places, he finds opportunity to

work for God. He carries fragrance with him wherever he goes.”

“જે માણસ ઈશ્વરને ચાહે છે તે રોજના આઠ કલાકને હિસાબે પોતાના કામનું માપ નથી કરતો. એ તો સતત કામ કરતો જ હોય છે. એને છુટ્ટી જ નથી હોતી. તક મળતી જય તેમ તે બધું કરે છે. સદાસર્વદા અને સર્વત્ર એને પ્રભુપ્રીત્યર્થે કામ કરવાની તક મળે જ છે. જ્યાં જય ત્યાં એ પોતાની ખુશખો ફેલાવે છે.”

... ને લખેલા કાગળમાંથી : “તમે આત્મવિશ્વાસ ખોઈ બેસો તે બરાબર નથી. કુવિચારો માણસને ઘણી વાર આવે, પણ ઘરમાં જેમ કચરો ભરાય, તેને જે વખતોવખત કાઢ્યાં કરે છે તે સ્વચ્છ છે અને પોતાનું ઘર સ્વચ્છ રાખે છે એમ કહેવાય. એ જ રીતે કુવિચારને જેવા આવે તેવા જ કાઢ્યાં કરે તેનો સદા જય જ છે. તે કદી દંભી ન કહેવાય. એ દંભમાંથી બચવાને સારુ મેં તો સુવર્ણ ઉપાય બતાવ્યો છે કે એ વિચારોને આપણે કદી છુપાવવા નહીં, પણ જાહેર કરી દેવા. તેની ઢાંડી પીટવાની પણ જરૂર નહીં. કોઈક મિત્રને તો કહી જ દેવા જોઈએ. અને આખું જગત જાણે તોયે હરકત નહીં, એવી માનસિક સ્થિતિ હોવી જોઈએ. વિનોબાના વચન ઉપર શ્રદ્ધા રાખજો અને નિરાશ ન થજો.”

બહાર કામ કરવા જનાર રાજકીય કેદીઓને બેડી પહેરાવે છે તેની સામે સત્યાગ્રહ કરવો જોઈએ એ વિષે : “કેદીઓના વર્તન વિષે અહીંથી પ્રગટ કરવા જેવું કંઈ લખી જ ન શકાય. તમે લખો છો એ તો બરાબર છે કે એનું વધારે સ્પષ્ટીકરણ થવું જોઈએ. એ તો હવે અવસર મળ્યે થાય. બેડી વિષે તમારી દલીલ સમજ્યો છું, પણ મારો અભિપ્રાય હજી કાયમ છે. કેમ કે મારા મનથી રાજદારી અને ખીજત કેદીઓ વચ્ચે હું ભેદ નથી ગણતો. એટલે આખા કેદખાનાની પદ્ધતિમાં સુધારાની આવશ્યકતા છે. કેદખાનું એ સજાનું સ્થાન નહીં પણ સુધારાનું સ્થાન છે એવું ગણાવું જોઈએ, અને એવું ગણાય તો એક માણસ જેણે જૂદો દસ્તાવેજ ધરાવ્યો હોય અને તેને સારુ કેદમાં પડ્યો હોય તેને શા સારુ બેડી હોય? બેડીથી તો એ સુધરવાનો નથી. એના ભાગી જવાનો બય ન હોય, તોફાન કરવાની એનામાં શક્તિ ન હોય, ઇચ્છા પણ ન હોય, એવાને બેડી પહેરાવવી એ મને અસહ્ય લાગે. પણ એક રાજદારી કેદી હોય, એ શરીરે તમારા જેવો પહેલવાન હોય, રોજ જેલ ફાડવાના ઘાટ ઘડતો હોય, હાથને છૂટા હોય, મોઢાનો છૂટો હોય, એને બેડી પહેરાવવાનો હું ધર્મ માનું. આમાંથી સાર એટલો જ કાઢવા ઇચ્છું છું કે રાજદારી અને અરાજદારી એ

બેદ ખોટા છે. અને આપણો સુધારકનો ધર્મ તો એવો છે કે જે કાંઈ સગવડ માનીએ એ કેવળ નીતિના ઘોરણ પર અંધાયેલી હોવી જોઈએ, અને એવા પ્રકારના અંધા કેદીને લાગુ પડતી હોવી જોઈએ. રાજદ્રારીને ઘઉં અને અરાજદ્રારીને મકાઈ એ મારે સારુ અસહ્ય હોવું જોઈએ. પણ મકાઈ હજમ ન થઈ શકે એવા ખૂતી કેદી હોય તો તેને ઘઉં મળવા જોઈએ; અને મકાઈને સડેજો હજમ કરે એવો સરસ હોજરીવાળો રાજદ્રારી કેદી હોય તો એ પોતે ઘઉં છાંડીને મકાઈ જ માગી લે અને તેમ કરીને ખીજને ઢાંકે. પણ આ તો મારા વિચાર થયા. એનો આ સ્થાનેથી મારાંથી આગ્રહ થાય જ નહીં. સૌ પોતાના અંતર્નાદને અનુસરે.”

આ અણ્વાડિયાના હજી ઘણાય કાગળ તોંધવા જેવા રહે છે. પ્રાર્થના અને ધ્યાનનો વિષય તો અવારનવાર ચર્ચાયાં જ કરે
૧૮-૬-૩૨ છે. ભાઉને ધ્યાન વિષે વિગતવાર સૂચનાઓ કરી :

“કલ્પનાનું ચિત્ર તો ગમે તે ખેંચ્યું હોય, અને તેનું ધ્યાન ધર્યું હોય તો એમાં હું દોષ નથી જોતો. પણ ગીતા માતાના ધ્યાનથી સંતોષ થાય તો ખીજું શું? ગીતાનું ધ્યાન એ રીતે થઈ શકે: એક તો એને માતારૂપે માની છે, એટલે સામે માતાના ચિત્રની જરૂર રહેતી હોય તો કાં તો પોતાની માતા જ (જે મરી ગયેલી હોય તો) તેનામાં કામંદ્રુનું આરોપણ કરીને ગીતારૂપ માનીને ધ્યાન ધરવું. અથવા ગમે તે કાલ્પનિક ચિત્ર મનમાં ખેંચવું. એને ગોમાતાનું રૂપ આપ્યું હોય તો પણ ચાલે. ખીજી રીત જે થઈ શકે તો એને વધારે સારી માનું છું. આપણે હંમેશાં જે અધ્યાય યોજના હોઈએ, તેમાંના અથવા ગમે તે અધ્યાયના કોઈ પણ શ્લોક કે કોઈ પણ શબ્દનું ધ્યાન ધરવું એટલે એનું ચિંતવન કરવું. ગીતામાં જેટલા શબ્દ છે તેટલાં તેનાં આશુપણ છે અને પ્રિયજનના ગમે તે આશુપણનું ધ્યાન ધરવું એ પણ તેનું જ ધ્યાન ધર્યાં બરોબર છે; તેવું ગીતાનું છે. પણ આ સિવાય ખીજી પણ રીત કોઈને સાંપડે તો ભલે એ રીતે ધ્યાન ધરે. જેટલાં મગજ તેટલી વિવિધતા હોય છે. કોઈ એ વ્યક્તિ એક જ રીતે એક જ વસ્તુનું પણ ધ્યાન ધરતી નથી. એવના વર્ણનમાં અને કલ્પનામાં કંઈક ને કંઈક તો બેદ હશે જ.

“છઠ્ઠા અધ્યાય પ્રમાણે યતિકંચિત્ પણ સાધના કરેલી નિરર્થક નથી જતી. અને ન્યાયી રહી ગઈ હોય ત્યાંથી ખીજા જન્મમાં તે આગળ ચાલે છે. અને એ જ પ્રમાણે કલ્યાણમાર્ગ તરફ વળવાની ઇચ્છા છે ખરી પણ

આચરણની શક્તિ નથી, તેની ઇચ્છા ખીજા જીવનમાં વધારે દૃઢ થાય એવો અવસર તેને પ્રાપ્ત થશે જ. એ વિષે પણ મારા મનમાં કંઈ જ શંકા નથી. પણ એનો અર્થ એમ ન કરાય કે ત્યારે તો આપણે આ જન્મમાં શિથિલ રહીએ તો પણ ચાલે. એવી ઇચ્છા તે ઇચ્છા નથી અથવા એ ઔદ્ધિક છે, પણ હાર્દિક નથી. બાહ્યિક ઇચ્છાને કશું સ્થાન જ નથી. એ મૃત્યુ પછી રહેતી નથી. પણ જે ઇચ્છા હૃદયમાં ઊતરી છે તેની પાછળ પ્રયત્ન તો હોવો જ જોઈએ. પણ અનેક સંજોગોને લઈને, શારીરિક નબળાઈને લઈને એ ઇચ્છા આ ભવે પાર ન પડે એ સાવ સંભવિત છે. અને એવો અનુભવ આપણે રોજ કરીએ છીએ. પણ એ ઇચ્છા લઈને જીવ દેહને છોડે છે અને ખીજા જન્મમાં આ જન્મની ઉપાધિઓ એાછી થઈને ઇચ્છા ફળે છે, અથવા વધારે દૃઢ તો થાય જ છે. એમ કલ્યાણકૃત્ ઉત્તરોત્તર આગળ વધે જ જાય છે.

“જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે નિવૃત્તિનાથની હયાતીમાં તેમનું ધ્યાન ધયું હોય તો ભલે ધયું”. પણ એમ થતાં આપણે સારું એ અનુકરણીય નથી એવો મારો દૃઢ અભિપ્રાય છે. જેનું ધ્યાન ધરવું છે એ પૂર્ણતાને પામેલ વ્યક્તિ હોવી જોઈએ. જીવતી વ્યક્તિને વિષે એવું આરોપણ કરવું એ મુદ્દલ ઠીક નથી અને અનાવશ્યક છે. પણ જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે શરીરધારી જીવતા નિવૃત્તિનાથનું ધ્યાન ન ધયું હોય અને પોતાની કલ્પનાની પૂર્ણતાને પામેલા નિવૃત્તિનાથનું ધ્યાન ધયું હોય એ બની શકે. પણ એવા પ્રપંચમાં આપણે કયાં પડવા જઈએ? અને જ્યારે જીવિત મૂર્તિનું ધ્યાન ધરવાનો પ્રશ્ન ઊઠે તે વખતે કલ્પનાની મૂર્તિને સ્થાન નથી. અને એનો ઉલ્લેખ કરીને ઉત્તર આપ્યો તો એ ઉત્તરથી બુદ્ધિભ્રંશ થવાનો સંભવ છે.

“પહેલા અધ્યાયમાં જે નામો આપ્યાં છે તે બધાં નામો મારા મન પ્રમાણે વિશેષનામ કરતાં ગુણવાચક વધારે છે. દૈવી અને આસુરી વૃત્તિઓ વચ્ચેના સંગ્રામનું વર્ણન આપતાં એ વૃત્તિઓને કવિએ મૂર્તિમંત કરી છે. પાંડવ અને કૌરવની વચ્ચે ખરેખર યુદ્ધ હસ્તિનાપુર પાસે થયું હોય એનો આ કલ્પનામાં નિષેધ નથી. તેવું કોઈ તે યુગનું દૃષ્ટાંત લઈને કવિએ એ મહાન ગ્રંથ રચ્યો છે એવી મારી કલ્પના છે. આમાં ભૂલ હોઈ શકે. અથવા એ બધાં ખરેખર ઐતિહાસિક નામ હોય તો ઐતિહાસિક આરંભને સારું એ નામો આપવાં અનુચિત ન ગણાય. અને વિષયવિચારને સારું પહેલો અધ્યાય આવશ્યક છે, એટલે ગીતાપાઠ વખતે એ ભણી જવો પણ આવશ્યક છે.

“કોઈએ બનાવેલ પૂણીમાંથી કાંતવું એ યત્ન અવશ્ય અપૂર્ણ છે. અપંગ હોવાને લીધે મારા જેવો અત્યારે પૂણી ન બનાવી શકે એ શક્ય છે. પણ જેનામાં શક્તિ છે તેણે તો પોતાની પૂણી બનાવવી જ જોઈએ.”

મથુરાદાસનો નાશિકથી કાગળ આવ્યો. તે લખે છે કે મેં વિવાહ-ભંગના સમર્થનમાં એક નાટક લખ્યું છે તે કિશોરલાલભાઈને પસંદ પડ્યું છે. સંતતિનિયમનની આવશ્યકતા બતાવવા માટે એણે એ દલીલ કરી કે અલ્પચર્યા બધાયને માટે શક્ય નથી. પશુની સાથે માણસને સરખાવાય નહીં. પશુ ગમે ત્યારે ગમે ત્યાં વિવિધ સંતોષી લે છે. માણસ તેમ કરી શકે નહીં છત્યાદિ. એના અનર્થ થાય તેથી એ અનિષ્ટ ન કહેવાય; જેમ છાપવાની કળામાંથી ભયંકર પરિણામ આવ્યાં તેથી એ કળા અનિષ્ટ સિદ્ધ નથી થતી છત્યાદિ છત્યાદિ.

આપુએ એને લખ્યું: “તું નાટક લખશે એવું કદી ધાયું નહોતું. તારા વિચારો ખૂબ આધુનિક સુધારાની તરફ વળી રહ્યા છે. અમુક મર્યાદાની અંદર છૂટાછેડા થવા જોઈએ એમ હું માનું છું ખરો, પણ એનો પ્રચાર કરવાનું જરાય મન ન થાય. આપણે આપણી વૃત્તિઓના સામાન્ય રીતે તો એવા ગુલામ છીએ કે જે માનસિક સ્થિતિ આજે હોય તે કાલે રહેશે એવો વીમો ન ઉતારી શકાય. એટલે સ્વેચ્છાએ થયેલા વિવાહ બધું સમજા કારણ ન હોય ત્યાં સુધી ન તૂટે એ જ બરોબર જણાયાં કરે છે. અસ્પૃશ્યતાના પ્રશ્ન પર બાની સાથે મેં છૂટાછેડા કર્યા હોત તો આજે જે સુંદર સ્થિતિ વર્તે છે તે તો ન જ હોત ના! બા કોણ જાણે ક્યાં પડી હોત! એને હું કેવા વિવાહ કરી મોકી હોત એ કોણ કહી શકે! પણ છંડા છૂટા ન જ થઈ શકે એ વારસામાં જનર્યું; એટલે એ વિષમ કાળ વીતી ગયો અને અત્યારે તો એનાં સ્મરણો જ રહી ગયાં. એથી મારી આશા છે કે તારા પુસ્તકમાં તેં જ્યારે ઇચ્છા થાય ત્યારે એકખીંગને છેડા છોડવાની વગર સ્ટેમ્પની પરવાનગી નહીં આપી હોય.

“વિષયેચ્છા થાય ત્યારે તે તૃપ્ત કરવાનો મનુષ્યનો ધર્મ હોય તો તો સંતતિનિયમનના કૃત્રિમ ઉપાયોની આવશ્યકતા હું સમજી શકું. પણ જે સંતતિની ઇચ્છા વિનાનો વિષયભોગ એ પાપનું મૂળ ગણીએ — અને મારી દૃષ્ટિએ ગણવું જોઈએ — તો કૃત્રિમ ઉપાયોથી સંતતિની ઉત્પત્તિ રોકવી એ પાપનું વ્યાજ ચલાવવા જેવું છે. કુદરતનો તો નિયમ છે જ કે જેવું કરે તેવું ભરે. મનુષ્ય વિષય આચરે તો ભલે સંતતિનો ભોગને જોઈએ. સ્ત્રી શું કામ જોઈએ એ પ્રશ્ન અપ્રસ્તુત ગણાય, કેમ કે આપણે સ્ત્રીને સંપૂર્ણ સ્વતંત્ર

ગણીએ છીએ. અત્યારે કૃત્રિમ ઉપાયોનો જે ઉપયોગ પશ્ચિમમાં થઈ રહ્યો છે એનું એક પરિણામ તો આવી જ રહ્યું છે કે વિવાહની પવિત્રતા ચાલી ગઈ છે અને જેને જે વખતે કાવે તે વખતે છૂટથી ભોગ ભોગવી લે છે. આ વસ્તુના પ્રચારને વરસો તો કાંઈ હજી ગયાં નથી, એટલામાં જેને આજ લગી પવિત્ર અંધનો માન્યાં છે એ તૂટી રહ્યાં છે. અત્યારે તો સારા ગણાતા પશ્ચિમના વિચારકો એમ માનતા થઈ ગયા છે કે વિવાહ એક વહેમ છે. અને સગાં ભાઈબહેન પણ એકબીજા પ્રત્યે વિકારવશ થાય તો એ વિકારને સંતોષે એમાં દોષ નથી એટલું જ નહીં પણ એ યોગ્ય જ છે. આ બધા વિચારોને હું એક છેડેથી બીજે છેડે જવા જેવી અતિશયતા નથી સમજતો. પણ સંતતિનિયમનની પાછળ રહેલી વિચારશ્રેણીનું આ સીધું અને સહજ પરિણામ છે. અને એવું બની પણ શકે કે આપણે આજે વિવાહ વગેરેનાં અંધનો આત્મપોષક માન્યાં છે એ આત્મનાશક હોય. પણ હું એવી વસ્તુઓની દેલીડને ખાતર શક્યતાના સ્વીકારની આગળ જઈ જ શકતો નથી. નીતિ અને શાસ્ત્રને નામે થતી આ બધી વાતો મને અત્યંત બયંકર લાગે છે. ખોટી દયાથી, અધીરાઈથી, અને પોતાના ક્ષણિક અનુભવોમાંથી આ નવા વિચારોના કુવારા ઊડી રહ્યા છે, એમાં આપણે ભોળાઈ ન જઈએ એમ હું ધમ્મું છું. વળી એ કૃત્રિમ ઉપાયોને હિંદુસ્તાનની પરિસ્થિતિ જેતાં અત્યારે તો સ્થાન નથી જ. અસંખ્ય માણસોનાં શરીર હણાઈ ગયાં છે, મન નખળાં પડી ગયાં છે, ત્યાં વિપયેચ્છા જાગ્રત થઈ કે તમ કરવા મંડી જાય એટલે આપણી ઉન્નતિને તાણું દેવાઈ જાય. આ ઉપાયોનો ઉપયોગ કરી રહેલા માણસો તો ખરેખર નખુંસક જેવા છે. છાપાંઓમાં જે જાહેરખબર આવે છે તેની ઉપર નજર ફેરવી જાણે. આ વાત તો હું બહોળા અનુભવ ઉપરથી કહું છું. ‘નીતિનાશને માર્ગે’ના લેખા લખાયા એ દરેક આવાડિયે આવતા શક્તિદાન વિદ્યાર્થીઓ અને અધ્યાપકોના કાગળોના જવાબમાં લખાયેલા છે. હિંદુસ્તાનના નવયુવકોએ તો પોતાની ઉપર અજાતકાર કરીને પણ સંયમનો પાઠ ગોખવાનો છે. બાળાઓની પણ ભારે વિચિત્ર સ્થિતિ છે. આશ્રમમાં ઊછરેલી . . . જેવી છોકરી પંદર વરસની, શરીરે નખળી, પરણવાની માગણી કરે એ કેવી વિચિત્ર વાત! પંદર વર્ષની છોકરીને વિકાર શું કામ પેદા થાય? પણ આપણું વાતાવરણ જ મજિન છે. ગયપણથી જ બાળકો અને બાળાઓને વિકારના પાશ પિવડાવવામાં આવે છે. એવાને વિકારોને વશ થવાનો ધર્મ શીખવવાને હું તો જરાયે તૈયાર ન થાઉં. પણ હવે આ વાતને ન લંબાવું. આટલેથી મારા વિચાર તું જાણી શકશે.”

દેવદાસનો કાલે તાર આવ્યો. તેમાં તાવની વિગત હતી. ૧૨ દિવસ થયાં તાવ આવે છે. નરમ ટાઇફોઇડની શંકા જાય છે. વધારેમાં વધારે ૧૦૨ અને છેલ્લાં ત્રણ દિવસ થયાં ૧૦૦ની નીચે છે. હવા અતિશય ખરાબ છે. તમારો કાગળ નથી. આપુ કહે : “હવાનું વર્ણુન એ માટે લખ્યું છે કે તમે મારી બદલી કરાવી શકતા હો તો કરાવો.”

સવારે એનો વિચાર કરતા હતા. વલ્લભભાઈ કહે : “એને બદલાવવો જ જોઈએ.” આપુ કહે : “કોઈની મારફતે તો નહીં જ. અરજી કરવી હોય તો આપણે જાતે જ કરીએ. પણ મન નથી થતું. હરિલાલ દક્ષિણ આફ્રિકાની જેલમાં બહુ ખરાબમાં ખરાબ જગ્યાએ હતો, પણ તેની બદલી તેણે પોતે કરાવી, મેં માગણી નહીં કરેલી.” વલ્લભભાઈ કહે : “આપણે ક્યાં કેદી છીએ? અહીં સ્થિતિ જુદી છે, અરજી કરવી જોઈએ.” એટલે આખરે આપુએ માન્યું અને હેલીને તાર કર્યો કે મારો દીકરો કોઈ પણ કારણ વિના સાથી વિનાનો અને ભયંકર ખરાબ જગ્યા ગોરખપુરમાં છે. એ તાવમાં પડ્યો છે, એને કાં તો દેહરાદૂન બદલો, કાં તો અમારે ત્યાં અહીં મોકલો.”

આજે સવારે પ્રાર્થનામાં ૧૧મો અધ્યાય હતો. પ્રાર્થના પૂરી થયા પછી આપુ કહે : “મિ. બેકર જ્યારે મને વેલિંગ્ટન ૨૯-૬-૩૨ કન્વેન્શનમાં ખ્રિસ્તી બનાવવા માટે લઈ ગયેલા તે દિવસ યાદ આવે છે. એ હંમેશાં મારી સાથે ચર્ચા કરે. હું એને કહું કે મારામાં તું શ્રદ્ધા જાગ્રત કર. જે જે યોગ્ય અસર તું મારા પર પાડવા ઇચ્છતો હોય તે પાડવા દેવા હું તૈયાર છું. એટલે એ કહે કે વેલિંગ્ટન કન્વેન્શનમાં ચાલ. ત્યાં સમર્થ પુરુષો આવશે. તેને તું મળશે એટલે તારી ખાતરી થયા વિના રહે જ નહીં. આખા ડબામાં બધા ગોરાઓ બેઠેલા અને હું એકલો ઉપરના અંકમાં બરાબને બેઠેલો. એ લોકો કહે, જે આ તો હિક્સ નદી આવી, ભગ્ય પ્રદેશ છે, જે સૂર્યોદયનાં દર્શન તો કર; પણ હું ચિતરું જ નહીં. હું તો ૧૧મા અધ્યાયનો પાઠ કરતો હતો. બેકરે મને પૂછ્યું, શું વાંચે છે? મેં કહ્યું : ‘ભગવદ્ગીતા.’ એને તો થયું હશે કે કેવો મૂરખ છે કે આખજન નથી વાંચતો. પણ શું કરે! એને કોઈ મારા ઉપર અજાતકાર નહોતો કરવો. કન્વેન્શનમાં મારે માટે ખાસ પ્રાર્થના પણ થઈ. પણ હું કોરો ને કોરો આવ્યો.”

એક કાપડના વેપારીની દુકાને નોકરી કરનારાએ ખિચારાએ પૂછ્યું : “અમારા ધંધામાં તો જૂઠાણા વિના ચાલતું નથી. શું થાય? બીજો ધંધો સૂઝતો નથી.” એને લખ્યું : “ગમે તે સ્થિતિમાં રહીને જે સત્ય બોલી

આચરી શકે, તે જ સંત્યાર્થી ગણાય. વેપારમાં જૂઠું બોલવાની કોઈને ફરજ નથી પડતી, નથી પડતી નોકરીમાં. જ્યાં ફરજ પડે છે એમ લાગે ત્યાં ન જઈએ, પછી ભલે ભૂખે મરી જઈએ.”

નાનાભાઈ મશરૂવાળાને લખ્યું : “સુશીલા, સીતાના ત્યાં રહી જવાના સમાચારથી હું રાચતો હતો, એમ માનીને કે ત્યાં તે વધારે તંદુરસ્ત રહેશે, કેને ખબર થાથી રાચવું ને શાથી રોવું ? અન્ને મૂકી દઈએ !”

વિલાયતમાં અમને મદદ કરનાર અનેક સ્ત્રીઓમાં લોરી સોયર હતી. એને એક વાર કેન્સર હતું, પછી ક્ષય થયો, પણ એના જેવી આનંદી અને તેજસ્વી છોકરી મેં થોડી જ જોઈ છે. હોરસે લખ્યું કે ડોક્ટરોએ અભિપ્રાય આપ્યો છે કે એ બહુ દિવસની મહેમાન નથી એટલે એને કાગળ લખજો. બાપુએ તુરત એને કાગળ લખ્યો :

“My dear Lauri,

Prof. Horace Alexander reminds me of your existence and tells me how weak you are. Of course I remember you perfectly. Weak in body you may be, but the very first time I met you I saw how strong you were in will. And if God wants more service from you in your present existence, He will give you sufficient strength of body. For those who have faith in God, life and death are alike. Ours is to serve till the last breath. Do write to me when you can, Love from Mahadeo.

Yours Bapu

“P. S. I write nothing about ourselves as you must know all there is to know.”

“પ્રિય લોરી,

પ્રો. હોરસે અલેક્ઝાન્ડર મને તારી યાદ આપે છે અને કહે છે કે તું બહુ બીમાર છે. તને હું જરાયે ભૂલી નથી. તું શરીરે નબળી હશે પણ તને જોઈ ત્યારથી જ હું જાણી શક્યો હતો કે મનથી તું બહુ જબરી છે. અને ઈશ્વરને તારા આ શરીરે સેવા કરાવવી હશે તો તને શરીરે પણ જબરી બનાવશે. જેમને ઈશ્વર ઉપર શ્રદ્ધા છે તેમને જીવન અને મરણ સરખાં છે. આપણી ફરજ તો છેલ્લા શ્વાસ સુધી સેવા કરવાની છે. તું લખી શકે ત્યારે જરૂર લખજો. મહાદેવ તરફથી ખ્યાર.

બાપુના આશીર્વાદ

“તા. ક. અમારે વિષે હું કશું લખતો નથી. જાણવા જેવું તો અધું જાણતી જ હશે.”

બાળકો અનેક પ્રકારના સંવાદો પૂછે છે : “હાથે વાસણ માંજવાં અને પાયખાનાં સાફ કરવાં એમાં સેવા શી રીતે થઈ?” એને લખ્યું : “બરતન માંજવાનું અને પાયખાનાં સાફ કરવાનું કામ સામાન્યપણે નથી ગમતું, તેથી અમુક કોમે પાસે કરાવાય છે. આ દોષ છે. તેથી જે પરોપકાર વૃત્તિથી આ કામ કરે છે તે સેવા કરે છે.”

એક બાળકી લખે છે : “તમે બિલાડીનાં બચ્ચાંને આટલાં રમોડો અને ખોળામાં બેસાડો, હું પણ બિલાડી જન્મી હોત તો કેવું સારું?” બાપુએ એને લખ્યું : “બિલાડીનાં બચ્ચાં મારા ખોળામાં બેસે છે તેમ બાળકો પણ બેસે છે. બિલાડીને બુદ્ધિ નથી. આપણને બુદ્ધિ છે એટલે બિલાડીનો જન્મ ઇચ્છવા જેવો તો ન જ કહેવાય.”

પરગણુ પૂંજભાઈ (જે બાપુને પ્રભુ માને છે અને હે પ્રભુ (૩) કરીને સંભોધે છે) તેમને લખ્યું : “તમને તો ધણું લખતાં આવડે છે. તમે જન્મ સફળ કર્યો છે. જેનું મન પરોપકારમાં રમ્યાં કરે છે તે જે છેવટ લગી એવી સ્થિતિમાં નભે છે તેના જન્મ સફળ થયો છે. પાછા તમે ઝિંઘી ગયા હતા એમ નારણદાસ કહે છે. એમ કરતાં કોઈ વાર પૂરી નિદ્રા આવશે. આવે ત્યારે વધાવી લેજો.”

એક ભાઈ જેમને બહુ ધાર્મિક વાચનની અને વધારેપડતા વિચાર કરવાની ટેવ છે તેને બાપુએ લખ્યું : “તમને આશ્ચર્ય થશે કે હાલ વાચનમાં રાચચંદભાઈ અને ગીતાજીને પણ છોડવાની મારી બજામણ છે. પ્રાર્થના વખતે ગીતાજી અને બજન આવે તે સમગળય તેટલું મનન કરવું. આ સંયમ કઠિન છે પણ તમે તેની ચમત્કારી અસર જોશો. અત્યારે તો તમારું વાચન તમારું કામ લાગે છે. નવરાશ હોય ત્યારે જે ગમે તે ઉપયોગી કામ લઈ લેજો, તરફો માત્ર છોડજો. ‘મારે એક ડગલું અસ થાય’ નો એ જ અર્થ છે. જે સાધન બંધન થઈ જાય તે છોડવું, વર્તમાનપત્ર બંધે વાંચો.”

એક બાળકી પૂછે છે : “જૂલની માફી માગતાં તે હોંશ થતી હશે? શરમ ન લાગે? છતાં તમે કેમ કહો છો કે શરમ ન લાગવી જોઈએ?” બાપુએ લખ્યું : “જૂલ નહારું કામ છે તેથી તેની શરમ. જૂલની માફી માગવી એ સારું કામ છે એટલે તેમાં શરમ શેની? માફી માગવાનો અર્થ ફરી જૂલ ન કરવાનો નિશ્ચય. એ નિશ્ચય થાય એટલે તેમાં શરમ શાને સારું? આ સમગળયું? સત્ય અને અહિંસાની તુલના શી કરવી? પણ કરવી જ પડે તો હું કહું કે સત્ય અહિંસાથી પણ ચઢે. કેમ કે અસત્ય એ પણ હિંસા છે. જેને સત્ય પ્રિય છે તે તો અહિંસા ઉપર કોઈ દિવસ જવાનો જ.”

બે માણસોએ દરિદ્રનારાયણની સેવા એના ખરા મંદિરમાં જઈને
 આરંભી છે : જીવરામ અને જેઠાલાલ. જીવરામ ઓરિસ્સાના અજ્ઞાન અને
 આળસુ અને ગરીબીમાં સમડતા પ્રદેશમાં જઈને પડ્યા છે. જેઠાલાલ
 મધ્ય પ્રાંતના અનંતપુર ગામડામાં. લાખ માણસની વસ્તી એવી છે કે જેને
 એક આનો રોજનો આપી શકાય એ પણ મોટી રાહત છે. જેની પાસે
 છ આનાની કિંમતે રેંટિયો ખરીદવાની પણ સવડ નથી. આવા માણસોમાં
 કામ કરવું કેવું વિકટ હશે? ત્યાં ખંતથી પગ બાંધીને જેઠાલાલ ત્રણ વર્ષ
 થયાં પડ્યા છે. જેઠાલાલના કાર્મનો હેવાલ આવ્યો તેને બાપુએ
 લાંબો કાગળ પ્રોત્સાહનનો અને સૂચનાનો લખ્યો. બિહાર જ્યાં
 ભૂખમરો છે અને જ્યાં પૂરતાં પહેરવાનાં વસ્ત્ર નથી ત્યાં રેંટિયો આપોઆપ
 સજીવન થયો, એને બાપુ શાસ્ત્રીય પ્રયોગ નથી કહેતા. પણ “તમારા
 પ્રયોગને શાસ્ત્રીય કહું છું” અને તેથી તમારી પાછળ મારી આંખ હમેશાં
 રહેલી છે અને તમારા કાર્યના અથથી ઇતિ હેવાલ જાણવાની હમેશાં
 ઇચ્છા રહેલી જ છે. તમે અનુભવી છો. એટલે વધારે મુશ્કેલીઓ હળુ હવે
 અનુભવશો. મહાન કાર્યને વિષે હમેશાં એવું બનતું આવ્યું છે. જ્યારે
 એમ લાગે કે હવે તો રસ્તો સાફ થયો છે એટલે ઝટઝટ ગતિ કરીશું
 એમ માનીને જરાક નિરાંત લેવાઈ કે તુરત નજરે ખાઈ જોવામાં આવે
 છે. એટલે તમારે હવે ત્યાં સમાધિસ્થ થઈને બેસવું જોઈએ. પહેલી વસ્તુ
 તો અપૂટ ધીરજ છે અને એવી ધીરજને સારુ આત્મવિશ્વાસ હોવો જોઈએ,
 અને આત્મવિશ્વાસ એટલે પોતાના કાર્યને વિષે અપૂટ શ્રદ્ધા. આટલું હોય
 તો અગાળપણે અસંખ્ય ભૂલો થતી હોય તેની ચિંતા કરવાપણું ન રહે.
 રખેને આપણે ભૂલતા તો ન હોઈએ ને, એવી ધાસ્તીમાં ને ધાસ્તીમાં
 સુકાર્જ જવાપણું ન હોય. તમારા પ્રયોગને હું શાસ્ત્રીય ગણું છું, એનો અર્થ
 મારા મનમાં એવો નથી કે એ આજે સંપૂર્ણતાએ શાસ્ત્રીય છે. પણ
 તમારા કાર્યમાં શાસ્ત્રીય પ્રયોગનાં લક્ષણ છે. અને એવા પ્રયોગને લગતી
 ધીરજ પણ તમારામાં છે. એક વસ્તુની ત્રુટી પહેલાં હું જોઈ ગયો
 હતો, પણ મેં એમ માન્યું કે એ ત્રુટી તમે સમજપૂર્વક દૂર કરી છે.
 અથવા તમે જાણતા પણ ન હો એવી રીતે તમારી સત્યનિષ્ઠાને લીધે દૂર
 થઈ ગઈ છે. એ ત્રુટી આ હતી : અધૂરા કામથી સંતોષ માનીને તમે ઝટ
 અનુમાનો ઘટાવી લેતા હતા. એ હવે હું નથી જોતો. શાસ્ત્રીય પ્રયોગ
 કરનાર પોતાનામાં અપૂટ શ્રદ્ધા હોવાથી કરી નિરાશ ન થાય. પણ તેની
 સાથે સાથે એનામાં એટલી બધી નમ્રતા હોય કે પોતાના કામથી એ
 સંતોષ ન માને અને ઝટઝટ અનુમાનો ન ખેંચે. પણ વખતોવખત

તાજ કાઢ્યા પછી નિશ્ચયપૂર્વક કહે કે આનું પરિણામ આ જ આવે. આવી શાસ્ત્રીય નમ્રતાનો અભાવ આપણામાં સર્વસાધારણ છે. એટલે તમારે વિષે હું જોઈ ગયો તે કાંઈ નવાઈની વાત નહોતી. માત્ર તમારામાં છેવટ સુધી જવાની શક્તિ છે એમ મેં માન્યું છે. તેથી એવી અપૂર્ણતા પણ તમારામાં ન હોય એવી તીવ્ર ઇચ્છાને લીધે ઘણાં વર્ષો પૂર્વે બહુ ધીમેથી તમારું ધ્યાન મેં એ તરફ ખેંચ્યું હતું. કાર્યસિદ્ધિને સારુ તમારે સાથીઓ મેળવી લેવાની પહેલી આવશ્યકતા છે. તમારી સાધના એવી છે કે ધીમે ધીમે મળી રહેશે. એ મેળવવાને સારુ એક ગુણની ઉપાસના આપણે કરવી જ પડે છે—સહિષ્ણુતા અને તેના પેટમાં રહેલી ઉદારતા. આપણે જે કાંઈ કરતા હોઈએ અથવા તો જે કાંઈ ઇચ્છતા હોઈએ તે બધું સાથીઓ તેવી રીતે ન કરી શકે. પણ એ શુભ હેતુવાળા અને પ્રયત્નશીલ છે એવું લાગે ત્યાં લગી તેને નભાવવા. આમ ન કરીએ તો સાથીઓ વધે નહીં. કેટલાકને મળતા જ નથી.

“હવે તમારા કાર્યને અંગે એક ખીજ વસ્તુ પણ જરૂરની જોઈ છે. ખીજ પદ્ધતિઓથી જે કામ લેતા હોય તેમાંથી પણ શીખી લેવાની ઇચ્છા. શાસ્ત્રીય પ્રયોગ એક જ રીતે સિદ્ધ થઈ શકે એમ માનવામાં બહુ ભૂલ થાય થાય છે. એવું ઘણા માને છે ખરા, પણ એમ માનવાથી એ પોતે બહુ ખુએ છે. આપણી વૃત્તિઓ એવી હોતી જોઈએ કે આપણે સારુ તો આપણે જેને સાચી અથવા પૂર્ણ માનીએ છીએ એ જ પદ્ધતિ બરોબર છે, પણ ખીજ જે એની પૂર્ણતાને ન જોઈ શકે અથવા એમાં રહેલી અપૂર્ણતાને ઓળખી શકે તે અવશ્ય ખીજ પદ્ધતિ પ્રમાણે બાકી કામ કરી શકે. આવી ભાવનાને કેળવવાથી આપણી ગ્રહણશક્તિ વધે છે.

“તમે અત્યારે જે રીતે કામ કરી રહ્યા છો એ વિષે હું કાંઈ કહી શકું તેમ નથી. એટલે કે તમારા કામ પ્રત્યે પક્ષપાત હોવાથી અહીંથી તો બધું રૂડું રૂડું લાગે છે. ત્યાં પ્રત્યક્ષ જોઈ તો સાવ સંભવિત છે કે મને અનેક વિચારો આવે અને એ તમારી પાસે મૂકી શકું. અહીં એકે તમારા કાર્યનું ચિત્ર બરોબર દોરી શકતો નથી. એટલે કાંઈ પણ સૂચના કરવામાં અવિનય જ લાગે.”

ભાઈ જીવરામની સ્થિતિ જેઠાલાલના કરતાંય વધારે અસાધારણ છે. લાંબ રૂપિયાનું દાન ૧૯૨૨માં કરેલું અને આખી મિલકત એમ લૂંટાવી દઈ કાકાનું વેર વહેંચેલું. પછી વેપાર છોડ્યો, ભેખ લીધો, અને આજે ૫૦ ઉપરની ઉંમરે પોતાની પત્ની સાથે જઈને ત્યાં પડેલ છે. છગનલાલ ગાંધી જેવાને ત્યાંથી કંટાળાને માંદા પડીને પાછા આવ્યા આવવું પડ્યું

હતું, ત્યાં આ માણસ શ્રદ્ધાથી કામ કરી રહેલ છે અને ખીજને ખેંચી રહેલ છે.

આ બંનેનો વિચાર કરતાં રોમે રોલાંના પુસ્તકમાંથી એક ફકરો યાદ આવે છે :

"In speaking of classes among workers, it is small matter for wonder that Vivekananda places first, not the illustrious, those crowned with the halo of glory and veneration, not even the Christs and Buddhas; but rather the nameless, the silent ones—the unknown soldiers. The page is a striking one, not easily forgotten when read: 'The great men in the world have passed away unknown. The Buddhas and Christs that we know are but second rate heroes in comparison with the greatest men of whom the world knows nothing. Silently they live and silently they pass away, and in time their thoughts find expression in Buddhas or Christs and it is these latter that become known to us. They leave their ideas to the world; they put forth no claim for themselves and establish no schools or systems in their name. Their whole nature shrinks from such a thing. They are the pure 'sattwikas', who can never make any stir but only melt down in love. . . . The highest men are calm, silent, unknown. They are the men who really know the power of thought; they are sure that even if they go into a cave and close the door and simply think five true thoughts and then pass away, these five thoughts of theirs will live throughout eternity.'"

“કાર્યકર્તાઓનું વર્ગીકરણ કરવામાં વિવેકાનંદે કાતિ અને પૂજના તેજ્નેરાશિથી વિભૂષિત એવા નામાંકિત માણસોને પ્રથમ સ્થાને નથી મૂક્યા. ઈશુ અને બુદ્ધ જેવાને પણ નથી મૂક્યા. પણ જેમનાં નામ નથી જાણવામાં આવ્યાં એવા મૂક અને અજ્ઞાત સિપાહીઓને મૂક્યા છે, એમાં કયું આશ્ચર્ય પામવા જેવું નથી. એમના ક્રબાણનું એ પાનું ચમત્કારિક છે. અને એ વાંચ્યા પછી સહેજે બુદ્ધાય એવું નથી. તેઓ કહે છે :

“જગતના મહાન પુરોષો તો અજ્ઞાત જ રહી ગયા છે. જેમને વિશે દુનિયા કયું નથી જાણતી એવી એ સર્વશ્રેષ્ઠ વ્યક્તિઓની સરખામણીમાં ઈશુઓ અને બુદ્ધો તો ખીજ હારતા મોટા માણસો ગણાવા જોઈએ. પેલી વ્યક્તિઓ તો મૂક રહે છે અને મૂક ચાલી જાય છે. વખત પાક્યે એમના

વિચારો છુદ્ધો અને ઈશુઓ મારફત વ્યક્ત થાય છે. આ બીજાઓ આપણા જાણ્યામાં આવે છે. પેલાઓ તો પોતાના વિચારો જ દુનિયામાં મૂકી જાય છે. પોતાને માટે કરી દાવો તેઓ કરતા નથી અને પોતાને નામે કોઈ સંપ્રદાય કે દર્શન તેઓ સ્થાપતા નથી. આવી વસ્તુઓથી તેઓ સ્વભાવે જ આધા ભાગે છે. શુદ્ધ સાત્ત્વિક તો તેઓ જ છે. તેઓ કશું જ આદોક્ષન કરતા નથી. કેવળ પ્રેમમાં મગ્ન હોય છે. જિંયામાં જિંયા માણસો શાંત, મૂક, અજ્ઞાત હોય છે. વિચારની શક્તિ કેટલી છે તે તેઓ જ ખરેખરી પિછાને છે. તેમને તો ખાતરી હોય છે કે પોતે કોઈ ગુફામાં જઈને એસશે અને તેનાં દાર બંધ રાખીને પણ એપાંચ સારા વિચારો કરીને ચાલ્યા જશે, તો તેમના એ એપાંચ વિચારો અનંત કાળ સુધી જીવંત રહેશે.”

પ્રિન્સેસ એરિસ્ટાર્શી હંમેશાં કાગળો લખ્યાં જ કરે છે. આ વખતે એનો કાગળ પોતાની મુસ્કેલી વર્ણવતો આવ્યો :

૨૦-૬-'૩૨

“ I always look forward with joy for the mail day to come round again when I may write to you. It is such a great help and means to me more than I can express into words. The fact of knowing you lit up my whole Path, giving me strength to bear all the present difficulties. It is with financial worries I have now to cope with. Please to pray for me Mahatmaji, that God might give me the necessary courage and clear sight, especially for my mother's sake, who is over 80 years old. I feel it is an ordeal to pass, and that God will lead me through, and I offer it to Him as an act of self-purification that it may be counted for your sake. All my thoughts and prayers surround you, with incessant devotion and faith for brighter days. God ever keep you and bless you, dear Mahatmaji.

‘O'er moor and fen, over crag and torrent
Till the night is gone.’

With deepest and faithful affection
Efy Aristarchi”

“ટપાલને દિવસે મને પ્રાપ્ત થનારા આનંદની હું હંમેશાં પ્રતીક્ષા કર્યાં કરું છું. એ દિવસે આપને લખવાનું મને તેથી મને જે હૃદ્ અને આશ્વાસન મળે છે તે હું શબ્દમાં વર્ણવી શકું તે કરતાં વધારે હોય છે. આપને હું ઓળખવા લાગી છું એ વસ્તુ જ મારા પંથને ઉજાગે છે અને

મારી મુશ્કેલીઓને તરી જવાનું મને બળ આપે છે. અત્યારે હું નાણાં સંબંધી મૂંઝવણમાં છું. મહાત્માજી, આપ મારે માટે પ્રાર્થના કરો કે મને ભગવાન જરૂરી હિંમત આપે અને શુદ્ધ દષ્ટિ આપે. ખાસ કરીને મારી મા માટે. એઓ ૮૦ વરસનાં છે. મારી કસોટી થઈ રહી છે અને ઈશ્વર મને તેમાંથી જરૂર પાર ઉતારશે. મારી આ કસોટીને હું આત્મશુદ્ધિની એક ક્રિયા ગણું છું. અને તે આપને ખાતે અર્પણ કરું છું. વધુ સારા દિવસોની આશામાં મારા વિચારો અને મારી પ્રાર્થનાઓ અવિરત નિશા અને શ્રદ્ધાપૂર્વક આપને અનુસંધાને રહે છે. વહાલા મહાત્માજી, ઈશ્વર આપનું રક્ષણ કરે અને આપનું ભલું કરે.

‘કર્મભૂમિ કળણ ભરેલી, ને ગિરિવર કેરી કરાડ
ધસમસતા જળ કેરા પ્રવાહો, સર્વ વટાવી કૃપાળ
મને પહોંચાડશે નિજ દાર.’

એરિસ્ટાર્શીના
પ્રેમપૂર્વક વંદન.”

બીજા એક કાડ ઉપર એક સુંદર ચિત્ર હતું અને પાછળ “ઝીશા-વાસ્યમિદં સર્વં યત્કિંચ જગત્યાજગત્ –” એ મંત્ર ટાંકેલ હતો. આપુએ લખ્યું :

“Dear Sister,

“I continue to receive your kind messages. The latest brings the news of your financial worries. My prayers are certainly with you. Those who walk in the fear of God do not fear financial or any other losses. They often come to the God-fearing as blessings in disguise. May this trouble be so with you. Your faith and fortitude should cheer your aged mother.

Yours sincerely
M. K. Gandhi

“You know the next part of the beautiful verse you have quoted from an Upanishad. It means ‘Enjoy the world by renouncing all.’ How apposite?”

“વહાલી બહેન,

“તમારા પ્રેમાર્જ કાગળો મને મળે છે. છેલ્લા કાગળમાં તમારી નાણાંકીય મૂંઝવણોનો ઉલ્લેખ છે. હું તમારે માટે પ્રાર્થના કરું જ છું. જેઓ ઈશ્વરનો ડર રાખીને ચાલે છે તેમને નાણાંનો કે બીજા કશા નુકસાનનો ભય રાખવાનું કારણ નથી. ભગવાનના ભક્તને તો ઘણી વાર આવી મુશ્કેલીઓ

છૂપા આશીર્વાદ સમાન નીવડે છે. તમારી આ મુશ્કેલી પણ એવી જ નીવડે. તમારી શ્રદ્ધા અને તમારા ધૈર્યથી તમારાં માતૃશ્રીને પ્રોત્સાહન મળે.

તમારો

મો. ક. ગાંધી

“તમે ઉપનિષદના સુંદર શ્લોકનું જે ચરણ ટાંક્યું છે તેનો ઉત્તરાર્ધ આ પ્રમાણે છે : ‘તેન ત્યક્તેન મુંજીયાઃ’ કેટલું યથાયોગ્ય છે ?”

અખ્યાસ ડોસા પાછા જેલમાં નથી પહોંચી શક્યા તેનું એમને કેટલું દુઃખ છે એ જણાવવાને એક વાક્ય પૂરતું છે :

“Need I say there is hardly a minute of my conscious hours when I am not thinking of you and your companions and wondering how much I am disappointing you ?”

“મારા જાત્ર વખતમાંથી એક ક્ષણ પણ એવી નથી જતી જ્યારે હું તમારો અને તમારા સાથીઓનો વિચાર ન કરતો હોઉં અને હું તમને કેટલા નિરાશ કરું છું એ સવાલ મને ન ઊઠતો હોય.”

ડોસાને આપુએ કાગળ લખ્યો તેમાં લખ્યું :

“You can't disappoint me even if you try. You may not therefore allow such a thought to depress you.”

“તમે ગમે તેટલો પ્રયત્ન કરો તોપણ મને નિરાશ કરી શકો એમ નથી. એટલે આવા વિચારથી તમારે નાસીપાસ થવાની જરૂર નથી.”

રિહાના બિચારી રોગે હેરાન, તેને આપુએ ઉર્દૂમાં લખ્યું : “કૌન જનતા હૈ તંદુસ્ત રહનેસે અચ્છા હૈ ન દુસ્ત રહનેસે. નવદમયાંતીકી કથા સુની હૈ ના ? નવ બહુત ખૂબસૂરત થા, ઉસે બચાનેકે કિયે ખુદાને કરકોટક નાગકો દુકમ દિયા. જાઓ નવકો કાટો ઔર ઉસે બદસૂરત બના દો. જબ નાગને કાટા, નવ બચા ગયા. આખિરમે ઉસે પતા ચલા કિ યે તો ખુદાકી ન્યામત હૈ. કીક એસા હી મૈં તુમહારે આરેમેં જનતા હૂં. ઇસકિયે દર્દકા ઇલાજ કરતે રહેં લેકિન અચ્છે ખૂરેખી હરગિજ ફિકર ન કરેં. તુમહારે હર હાલતમેં ગાના નાચના હી હૈ ઔર અમ્માર્ગનકી ખિદમતમેં રહના હૈ. (પછી ગુજરાતીમાં) મારું ભાવણ ખલાસ. તારે તો ગમે તે થાય હસ્યાં જ કરવાનું છે. જે તે તારું સર્વસ્વ ઈશ્વરને સોંપ્યું હોય તો શરીર તેનું છે, તારું નથી. રોગ પણ તેને જ, તને નથી. પછી દુઃખ ક્યાંથી ? જે ગમત તેં ગુજરાતીમાં ઉતારી છે તે સમજવી પડશે. તું માને છે કે તને ચપળ શિષ્ય મળ્યો છે. થોડા વખતમાં તારી આંખ ઊઘડી જશે. ચપળ હોય તે શિષ્ય જ શાનો અને ? અને તે પણ તારા જેવી ઉસ્તાનીનો ? એટલે હરકત નથી. જેવી તું તેવો હું. અથવા જેવો હું તેવી તું. તેં

મને શિષ્ય તરીકે પસંદ કર્યો કે મેં તને ઉસ્તાની તરીકે ગાદી પર બેસાડી દીધી એ કાણુ કહી શકે ?”

*

*

*

‘વસન્ત’ના કાગળના અંકની આનંદશંકરની પ્રાસંગિક નોંધથી વલ્લભ-ભાઈને અને મને ચીડ ચઢી. ‘એમણે આપણા યુદ્ધને ગયા યુદ્ધની સાથે કેમ સરખાવ્યું? પ્રજાની નિર્ધનતાની અને ખીજ વાતા કરીને અને યુદ્ધમાં એકે પક્ષની ઇષ્ટ સિદ્ધિ નથી એવી વાતો કરીને એ નાહકના શા સારુ વળુમાગી સલાહ આપે છે?’ વગેરે. બાપુ કહે : “ના, એવું નથી. એમણે તો કહ્યું કે તમે તો અહિંસા ભૂલવા લાગ્યા છો. એટલે એ યુદ્ધ સામાન્ય યુદ્ધ જેવું થતું જાય છે. અને આપણી ભૂલો થાય છે એ તો હું પણ માનું છું. આ પોસ્ટની પેટીઓ બાળવાનું કેને સૂઝ્યું હશે? એમાં પારાવાર નુકસાન નાહકનું છે જ. એટલે આનંદશંકર કહે છે કે એમ યુદ્ધ સામાન્ય યુદ્ધની કક્ષા ઉપર ગિતરતું જાય છે.” મેં કહ્યું : “પણ પાછળના ઉદ્દગારોમાં આવું કશું છે નહીં. ‘આપણું યુદ્ધ પણ જો લાંબું ચાલશે તો ઉભય પક્ષને અતુલ હાનિ કરીને જ શમશે. અમે તો આ યુદ્ધમાં એકે પક્ષની ઇષ્ટ સિદ્ધિનો માર્ગ જોતા નથી.’ આ બધા ઉદ્દગારોમાં આ યુદ્ધને જ ઉતારી પાડ્યું છે.” બાપુ : “ના ના, એ તો અહિંસા ભૂલ્યા છે તે પૂરતું જ.”

મેં : “ત્યારે એમણે કહેવું જોઈતું હતું કે તમે આટલી આટલી આબતમાં અહિંસાના પંથેથી ગિતર્યા છો.”

બાપુ : “એ ખરું, પણ એ આનંદશંકરની શક્તિની બહાર વાત છે. એમને હંમેશાં જજનું પદ લેવાની ટેવ છે—નટરાજનની જેમ. એ બંને શુદ્ધિવાદી છે. હૃદય ધીમે ધીમે પાછળ જાય છે. પણ જજનું પદ લે તેમાં મને અડચણ નથી. દરેક છાપાવાળો જજનું પદ લે. પણ તેથી તેણે એમ માની લેવાની જરૂર નથી કે બન્ને પક્ષમાં અમુક તો સાચું જ હોવું જોઈએ. એણે બન્ને પક્ષને તટસ્થપણે તપાસવા જોઈએ—અને પછી એકનું સાવ જૂઠ્ઠાણું હોય તો તે કહેવું, એકની જ ભૂલ હોય તો ઉઘાડી પાડવી. એ આનંદશંકરનું ગળું નથી કે આપણી યજ્ઞતનું જમાપાસું બતાવે. ઉધાર બતાવીને કહે કે જુઓ આ તમારા જમાપાસાને ઘોઈ નાખે છે.”

*

*

*

આજે વલ્લભભાઈને મળેલા કાગળમાં ખબર છે કે એમનાં ૯૦ વર્ષનાં મા હજી રાંધે છે. કાશીભાઈ એમને વસ્તુઓ ભેગી કરી આપે અને ડોશી દાળ ચોખા શાક રાંધી આપે. એ પણ આ જમાનાનો એક ચમત્કાર છે. દશ વર્ષ ઉપર એમની પાસે રાંધવાનું લઈ લેવામાં આવત તો

કદાચ એ ના પાડત. આજે ૩૦ વર્ષની ઉંમરની સામાન્ય મણેલીગણેલી નહીં એવી સ્ત્રી પણ રાંધવાથી કંટાળે છે.

સુપરિન્ટેન્ડન્ટે આજે રાવ ખાધી કે અમુક કેદીઓએ ગર્ભ કાલે આવેલી કમિટીની આગળ ફરિયાદ કરી કે સુપરિન્ટેન્ડન્ટ તેમના ૨૧-૬-૩૨ યાર્ડમાં ૧૩મી પછી આવ્યો નથી, અને દરમિયાન પાપખાને જવાને તેમને પૂરો વખત જ નથી આપવામાં આવતો. સુપરિન્ટેન્ડન્ટ કહે છે કે હું એકાંતરે ત્યાં જાઉં છું. છતાં એ મુંબઈથી આવેલા કેદીઓ શા માટે જૂઠું મોઢ્યા હશે? હું એ લોકોને સગ્ન કરવાનો છું. એ નિખાવસ માણસ એટલે કહી દીધું કે સગ્ન કરવાનો છું. વલ્લભભાઈ કહે: “સૌથી મોટી જોડના સુપરિન્ટેન્ડન્ટ છે એ કેમ જણાય? અને કોને ખબર છે એ ખરી વાત કરે છે? પેલાઓનું શું કહેવું છે તેની આપણને ક્યાં ખબર છે?” આપુ: “તમને કોઈ જોડના સુપરિન્ટેન્ડન્ટ નીમ્યા હોય ત્યારે ખબર પડે.” એ જ રીતે પ્રેમાળહેને કરેલી સુપરિન્ટેન્ડન્ટની અનુદાર ટીકાના જવાબમાં આપુએ સુપરિન્ટેન્ડન્ટનો પક્ષ રખૂ કરીને પ્રેમાળહેનેને શરમાવ્યાં એમ એ એના આજના કાગળમાં લખે છે. ગર્ભ કાલે આનંદશંકરભાઈને વિશે પણ એમણે એવું જ કરેલું.

* * *

હનુમાનપ્રસાદ પોદારે મહિના ઉપર પત્ર લખેલો કે ઈશ્વરની શ્રદ્ધા તમારામાં કેવી રીતે જાગ્રત થઈ એને માટે જિંદગીના કોઈ ખાસ પ્રસંગો જણાવો. આપુએ પૂછ્યું હતું કે આ તમારે માટે પૂછે છે કે ‘કલ્યાણ’માં કોઈ દિવસ છાપવાને કામ આવે તે માટે? એનો હમણાં જવાબ આવ્યો કે ‘કલ્યાણ’માં ઉપયોગમાં આવે તે માટે. એને પાછો કાગળ લખ્યો: “કિંસી વ્યક્તિકો સામને રખકર તો આધ્યાત્મિક પ્રશ્નોકો ઉત્તર દેનેમેં મુઝકો સુવિધા રહતી હૈ. અખખારોંકે લિયે લિખનેમેં કષ્ટ હોતા હૈ. અથ વહ જાત હુઆ કિ જો પ્રશ્ન મુઝકો પૂછે થે વહ ‘કલ્યાણ’ હી કે લિયે થે તો એસા હી સમજો કિ મેરી બુદ્ધિ જડસી બન ગઈ. ઇસકા વહ મતલબ નહીં હૈ કિ અખખારોંમેં કુછ લિખા જાય ઉસસે જનતાકો લાભ નહીં હોતા હૈ. મેં તો અપની પ્રકૃતિકા ખ્યાલ દે રહા હૂં. ઇસી કારણુ મેંને ‘યંગ ઇડિયા’મેં બહુત દક્ષિ લિખા હૈ. મેરી દષ્ટિસે વહ કોઈ અખખાર ન થા. પરંતુ મિત્રોકો મેરા સાપ્તાહિક પત્ર થા. ઔર જો કુછ આધ્યાત્મિક બાતેં ઉસમેં ઔર ‘નવજીવન’મેં પાઈ જતી હૈં વહ કરીય કરીય કિંસી ન કિંસી વ્યક્તિકો સામને રખકર હી લિખી ગઈ હૈં.”

ઇસકા કારણ બી હૈ. મૈ શાસ્ત્ર નહીં હૈ, અગર મૈ બુદ્ધિકા કાફી ઉપયોગ કર લેતા હૈ, પરંતુ જો કુછ બોલતા હૈં ઓર લિખતા હૈં વહ બુદ્ધિસે નહીં પૈદા હોતા હૈ. ઊસકા મૂલ હૃદયમે રહતા હૈ. આર હૃદયકી બાત નિબંધકે રૂપમે નહીં આ સકતી હૈ.”

આપુએ એમ પણ લખ્યું હતું કે “કોઈને કેબે પ્રસંગે ઇશ્વરજ્ઞાન થયું તે જાણવાથી ઇશ્વરજ્ઞાન થતું નથી. પણ સંયમમયી શ્રદ્ધાથી થાય છે.” પોદારે સંયમમયી શ્રદ્ધાનું સ્પષ્ટીકરણ માગ્યું. “‘સંયમમયી શ્રદ્ધા’ શબ્દપ્રયોગ મૈને લાચારીસે ક્રિયા થા. વહ મેરે સખ બાવ પ્રકટ નહીં કરતા હૈ. ઓર કોઈ શબ્દરચના ઇસ વક્ત મેરે ખ્યાલમે નહીં આતી. તાત્પર્ય યહ હૈ કિ વહ શ્રદ્ધા મૂઢ, વિવેકહીન, અંધ હોની નહીં ચાહિયે, અર્થાત્ જિસ જગહ બુદ્ધિ બી ચલતી હૈ વહોં કોઈ કહે, ‘બુદ્ધિ કુછ બી કહે, મૈ શ્રદ્ધાસે વહી માનતા હૈં ઓર માનૂંગા.’—યહ શ્રદ્ધામે સંયમ નહીં હૈ. પૃથ્વી ગોલ હૈ યા નહીં યહ કહના બુદ્ધિકા વિષય હૈ. તદ્દપિ કોઈ કહે મેરી શ્રદ્ધા હૈ કિ પૃથ્વી ચોપટ હૈ! યહ શ્રદ્ધા સંયમમયી નહીં હૈ.”

કાગળના ઉપરના ભાગમાં જે ભેદ બતાવ્યો છે તે આપના લેખો અને કાકા જેવાના નિબંધો વચ્ચેનો ભેદ બતાવે છે. અને રોમે રોજાં આપુ intellectual (બુદ્ધિપ્રધાન) નથી એમ કહે છે સારે કદાચ, એના પૂરા ખ્યાલ વિના આપુ જે કહે છે તે જ કહેવા માગે છે.

*

*

*

મ્યુરિયસ લિસ્ટર સાથે કામ કરતી એક બાઈએ પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે, સૌંદર્ય જેવાની અને ભોગવવાની લાલસા કેમ થાય છે? એને આપુએ લખ્યું :

“A craving for things of beauty is perfectly natural. Only there is no absolute standard of beauty. I have therefore come to think that the craving is not to be satisfied; but that from the craving for things outside of us, we must learn to see beauty from within. And when we do that, a whole vista of beauty is opened out to us and the love of appropriation vanishes. I have expressed myself clumsily but I hope you follow what I mean.”

“સુંદર વસ્તુઓ માટેની ઇચ્છા તદ્દન સ્વાભાવિક છે. માત્ર સુંદર કોને કહેવું તે માટે કોઈ એક નિશ્ચિત ધોરણ નથી. એટલે હું એ વિચાર ઉપર આવ્યો છું કે એ ઇચ્છા સંતોષવા જેવી નથી. બાહ્ય વસ્તુઓની લોભપતા

રાખવાને બદલે આંતરિક સુંદરતા જોતાં આપણે શીખવું જોઈએ. એ જો આપણને આવડે તો સૌન્દર્યનું વિશાળ ક્ષેત્ર આપણી આગળ ખડું થાય છે. પછી એનો કય્વળે કરવાની ઇચ્છા હ્રુમ થઈ જાય છે. આ વસ્તુ મેં કંઈક કદંગી રીતે મૂકી છે પણ હું આશા રાખું છું મારું કહેવાનું તમે સમજી શકશો.”

બીજો સવાલ એણે purpose of life (જીવનનું ધ્યેય) વિષે પૂછ્યો હતો. તેને વિષે લખતાં :

“The purpose of life is undoubtedly to know oneself. We cannot do it unless we learn to identify ourselves with all that lives. The sum total of that life is God. Hence the necessity of realizing God living within everyone of us. The instrument of this knowledge is boundless selfless service.”

“જીવનનું ધ્યેય નિઃશંક પોતાની જાતને - આત્માને - ઓળખવાનું છે. ન્યાં સુધી જીવમાત્ર સાથે આપણે અભેદ અનુભવતાં ન શીખીએ ત્યાં સુધી આત્માને ઓળખી શકાતો નથી. એવા જીવનનો એકંદર સરવાળો એ જ ઈશ્વર. એટલે જ આપણા દરેકમાં રહેલા ઈશ્વરને ઓળખવો એ જરૂરનું છે. આવું જ્ઞાન નિઃસ્વીમ, નિઃસ્વાર્થ સેવા દ્વારા પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.”

અસ્પૃશ્યોદ્ધારનો વાવટો સ્વામી વિવેકાનંદે કરકાવ્યો અને તે ગાંધીજીએ ઉઠાવી લીધો, એમ રોડાં બે ત્રણ જગ્યાએ લખે છે. રોડાંનું પુસ્તક એક ઇતિહાસકારનું છે. આપુના પહેલાં વિવેકાનંદ અને દયાનંદ અંલજ્ઞોદ્ધારનો પ્રશ્ન ઉઠાવેલો. એટલે આપુને એનો વારસો મળ્યો, એમ કહેવું ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ સાચું છે. પણ મેં આપુને પૂછ્યું કે : “તમને આ સવાલ સૂઝ્યો ત્યારે આ બેની ખબર હતી?” ત્યારે આપુએ કહ્યું : “મેં વિવેકાનંદના રાજયોગ સિવાય બીજું કશું આજ લગી વાંચ્યું નથી. દયાનંદના આર્થ-સમાજની ખબર હતી, પણ અંલજ્ઞોદ્ધારની પ્રવૃત્તિ તેણે કદી હતી એવી મને ખબર નહોતી. અંલજ્ઞસેવાનું કામ મારી માત્રિક સ્ફુરણ છે.” મેં કહ્યું : “કદાચ એમ કહી શકાય કે દક્ષિણ આફ્રિકાનું વાતાવરણ અને ત્યાંનું આપનું કામ, એને લીધે એ પ્રશ્ન આપની આગળ આવીને ઊભો રહ્યો અને આપને એ કામ ઉપાડવાનું સૂઝ્યું.” આપુ કહે : “એ બરોબર છે; એ ત્યાં જ સૂઝ્યો અને ત્યાંના વાતાવરણમાં જ સૂઝ્યો.” મેં કહ્યું : “‘દરિદ્રનારાયણ’ શબ્દ વિવેકાનંદનો છે એ તમે જાણતા હતા?” આપુ : “ના, મેં તો એ દાસઆશુ પાસેથી પહેલો સાંભળ્યો. અને એનો જ હશે એમ હું માનતો, પછી મેં જાણ્યું કે એ શબ્દ સ્વામી વિવેકાનંદનો છે.”

મીરાબહેનનો કાગળ. જીવન એ મરણ માટેની તૈયારી છે, એ આપુનાં
વાક્યનો ભાવ એને બહુ ગમ્યો. મૃત્યુના મિથ્યા ડરનાં
૨૨-૬-૩૨ શેક્સપિયરનાં વાક્યો એને યાદ આવ્યાં અને ટાંક્યાં તેમાં એક

“Cowards die many times before their
deaths, the valiants only taste of death, but once.”
“કાયર માણસો પોતાના મરણ પહેલાં ઘણી વાર મરે છે. શૂરાને તો
મરણનો લહાવો એક જ વાર મળે છે,” એ હતું. પણ એમાંના એકમાં
આપુનો ભાવ નથી એમ એણે કહેલું. આપુએ એમાં હિંદુ મોક્ષભાવના અને
શૂરાને આ જન્મે જ મોક્ષ છે અને પછી પાછું આવવાપણું નથી —
એ વાંચ્યું.

“I do not suppose you have noticed that ‘the valiants only
taste of death but once’ has a deeper meaning conveying
the perfect truth according to the Hindu conception of
salvation. It means freedom from the wheel of birth and
death. If the word ‘valiant’ may be taken to mean those
who are strong in their search after God; they die but once,
for they need not be reborn and put on the mortal coil.”

“શૂરાને મરણનો લહાવો એક જ વાર મળે છે” એ વાક્યની અંદર
જાડો અર્થ રહેલો છે એ તારા ધ્યાનમાં આવ્યું જણાતું નથી. એમાં હિંદુઓની
મોક્ષભાવના મુજબનું સંપૂર્ણ સત્ય રહેલું છે. જન્મમરણના ફેરામાંથી
છુટકારો એ એનો અર્થ છે. શૂરાનો અર્થ ઈશ્વરની ખોજમાં શૂરા એવા
કરીએ તો એવા તો એક જ વાર મરે છે. તેમને ફરી જન્મ લેવાપણું
અને મરવાપણું રહેતું નથી.”

મેં શૂરા અને કાયરને નિશ્ચય કરીને જીવસાટે ટકાવનારા અને નિશ્ચયને
વારંવાર તોડનારા ગણ્યા છે. અને નિશ્ચય તોડનારા જેટલી વાર નિશ્ચય તોડે
છે તેટલી વાર મરે છે, શૂરાને મરવું એક વાર છે, એ ભાવ એક વાર ઘટાડ્યો
હતો. ‘જીવન એ મરણની તૈયારી છે’ નો ભાવ ‘કર લે સિંગાર ચતુર
અલખેલી’માં પણ છે, માત્ર ત્યાં જીવને મરણ પહેલાં મરણની તૈયારી
કરવાનો ઉપદેશ છે. જેકે જેનું જીવન એક લાંબી તૈયારીરૂપ નથી તેને
છેવટે તૈયારી સૂઝે જ નહીં. એટલે આખરે એકની એક વાત જ છે.

થોડા દહાડા ઉપર કહ્યું તેમ આપુની કલમ જ હૃદયમાંથી ચાલે છે,
અને તેમાંથી દરેકને માટે (જેમ પોતાને માટે)
૨૩-૬-૩૨ થોડો ઉદ્દગાર નીકળે છે. કાલે તિલકમને કાગળ લખ્યો
તેમાં મીરા વિષે લખે છે :

“She is a pure soul with an infinite capacity for self-sacrifice.”

“એ વિશુદ્ધ જીવ છે. તેનામાં આપભોગ આપવાની અપાર શક્તિ છે.”

આજે દેવદાસને લાંબો કાગળ લખ્યો, યુ. પી. ના ગવર્નરને જે તાર કયો છે તેના ખબર આપવા ખાતર. તેમાં પણ ક્ષણવારમાં અનેક શબ્દચિત્રો પૂરી દીધાં. “હરિદાસની લાલ પ્યાલી રોજ ભરેલી રહે છે. પીધેલો રહી ગ્યાં ત્યાં ભમે છે ને ભિક્ષા માગે છે. બલીને અને મનુને ધમકાવે છે. તેની પાછળ પણ દાનત પૈસા કઢાવવાની લાગે છે. મને પણ ભારે ઉદ્ધત ધમકીના કાગળો લખ્યા છે. મનુનો કબજો મેળવવા બલી ઉપર ફરિયાદી કરવાની ધમકી કાઢી છે. મને દુઃખ નથી થતું. દયા આવે છે. હસવું પણ આવે છે. ખીજી એવા અનેક છે એમનું શું? એમને સારુ પણ આટલું જ મને લાગવું જોઈએ ના? આ બધા પણ સ્વભાવનિયત કર્મ કરે છે. શું કરે? આપણું વર્તન સીધું હશે તો એ છેવટે કેકાણે આવશે. હરિદાસ જેવો છે તેવો થવામાં મારો હિસ્સો ઓછો નથી માનતો. તેનું ખીજ રોપાયું ત્યારે હું મૂઠ દશામાં હતો. તે ઊછર્યો એ સમય શૃંગારનો ગણાય. મને શરાબનો નશો ન હતો. તો એટલી ત્રુટિ હરિદાસે પૂરી. હું એક જ સ્ત્રીની સાથે ખેલ ખેલતો. તો હરિદાસ વધારેની સાથે ખેલે છે. બેદ માત્ર માપમાં છે, જાતમાં નથી. એટલે મારે પ્રાયશ્ચિત્ત કરવું જોઈએ. પ્રાયશ્ચિત્ત એટલે આત્મશુદ્ધિ. એ ગોકળગાયને વેગે થાય છે.” વળી નારણદાસનું ચિત્ર : “આશ્રમમાં અડી બેઠાં કેટલાક ફેરફારો કરાવ્યાં કરું છું. નારણદાસની અનન્ય શ્રદ્ધા, તેની પવિત્રતા, દૃઢતા, તેનો ઉદ્ધમ, કાયદેશીતા, આ બધાનો લાભ લઉં છું.”

*

*

*

એક જાણીતી સ્ત્રી વિધવા હોઈ એક જાણીતા સન્નનને પરણી હતી. તે સન્નનના મરણ પછી એ પાછી પરણશે કે? એમ મેં સહેજે પૂછ્યું. વલ્લભભાઈ કહે : “હવે એ થોડો કાળ થેર બાંધે? એને તો સૌ કોઈ ઓળખે. અને એની ઉંમર થઈ. હવે એ પરણવા ઇચ્છે પણ નહીં.” બાપુ : “એક ૬૪ વરસની બાઈએ ફરીથી લગ્ન કરેલું” મને યાદ છે. મિસિસ ઓ. કરીને બાઈ હતી. હું એને જાણતો હતો. એણે લગ્ન કીધા પછી મને લખેલું : હું હવે મિસિસ ઓ. નથી પણ મિસિસ પી. છું. તું મારે ત્યાં આનીશ ત્યારે મારા પતિને ઓળખીશ. એ બાઈ કેવળ એક સાથી મેળવવાની ખાતર પરણેલી.” મેં કહ્યું : “જો એ ૭૩ વર્ષની ઉંમરે એક ૧૮ વર્ષની છોકરી સાથે પરણવાની માગણી કરેલી. એનાં માબાપને આઘાત પહોંચ્યો અને ના પાડેલી.” વલ્લભભાઈ : “જો થયો એટલે આઘાત પહોંચ્યો. હું

હોઈ' તો એને ડામ દઉં. એને કહું કે તારી શુદ્ધિ નાહી છે, અને તે ડામ દીધે જ ઠેકાણુ આવશે.”

*

*

*

પ્રેમાબહેનના કાગળમાં આ વખતે મહત્વના સવાલોની ચર્ચા હતી. એને બાપુએ બહુ લાંબો કાગળ લખ્યો :

“માછલી બાબત મેં તારે સારુ કાંઈ અપવાદ નથી કર્યો. કોડલિવર ઓઈવ નિષિદ્ધ છે, છતાં તે આશ્રમમાં ચાલવા દીધું છે. માંસમચ્છીની માંસમચ્છીરૂપે આશ્રમ પરત્વે મર્યાદા સાચવી છે. પણ વ્યક્તિ પરત્વે નથી સાચવી. ન સચવાય. તેથી જ ઇમામ સાહેબ બહાર ખાઈ શકતા. તારે બદલે ધારો કે નારણદાસ હોય. તેણે તો જન્મભર માંસાદિ ખાધાં નથી. પણ તેને ભયંકર માંદગી થાય. તેની ઇચ્છા માંસ ખાઈને જીવવાની થાય તો હું તેને જરૂર ન રોકું. મારા વિચાર તે આજે જાણે છે છતાં મરવાનો સમય એ જુદી વસ્તુ છે. તે સમયે ઇચ્છા થઈ આવે તો તેમાં બાધા ન નાખવાનો મારો ધર્મ છે. એથી જિલ્લું કોઈ બાળક હોય તેને સારુ મારે નિશ્ચય કરવાનો હોય તો તેને મરવા દઉં પણ માંસ ન આપું. આવું બાની ઉપર વીત્યું હતું એ તું જાણે છે? ઘણું કરીને એ કિસ્સો ‘આત્મકથા’માં છે. ન જાણતી હોય અને ત્યાં પણ કોઈ ન જાણતું હોય તો પૂછજે એટલે લખી મોકલીશ. એ પુણ્ય પ્રસંગ—બા અને મારે સારુ—હતો. હવે સમજ્યું? મારે તને માછલી ખાવાનો આગ્રહ કરવો નથી. તેના વિના મરણ થતું હોય તો મરવાને તું તૈયાર હો તો હું મરવા દેવા તૈયાર છું. માછલી ખાઈને કદાચ જિવાય તોયે એ મરવાને અર્થે જ ના? પણ એ તો જે માને ને પાળે તેનો ધર્મ છે. એવો ધર્મ દૂધને વિષે મારી જ ઉપર ક્યાં લાગુ પાડું છું? જોકે મને પ્રાણીમાત્રના દૂધના ત્યાગનો ધર્મ દીવા જેવો સૂઝે છે. પણ આવા ધર્મ બીજા પાસે પળાયવાના ન હોય, પોતે પાળવાના જ હોય.”

*

*

*

“સ્ત્રીપુરુષ વિષે તેં બરાબર પૂછ્યું છે.

“જે જે બાબતમાં બાળકોને કુત્સિલ ઉપજે એ બાબત આપણને ખબર હોય તો તેને કહેવી, ન ખબર હોય તો અજ્ઞાન કબૂલ કરવું. ન કહેવા જેવું હોય તો તેને રોકવાં ને બીજાને પણ ન પૂછવાનું કહેવું. કોઈ દિવસ તેઓને ઉઝાવવાં નહીં. આપણે ધારીએ તેના કરતાં બાળક વધારે જાણતાં હોય છે. ને ન જાણતાં હોય તે વસ્તુ વિષે આપણે જ્ઞાન ન આપીએ તો અયોગ્ય રીતે લેવા શીએ છે. એમ છતાં ન દેવા જેવું હોય તે એવું જોખમ ખેડીને

પણ ન દર્દીએ. ન દેવા જેવું થોડું જ હાય છે. ખીભત્સ ક્રિયાનું જ્ઞાન માગે તો તે ન જ આપીએ, પછી બલે આપણા પ્રતિબંધ છતાં તે આડી રીતે મેળવે.

“પક્ષીઓમાં થતી ક્રિયા બાળકોએ જોઈ અને તે જાણવાની ઇચ્છા થઈ તો હું જરૂર તૃપ્ત કરું અને તેમાંથી અહમ્મયતો પાઠ શીખવું. પક્ષી, પશુ અને મનુષ્ય વચ્ચેનું અંતર શીખવું. જે સ્ત્રીપુરુષો એ જ આચરણ કરે છે તે મનુષ્યાકાર મેળવ્યા છતાં એમાં પશુપક્ષી જેવાં છે. આમાં નિંદાની વાત નથી, વસ્તુસ્થિતિની છે. પશુપણમાંથી નીકળવા સારું મનુષ્યનો આકાર ને બુદ્ધિ મળ્યાં છે.

“માસિક ધર્મનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન તે ઉંમરે પહોંચેલી બાળાને આપવું. તેથી નાની બાળા તે જાણે અને પૂછે તો તેને પણ તે સમજી શકે એટલું સમજાવાય.

“બાળકો અને બાળાઓ આપણે ગમે તેટલો પ્રયત્ન કરીએ તોપણ કદી અંત લગી નિર્દોષ ન રહી શકે. આ જાણીને તે બધાને અમુક વખતે એ જ્ઞાન આપવું એ જ સારું છે. એ જ્ઞાન પામનાર અહમ્મયપાલન ન કરી શકે એવું નિર્બળ અહમ્મય હોય તો તેનું આપણને કંઈ કામ નથી. એ જ્ઞાન પામતાં અહમ્મય વધારે સખળ થવું જોઈએ. મને પોતાને તો એમ જ બન્યું છે.

“જ્ઞાન દેવા પામવામાં બહુ બેદો છે. પોતાના વિકાર પોષવાને સારું એક જ્ઞાન પામે છે, ખીજાને તે અનાયાસે મળે છે. ત્રીજા વિકાર શમાવવા સારું, ખીજાએને મદદ કરવા સારું તેવું જ્ઞાન મેળવે છે.

“આ જ્ઞાન આપવાની યોગ્યતા હોય તો જ ને તે જ આપે. તને એ આવડત હોવી જોઈએ. આત્મવિશ્વાસ હોવો જોઈએ કે તારા જ્ઞાન આપવાથી બાળાઓમાં વિકાર ન જ થાય. વિકાર શમાવવાને સારું તે જ્ઞાન તું આપે છે એવું નને જ્ઞાન હોવું જોઈએ. જો તારે વિષે વિકારની શક્યતા હોય તો તે જ્ઞાન આપતી વખતે તારામાં વિકાર પેદા નથી થતા તે તારે જોવું જોઈએ.

“સ્ત્રીપુરુષના પતિપત્ની તરીકેના સાંસારિક જીવનના મૂળમાં ભોગ છે. તેમાંથી હિંદુ ધર્મે ત્યાગ પેદા કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. અથવા કહો બધા ધર્મે. પતિ અહ્મા વિષ્ણુ મહેશ્વર છે તો પત્ની પણ તે જ છે. પત્ની દાસી નથી, સરખા હકવાળી મિત્ર છે, સહચારિણી છે. બન્ને એકખીજાનાં ગુરુ છે.

“દીકરીનો હિસ્સો દીકરાના જેટલો જ હોવો જોઈએ.

“જે દોલત પતિ કમાય તેમાં પતિપત્ની બંને સરખાં હકદાર છે. પતિ પત્નીની મદદથી જ કમાય છે. પછી ભલે પત્ની રસોઈ જ કરતી હોય. તે દાસી નથી, ભાગીદારણુ છે.

“જે પત્ની પ્રત્યે પતિ અન્યાયપૂર્વક વર્તે તો હોય તેને તેનાથી છૂટી રહેવાનો અધિકાર છે.

“આળસોના ઉપર બંનેનો સરખો હક છે. મોટાં થાય એટલે કાંઈ નહીં તો પત્ની નાણાયક હોય ત્યારે તેનો હક ઊડી જાય, તેમ જ પતિ વિષે.

“દૂરકામાં સ્ત્રીપુરુષો વચ્ચે જે ભેદો કુદરતે મૂક્યા છે તે જે નરી આંખે જોઈ શકાય છે એ સિવાયના કશા ભેદ મને માન્ય નથી. હવે આ વિષય ઉપર તારો એકેય સવાલ બાકી હોય તેમ મને નથી લાગતું.

“નારણદાસને વિષે મારો પૂર્ણ વિશ્વાસ છે. તે કહે કે મને શાંતિ છે ત્યારે હું અશાંતિ માનવા તૈયાર નથી. મેં તેને ખૂબ ચેતવેલ છે. દૂર બેઠે હવે પગવણી નહીં કરું. નારણદાસમાં અનાસક્તિથી કામ કરવાની ભારે શક્તિ છે. અનાસક્ત હંમેશાં આસક્ત કરતાં બહુ વધારે કામ કરે છે, ને નવરા જેવો ઢાગે છે, સૌથી છેલ્લો થાકે છે. ખરું જોતાં તેને થાક લાગવો જ ન જોઈએ. પણ એ તો આદર્શ થયો. તું ત્યાં હાજર છે, એટલે તું જો અશાંતિ જોઈ જા, નારણદાસ પોતાને છેતરે છે એમ જોઈ જા, તો તારો ધર્મ મારા કરતાં નોખો થયો. તારે તો નારણદાસને ચેતવવા જ જોઈએ. હું પણ ત્યાં હોઉં ને પ્રત્યક્ષ કહે તેથી જુદું જ જોઉં તો ચેતવું. તારી ચેતવણી છતાં એ તારો વિરોધ કરે તો તારે તેનું કહેવું માનવું. જ્યાં સુધી તું તેને સત્યાગ્રહી ગણે છે ત્યાં સુધી. ઘણી વાર આપણી આંખ પણ આપણને છેતરે છે. હું તારે વિષે ખિન્નતા જોતો હોઉં પણ તું ઇન્કાર કરે તો મારે તારી વાત માનવી જ જોઈએ. મારાથી તું તે છુપાવે એવો ભય મને હોય કે શક હોય તો જુદી વાત. તો પછી મારે તને પૂછવાપણું ન હોય. મારે જાણવાનાં બીજાં સાધન ઉપજાવવાં રહ્યાં. પણ આશ્રમ-જીવન તો એમ જ ચાલે. સત્ય તો તેના મૂળમાં જ રચું છે. ત્યાં શુભ હેતુથી પણ છેતરાય નહીં.”

“ચોથી જુલાઈની રાહ જરૂર જોજો. કયા વર્ષની ચોથી જુલાઈ તે વચારવા જેવું રહેશે. વર્ષ ભલે ગમે તે હોય. મહિના ને તારીખનો નિશ્ચય થાય એ પણ ગતીમત. બીજા કોઈ મહિનાની કે બીજી તારીખની તો રાહ ન જોવી રહી? આ ચોથી જુલાઈ વીતે એટલે ૧૯૩૩ની જુલાઈ લગી શાંત રહેવું.”

મીરાબહેનને કાગળ લખેલો તેમાં આપુએ પોતાની તબિયતના જરા વિગતવાર હાલ આપ્યા હતા. અલ્પાંશુ કેમ છોડવું પડ્યું, પાતળા ઝાડ થયા વગેરે. તે હકીકત કાગળમાંથી કાઢી નાખવી નોઈએ, એમ મેજરે કહ્યું. આપુએ અંદર લખી આપ્યું : “આમાંથી કશી હકીકત પ્રસિદ્ધ નથી કરવાની.” કટેલી બિચારા કાગળ પાછો લઈ ગયા. મેજર કહે : “ના, બીજો જ કાગળ લખાવો. આ નહીં ચાલે. કાપદો એવો છે કે તબિયતના આવી રીતે ખબર ન અપાય. અને મીરાબહેન ઉપર તો સરકારની આંખ છે. એટલે એ કાગળ એના ઉપર ગયા વિના નહીં રહે.”

વલ્લભભાઈએ પૂછ્યું : “થોડા દિવસ ઉપર એક છોકરો અહીં મરી ગયો?” મેજરે કહે : “હા.” આપુ કહે : “કેવડો હતો?” સુપરિન્ટેન્ડન્ટ : “મને ખબર નથી.” વલ્લભભાઈ : “એને શું થયું હતું?” સુપરિન્ટેન્ડન્ટ : “જોન્ડિસ. એ જ દિવસ હોસ્પિટલમાં રજા અને મરી ગયો.” જાણે કશું જ ન બન્યું હોય એમ એણે કહ્યું અને અમે સાંભળ્યું !!

મેજરને આપુએ પૂછ્યું : “તબિયતની ખબર ન લખી શકાય એવો કાપદો છે શું?” મેજર કહે : “હા, તમારા જેવાને ૨૪-૬-૩૨ વિષે લોકો ગમે તે માનીને ચિંતા કરવા માંડે. લેડી ઠાકરસી તમારી તબિયતને વિષે સાંભળીને પૂછવા આવ્યાં હતાં. તમને ઝાડા થયા એ ખબર બહાર પડે તો અહીં ઢગલો માણસો તપાસ કરવા આવે!” વલ્લભભાઈ : “ઓર્ડિનન્સ કઢાવો કે ગાંધીની કેઈએ ખબર કઢાવવી નહીં!” આપુ : “નહીં, પણ હું જાણુવા માગું કે આ કાપદો છે કે અમારા માટે જ આ કહ્યો છે? મારે માટે હોય તો હું સમજી શકું. પણ કાપદો જ હોય તો મારે તેની સામે લડવું પડશે.” મેજર : “નિયમ તો છે જ. પણ લડવાની તો ઘણીય વસ્તુ છે, આની સામે શું લડવું?” આપુ : “એવી નાની નાની વસ્તુઓ તો ઘણીય છે. અને મારા ખબર આપવાથી તો ગિલ્ટી ખોટી ખબર ફેલાતી અટકી જશે.” મેજર : “ખરી ખબર અમે આપીએ છીએ. કેઈ માણસ ઘણો માંદો હોય તો તાર કરીએ છીએ.” જેઠર : “પેલો છોકરો મરી ગયો તેને વિષે ટેલિફોન કર્યો હતો.” આપુ : “એટલે ગાંધીજી માંદગી થાય ત્યાં સુધી તમે રોકાઓ.” વલ્લભભાઈ : “એ તો મરી જશે એવો ભય પેદા થાય ત્યારે જ ખબર અપાય એવું હશે.” મેજર ચિડાયો.

આપુને મેં કહ્યું: “પેલા છોકરાના મૃત્યુ વિષે એણે જે બેદરકારી બતાવી એથી મને બહુ ચીડ ચઢી.” આપુ: “એ તો નોકરીમાં માણસ આવા જ થઈ જાય છે.” હું: “અમારે ત્યાં . . . નાગો માણસ હતો પણ કોઈની માંદગીની વાત હોય તો એને કાળજી રહે. લાગણી પણ થાય. એની રોજ વાતો કરે, ખબર પણ આપી આવે.” આપુ: “એ તો એ માણસ દારૂ પીતો હતો ને? દારૂ પીનાર માણસની લાગણી એવી નાજુક હોય છે.” હું: “આશ્ચર્ય છે.” વસ્તુભભાઈ: “જેને લાગણી તીવ્ર કરવાને માટે દારૂ પીતાં ન શીખીશ.” આપુ કહે: “ટોસ્ટોએ પેલા માણસને દારૂ પા્યો ત્યાં સુધી તો એની ખૂત કરવાની હિંમત નહોતી ચાલતી, લાગણી થતી હતી. જ્યારે એણે તમાકુ પીધી ત્યારે લાગણી છુટી થવા લાગી. જુદીને ધુમાડો લાગે એટલે પછી માણસ ગમે તે કરે.”

આ ગમ્મતો ચાલતી હતી, ત્યાં મેજર પાછા આવ્યા. સાથે મેજર ડોઈલ અને ટોમસ હતા. ડોઈલે ટોમસની ઓળખાણ કરાવી. આપુની સામે ખુરશી નાખીને બેઠો. ટોમસ (ગૃહમંત્રી)ને આપુ અગાઉ કોઈ વાર મળેલા નહીં. એણે ખુલાસો કર્યો કે “હું સરકારી કામે નથી આવ્યો. માત્ર તમારી ઓળખાણ કરવા આવ્યો છું.” આપુએ કહ્યું: “હું બહુ રાજ થયો.” તબિયતની ખબર પૂછી. હવાની વાત ચાલી. પુસ્તકો ખુસ્તકો પૂરતાં છે કે નહીં એ પૂછ્યું. ઉર્દૂ વાચનની વાત નીકળી. આપુ કહે: “લાહોર અંગ્રુમનનાં પુસ્તકો મારે મન આંખ ખેલી નાખનારાં છે.” ટોમસે બહુ રસથી સાંભળ્યું. પૂછ્યું કે “બીજી દેશી ભાષાઓમાં આવાં પુસ્તકો છે ખરાં?” આપુ કહે: “મને ખબર નથી. ગુજરાતીમાં ખાસ આવાં નથી.” પછી પૂછે: “એમાં પયગમ્બરો વિષે છે?” આપુ કહે: “ના, મુસલમાન ધર્મ વિષે બધું છે. અને હું તો મુસલમાન માનસ સમજવાને માટે એ વાંચું છું.” પછી ટોમસે પૂછ્યું: “તમે કાંઈ લખો છો?” આપુ કહે: “હા, હમણાં આશ્રમનો ઇતિહાસ લખું છું.” ટોમસ: “તો તો તમારે કાગળિયાં બહુ જોવાં પડતાં હશે.” આપુ કહે: “ના, મેં ‘આત્મકથા’ અને ‘સત્યાગ્રહનો ઇતિહાસ’ કાગળો વિના જ લખેલાં.” ટોમસ: “બધું જ યાદગરત ઉપરથી?” આપુ: “હા, અને પછી કાગળિયાં સાથે સરખાવી જોતાં એમાં કાંઈ જુલો નથી જણાઈ. આ ઇતિહાસ તો લખવો સહેલો છે કારણ એમાં ઐતિહાસિક કરતાં નૈતિક દષ્ટિ વધારે છે. મારે બધાં વ્રતો અને નિયમોનો વિકાસ કેમ થતો ગયો એ લખવાનું છે.” આપુ બધું સ્મૃતિમાંથી લખતા હતા એ સાંભળીને પેલો તો સડક જ થઈ ગયો. પછી મુલાકાતોની વાત નીકળી. “તમે સરોજિનીને તો નહીં મળતા હો.” આપુ: “એને મળવાની રજા નથી.” મીરાબહેનની

મુલાકાતની વાત નીકળી. ટોમસ કહે : “પણ તમે બીજી મુલાકાતો શા સારુ બંધ કરી? એમ તમે પોતાને સજ્જ શા સારુ કરી?” આપુ : “જેટલું કામ એ કરે છે તેને સારુ એને ન મળવા દો તો કોઈને જ મારે ન મળવું જોઈએ.” ટોમસ : “પણ એ વિલાયત કાગળો મોકલે છે તે મોકલવા બંધ કરે તો અમને વાંધો નથી.” આપુ કહે : “બંધ તો ન જ કરે. તમારે જોવા હોય તો જુઓ.” ટોમસ : “પણ એ તો જે નુકસાન થવાનું હોય તે થઈ જાય પછી જ અમે જોઈએના?” આપુ : “તમે એના રદિયા આપો. એ ખાતરી-લાયક મળે તો તે પ્રમાણે એ સુધારો પણ કરે.” ટોમસ : “પણ નુકસાન થયા પછી સુધારો શો?” આપુ : “એ તો સરકાર એવી ખોટી ખબર બહાર નથી પાડતી? માનવી વ્યવહારમાં એ તો બનવાનું જ.” ટોમસ : “બને, પણ અમારે તો એવી ખબર ફેલાતી અટકાવવી જોઈએ.” આપુ : “તમે ઇચ્છો તો સાથોસાથ તમને એની નકલ મળે એમ કરું. પણ કાપકૂપ ન થવા દઉં. તમારે તો તમારા વિરોધીઓ સાચા હોય એટલા માટે આભાર માનવો જોઈએ.” ટોમસ : “પણ બધા સાચા નથી.” આપુ : “પણ મીરા તો અમારા સાચા માણસની આગલી હરોળમાં છે. જાણીજોઈને લેશ પણ જુદું ન બોલે.” ટોમસ : “એ હજો. પણ ગમે તેવી સ્ત્રી હોય તેને પણ જરૂરી જરૂરી બધું માની લેવાની ટેવ હોય છે તે!” આપુ : “મીરા એ જાતની નથી. પણ એ લખે તેની નકલ તમને મોકલે એ તો હું કરી જ શકું છું.” પ્રાંતિક સ્વરાજની વાત નીકળી. એણે કાઢી! આપુ કહે : “મારા પ્રાંતિક સ્વરાજમાં અને સામાન્ય રીતે સમજાય છે એ પ્રાંતિક સ્વરાજમાં ફેર છે. મારા પ્રાંતિક સ્વરાજમાં પ્રાંતની સત્તા બધી વાતમાં સર્વોપરી હોય. લશ્કર, આબકારી દરેક બાબતમાં. વહી સરકારના નૈતિક અંકુશ રહે પણ એથી જરાય વધારે નહીં. સંમ્યુઅલ હોરને મેં આ જ વાત કહી હતી અને એ સમજ્યો એટલે જ એણે ક્યાંય મારો ઉપયોગ કર્યો નથી અને બોલ્યો નથી કે ગાંધીને પ્રાંતિક સ્વરાજથી સંતાપ છે.” ટોમસ : “પણ એ તો તમે કહો છો એવું પ્રાંતિક સ્વરાજ એક ગગનવિહાર કહેવાય. એના ઉપર નૈતિક સત્તા તો જોઈએ ના? શી રીતે ચાલે?” આપુ : “હા, ત્યાં પણ માણસો તો પ્રાંતોમાંથી જ મોકલેલા હોય ના? તેમણે માનવું જોઈએ કે પ્રાંત જે કરે તે ઝરાબર કરે. રાજની નૈતિક સત્તાથી બધું થાય છે એમ મનાય છે ના? અને એ સ્વાંગ જેમ ચાલે છે તેમ આ સ્વાંગ પણ ચાલે. એવું પ્રાંતિક સ્વરાજ આપો તો આજે લઉં. આ મારું પ્રાંતિક સ્વરાજ સમૂહ, શાસ્ત્રી વગેરેને નથી ગમતું એ હું જાણું છું. કોઈ કોંગ્રેસીને પણ ન ગમતું હોય

પણ મને તો એ જ જોઈએ.” ટોમસ : “ એ તો ગગનવિહાર છે. અને એને માટે તો અચોક્કસ મુદત સુધી રોકાવું જોઈએ.” બાપુ : “ હું ગમે ત્યાં સુધી રોકાવા તૈયાર છું.” ટોમસ : “ પણ તો તો આજે અર્ધી રોટી અપાય છે તે કેમ ન લો ?” બાપુ : “ જરૂર લઉં, જે મને ખાતરી હોય કે એ રોટી છે. પણ એ રોટી ન હોય અને ધૂળ કે પથ્થર હોય તો એ શી રીતે લઉં ? એના કરતાં સાચા રોટલાની રાહ ન જોયા કરું ?”

મેજર ડોઈલ બાપુને દાંતનું ચોકડું પહેરી રાખવાની ભલામણ કરી ગયા. કહે કે એક વાર પેલાને ખોરાક ચાવવાની ટેવ પડી ગય છે પછી તે દાંતનું ચોકડું લેતાં નથી. જતાં જતાં ટોમસે વલ્લભભાઈની સાથે હાથ મિલાવ્યા અને મારી સાથે મેળવ્યા. મારી સાથે રેંટિયા વિષે વાતો કરી. એનું અજ્ઞાન એટલું કે પૂછ્યું કે “ ૪૦ વાર સૂતરમાંથી એક કોટ થાય ?” મેં કહ્યું : “ ૧૮૦૦૦ વારમાંથી એક થોતી થાય.” ત્યારે કહે : “ ઓહો, ત્યારે તો તું ૧૮ દિવસ કાંતે ત્યારે એક થોતી જોટલું કાંતે. એમ જ ના ? એ તો ભારે ખોટનો ધંધો.” મેં કહ્યું : “ એ નવરાશનું કામ છે. મુખ્ય ધંધા તરીકે એની વાત જ નથી.” ત્યારે કહે : “ એ કંટાળાભરેલું તો લાગતું જ હશે.” મેં કહ્યું : “ ના, એ તો આસાએશ છે. આખો દિવસ વાંચીલખીને કંટાળ્યા પછી એમાંથી ચિત્ત કાઢીને આમાં ફેરવવાથી ચિત્તને આરામ મળે.” એ કહે : “ આરામ શેનો મળે ? એ તો યાંત્રિક કામ છે. આરામ તો શિવ કે એવું કાંઈ રમો તો તેથી મળે.” પણ એને બિચારાને શેની ખબર કે શિવમાંથી કદાચ એ હજાર કમાય કે ગુમાવે પણ ગરીબના ગજવામાં એકે પૈસો ન ગળય ?

બાપુ આજે મોરાર પટેલ (સ્વાદલાવાળા) ને મળ્યા. એણે વલ્લભભાઈને સંદેશો મોકલ્યો કે બારડોલી લાજ નહીં ખુએ. આમાં પડ્યા છીએ એમાં કેટલાક તો ખુવાર થઈ શું જ. ડૉ. ફાટકે (સતારાના) બિચારાએ કહ્યું : “ મારે તો કાંઈ કહેવાનું નથી, પણ અમને ઘંટીનું કામ એટલું બધું આપે છે કે ૭ થી ૩ વાગ્યા સુધી અમને નવરાશ જ નથી મળતી.”

હમણાં જ જાણ્યું કે આ લોકો મળવા આવે છે ત્યારે બાપુ ભોંય ઉપર બેસે છે, કારણ પેલાઓને માટે પુરશી નથી મુકાતી એટલે બાપુ પણ નીચે બેસે ને ?

*

*

*

તૈય્યજી ડોસાને દાંત ખરા છે કે ખોટા એ વાત નીકળતાં બાપુ કહે : “ એ તો પંખામાં પણ મરણતોલ થયા હતા ને ! મને બોલાવીને વીલ પણ કરેલું. બેત્રણ દિવસમાં પાછા સાળ થઈને કામે વળગેલા. પણ

એમ છતાં ડોસા પોતાને ઘેર જવાની વાત ન કરે. કહે કે ઘેર નથી જવું. મિસિસ તૈયબજીને અહીં બોલાવો!”

*

*

*

પ્રાંતિક સ્વરાજ વિષે વધારે વાતો: આપુ કહે: “એ સ્વરાજમાંથી જ આખા દેશનું સ્વરાજ થઈ શકે. એ જ સાચું સ્વરાજ છે. નહીં તો પેલું કાંઈ સ્વરાજ નથી. આ લોકો તો બાણે છે કે ફેડરેશન આપવાથી કશું રાષ્ટ્રીય એકત્વ થવાનું જ નથી એટલે એ ફેડરેશનની તેઓ વાત કરે છે. સમુદ્ર, શાસ્ત્રી, જયકર મુસલમાનોથી ડરે છે; એટલે મજબૂત વડી સરકાર માગે છે. આપણું મજબૂત કેન્દ્ર પ્રાંતમાં જ. આપણું જ લશ્કર હોય, આપણી જ ફરિયાત પ્રમાણેનું, આપણે આપણી રીતે આખો વ્યવહાર ચલાવીએ. એનું પરિણામ એક આવે. દરેક પ્રાંત પોતપોતાની રીતે ખીલતો આખા દેશને ખીલવી મૂકે, અથવા તો લડી મરે. આજે તો કેન્દ્ર ફોક્સી ખાય છે. અને ફેડરેશન જે પ્રકારનું વિનિતો માગે છે અને આ લોકો આપી રહ્યા છે તે એ પ્રાંતોને ખાઈ જનારું છે. એમાં તો વલ્લભભાઈના શબ્દમાં મ્યુનિસિપલ સ્વરાજ છે. હું જે કલ્પું છું તે અમેરિકાનાં રાજ્યોનું જે સ્વાતંત્ર્ય છે તેવું, સ્વિટ્ઝર્લેન્ડનાં નગરરાજ્યોનું જે સ્વાતંત્ર્ય છે તેવું. સંભવ છે કે આપણા કોંગ્રેસીઓ પણ ઘણા આ બાબતમાં મારી સાથે મળતા ન થાય. પણ તેથી શું? તેઓ પણ સમજશે. મજબૂત કેન્દ્રનું પરિણામ જોવું હોય તો કરંસીનો આખો ઇતિહાસ જુઓની? ૩૫ કરોડ રૂપિયા તો સિલ્કા બનાવવામાં જ ફાયદો થાય છે. તે રિઝર્વમાં લઈ ગયા અને તે ગણી જવામાં આવ્યા.”

આ વખતે આપુએ આશ્રમની ટપાલ આજે શનિવારે જ પૂરી કરી નાખી. આશ્રમના કાગળો પણ કાંઈક ઓછા હતા. અને ૨૫-૬-૩૨ બહારના કાગળો તો ઓછા થયા જ છે. સરકારનું કેવું અંધર ચાલે છે તેનો નમૂનો આજે સુપરિન્ટેન્ડન્ટની પાસેથી જ મળ્યો. પર્સી બાટલેટને (ટાગોરની અપીલના જવાબમાં) કાગળ આપુએ મે મહિનામાં લખેલો, તે કાગળ સુપરિન્ટેન્ડન્ટને અગત્યનો માનીને સરકારમાં મોકલેલો. ત્યાંથી હિંદ સરકાર પાસે ગયો, ત્યાંથી ઇન્ડિયા ઓફિસમાં ગયો અને આખરે આ મહિનામાં પર્સી બાટલેટને મોકો મોકો મળ્યો. એ કાગળ યોર્કના આર્ચબિશપ અને લિંડસે અને યંગ હર્સ્ટ અને મરેના ક્વરિંગ લેટર સાથે બહાર પડ્યો છે એટલે એને વિષે ચર્ચા શરૂ થઈ. મુંબઈ સરકાર આજે જાગીને સુપરિન્ટેન્ડન્ટને

પૂછે છે કે ગાંધીએ આ કાગળ ક્યારે લખ્યો? તમે પાસ કેવી રીતે કર્યો? વગેરે વગેરે. સુપરિન્ટેન્ડન્ટ સાહેબે પાણી પહેલાં પાળ બાંધેલી એટલે ખુશ ખુશ છે. પાળને પાકી મજબૂત કરવા કાગળની નક્ક ભારી પાસેથી લઈ લીધી. અને કહે છે: “હવે હું લખીશ કે મેં” તો નક્ક પણ રાખી હતી!” પછી ખબર આપી કે “ગિરજાના કાગળ વિષે પણ ભારી ઉપર તપાસ આવી છે. એમાં તો કશું હતું નહીં. એણે વિદ્યાયન જવા વિષે અભિપ્રાય માગેલો અને તમે કહેલું કે મારાથી અહીંથી અભિપ્રાય ન આપાય. મારા આ બાબતમાં વિચાર જાણીતા છે. એમાં તપાસ કરવા જેવું શું હતું?” એમ લાગે છે કે અહીંથી જતા કાગળોથી સરકાર અધીરી થઈ છે, એટલે પણ આ અડવાડિયામાં અહીં એાછા કાગળ આપવામાં આવ્યા હોય એવું અને! દૈવ જાણે.

આજે વલ્લભભાઈએ પૂછ્યું: “મોઝીઝ કોણ હતો? એ મહમદ પછી થયો કે તે પહેલાં?” આશ્રમની બાળકીઓમાં શારદા ભારે વિચારણુ છે. એણે પૂછેલો એક સવાલ એ હતો કે બહેન ભાઈની સહધર્મચારિણી કેમ ન કહેવાય? જો તે એક જ ધર્મનું ફલની આશા રાખ્યા વિના પાલન કરતી હોય તો? આશ્રમમાં હવે પક્ષીઓ ઘણાં આવવા લાગ્યાં છે. એથી પણ એ બાળકીએ આનંદ પ્રગટ કર્યો હતો. અને નવા આવેલા મોરમાંથી એક રૂપાળો મોર મરી ગયો તેનો ઉલ્લેખ કરી લખ્યું કે જીવતો તો બહુ શોભીતો લાગતો હતો પણ મર્યો ત્યારે બહુ ખરાબ લાગતો હતો અને શરીર દુર્ગંધ મારતું હતું. આપુએ એને લખ્યું: “જેમ મોરનું તેમ આપણું જાણુ. રૂપાળાં લાગતાં સ્ત્રી-પુરુષો પણ મૃત્યુ પછી જોવાં નથી ગમતાં ને તેને ઝટ બાળી મૂકીએ છીએ. એથી જ શરીર ઉપર મોહ ન રાખવો. . . . સહધર્મચારિણીનો અર્થ મૂળે તો તું કરે છે તે જ છે. પણ વહેવારમાં પત્નીને સારું જ એ વપરાય છે. બહેન પરણે ત્યારે ભાઈની સાથે નથી રહેતી. ‘ચારિણી’માં જીવનપર્યંત સાથે રહેવાની ગંધ છે. અને શબ્દનો એક અર્થ રૂઢ થઈ ગયો છે. એટલે બદલવો મુશ્કેલ છે. જરૂર પણ નથી.”

એક બીજા કાગળમાં લખ્યું: “મંદિરો અને ચોરાઓનો ઉપયોગ તો પ્રસિદ્ધ છે. એ દારા લોકો એકલા થાય, બજનાદિ કરે, સભાઓ ભરે ઇત્યાદિ, અને એ જ ઉદ્દેશ હતો.

“મૂર્તિપૂજાની આવશ્યકતા કે નહીં એ પ્રશ્ન ગૂઢતો નથી કેમ કે તે અનાદિકાળથી છે અને રહેશે. દેહધારી માત્ર મૂર્તિપૂજક જ હોય.

“વૈષ્ણવધર્મની પૂજાવિધિમાં ફેરફાર ઇષ્ટ હોવાનો સંભવ છે. ઈશ્વર અધ્યેય છે તેથી મૂર્તિમાંય છે. મૂર્તિપૂજાનો નાશ અશક્ય માનવું હું.”

દીકરાની વહુને: “બાણુના કાનમાં જે તેલનાં ટીપાં નાખે છે તેમાં લસણુની કળી કકડાવે તો તે કદાચ વધારે કામ આપશે.”

બીજા એક પત્રમાં: “અનાસક્તિનો અર્થ અવસ્થ એ છે કે પોતાને અને પોતાનાને વિષે અનાસક્તિ. ‘પર’ ને વિષે એટલે કે સત્યને વિષે, ધર્મિયને વિષે આસક્તિ, તે એટલે લગી કે તન્મય થઈ જવું, તદ્વચ્ચ થઈ જવું. એ અર્થ નથી સમજતો તેથી નિરુત્સાહિતા, ઇત્યાદિ દોષો પેદા થઈ જાય છે.”

આજે અચાનક એલ્ફોન્સોને ખોલાવવા ગયો ત્યાં કેસવેલનો બેટો થઈ ગયો. અમને નથી મળી શકતો તે માટે દિલ્લગીર છે.
૨૬-૬-૩૨ પોતે રાજદ્વારી કેદીઓ વિષે છાપામાં કાગળ લખ્યો એને લીધે કદાચ આ બંધી થઈ હોય એવો એને વહેમ છે. જયકરને મળે છે. આજે જયકર આવે છે એમ કહેતો હતો. તે તદ્દન નાસીપાસ થયો છે અને કદાચ બંધારણ સમિતિમાંથી રાજીનામું આપશે એવો સંભવ છે. કારણ તેમાં કશું જ કામ થઈ શકતું નથી. એ વિષે ચર્ચા કરવા તે અહીં આવે છે. બિચારાએ કશું કે બે અડવાડિયાં થયાં એ કાગળો લખે છે કે મારું કાંઈ કામકાજ હોય તો લખો. પુસ્તકો, ફળ વગેરે જે કાંઈ જોઈતું હોય તે મંગાવો. પણ એના કાગળો અહીં આપવામાં આવે તો ને!

‘ટાઈમ્સ’ અડવાડિકમાં કેટલીક વસ્તુઓ સારી આવે છે: એક અંગ્રેજ હિંદની સ્ત્રીઓ ઉપર લેખમાળા સરસ લખે છે. ‘દુર્ગાવતી’ — મહોબાની રાજપુત્રી — ને કાણ જાણતું હતું? આપુને લેખ વાંચી સંભળાવ્યો. તેમને પણ બહુ ગમ્યો. નટરાજન મતાધિકાર ઉપર સારી લેખમાળા લખી રહ્યા છે. અને પરાક્ષ પ્રૌઢ મતાધિકાર ઉપરના લેખમાં એણે આપુના ગોળમેછના ભાવણને ખૂબ ટેકો આપ્યો છે. ‘ટાઈમ્સ’માં લોર્ડ એ વિષે એક રસિક કિસ્સો છે. સર જેમ્સ બેરીએ એનો ૭૦મો જન્મદિવસ પોતાને ત્યાં ગિજવ્યો. લોર્ડ એ રાજકાળમાંથી નિવૃત્ત થઈને ફેલોડનમાં આરામ લે છે અને પંખીઓની સાથે કલ્લોલ કરે છે. સર જેમ્સે ભાવણ કરતાં કશું કે મારા કેનરી પક્ષીની સાથે વાત કરી કે આજે એનો જન્મદિવસ છે. આપણે ગિજવીએ? ત્યારે એણે તરત એને ઓળખ્યો અને કશું ગિજવો, પણ અમને બધાંને એમને મળવા ખોલાવજો. એ બધાં પંખીઓ ભેગાં કરવામાં આવ્યાં હતાં. આપણે ત્યાં નથી એ પંખીઓનો શોખ, નથી ફૂલોનો, નથી લીલોતરીનો, નથી પશુઓનો. કાલિદાસના કાળમાં આસપાસની સૃષ્ટિની સાથે મનુષ્ય જે

ઐક્ય અનુભવતો એમ જોવામાં આવે છે તે વિષે આજના આપણે અહિંસાના પૂજારીઓ ઉદાસીન છીએ, જ્યારે લોકોને જ્યાં અહિંસાની પડી નથી એવા પાશ્ચાત્ય દેશોમાં બાહ્ય સૃષ્ટિ સાથેનું ઐક્ય સ્થળે સ્થળે જોવામાં આવે છે. મ્યુરિયલ કાગળ લખે છે તો વસંત આવી તેની સાથે જે જે ફૂલોથી વાડો, વાડીઓ અને ખીડો દંકાયાં છે તેનું વર્ણન આપે છે. પ્રીવાની પત્ની લખે છે કે પોતાના નાનકડા વાડામાં થતાં અનેક શાકના છોડો ખીલી રહ્યા છે તેની ઉપર તે વારી જાય છે. આપણે?

‘અન્ન અને જ્ઞાના ભેદ’ વિષે રામેશ્વરદાસને લખ્યું :

“અન્નાહાર અને જ્ઞાનાહારની વચ્ચે જે ભેદ પાડવામાં આવ્યો છે એ ખોટો છે એમ જાણજો. શારીરિક અને આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ કેટલાંક અનાજ કહેવાય છે, એ કેટલીક પરિસ્થિતિમાં જ્ઞાન કહેવાતી ચીજો કરતાં વધારે સાત્ત્વિક હોઈ શકે છે. ભોંયશીંગ જો કે જ્ઞાન ગણાય છે તોપણ લગભગ બધાય રોગોમાં ત્યાજ્ય છે, જ્યારે ભાત અનાજ હોવા છતાં મર્યાદાસર ખાઈ શકાય છે. જેને કેવળ ઈન્દ્રિયદમન કરવું છે તે ભાત ખાઈને જેમ તેમ નિર્વાહ કરી લે. પણ મગજની તેને સારુ ત્યાજ્ય હોવાનો સંભવ છે. તમારી પ્રકૃતિને સારુ પેંડા ઝેર સમા સમજો. દાળભાત રોટલી શાક વગેરે ભયુર્ભોજન ખાવાના કરતાં સાંજે થોડું, જ્ઞાન એટલે કે મુનસ્કા, સંતરાં, દાઝમ કે એવું કંઈ રસદાર ખાઈ લો તો જરૂર એ હલકું છે. બાકી ખાવાની ચીજ તરીકે એ ખાંડે અનાજ છે એમ માનવું. અન્નજ્ઞાનો ભેદ સ્વાદ છોડવાને અસમર્થ છતાં પ્રભુને અને પોતાને છેતરનારા વૈષ્ણવોએ કાઢેલો જણાય છે. વૈષ્ણવ કુટુંબમાં જન્મ હોવાથી હું અનુભવની વાત લખી રહ્યો છું.”

આજે કાંતતાં મને ખૂબ થાક લાગ્યો. કાં તો આ પૂણીમાં ૫૦ આંકનું સૂતર કાઢવાની મગદૂર નથી, કાં તો મારો હાથ હજી ૨૭-૬-૩૨ નથી ખેડો. પણ ધીમું કંતાય છે અને તૂટે છે એટલે મારા લગભગ પાંચ કલાક ૮૪૦ વારમાં ચાલ્યા જાય છે. અને થાક લાગે છે તે જુદો. એ ખોટનો વેપાર છે. બાપુને મેં કહ્યું કે હું હાથો! બાપુ કહે: “તુરત જ ફેરફાર કરવો જોઈએ. થાકી જવાય અને ભાંગી પડાય એવું હોય તો એમ તાણવામાં કશો માલ નથી. અધું કાંતવાનું કરી નાખો. એટલે આવતી કાલથી એ ફેરફાર કરવો પડે છે. અને છતાં મારી ઝડપ તો કશી જ નથી. નારણદાસના કાગળથી ખબર પડે છે કે કેશુ ઇન્જિનિયરનમાંથી ૫૦ આંકનું ૩૫૦ની ગતિથી કાઢે છે. ક્યાં કેશુની ગતિ અને ક્યાં મારી? યોગ: કર્મસુ કૌશલમૂના સૂત્રને હું

એકે બાબતમાં પહોંચીશ એવું નજરે નથી પડતું. ઠીક સમય થયાં પોંચું છું છતાં ખામી વિનાની પૂણી બનાવતાં નથી શીખ્યો, અને કાંતવામાં સૂતર સારું છે તો ગતિ શૂન્ય!

ગઈ કાલે ધારેલો ફેરફાર આજે કર્યો એટલે જરાયે ચાક ન લાગ્યો. અને બે કલાકનો બચાવ થવાથી એટલા વાંચવાને આપી ૨૮-૬-૩૨ શકાયા. આજે હોરનું રેટમેન્ટ આવ્યું. જેમ જેમ પ્રાંતો, રેટો વગેરે તૈયાર થશે તેમ તેમ ફેડરેશનનું થતું જશે. આજે પ્રાંતિક સ્વરાજનો ધૂધરો લો એટલું એનું કહેવું છે. સુપરિન્ટેન્ડન્ટે બાપુને પૂછ્યું: “તમને કેમ લાગે છે?” બાપુ કહે: “લાગે શું? મોડરેટ જે ધારતા હતા તે થયું એમ નહીં, લંડનમાં જે હું જોઈ શક્યો હતો તે જ બની રહ્યું છે.

“આ પ્રાંતિક સ્વરાજ નથી જ. પ્રધાનો પાસે કશી સત્તા નહીં રહે અને દરેક ખાતું વધુ ખર્ચાળ બની જશે. જવાબદાર રાજ્યતંત્રની દિશામાં કહેવાતાં આ પગલાંથી કરોડો રૂપિયાનું ખર્ચ વધવાનું. પ્રાંતિક સ્વરાજનો મારો અર્થ એવો છે કે મધ્ય સરકારે પ્રાંતની સેવા કરવી જોઈએ, પ્રાંતોએ મધ્યની નહીં. આ દરખાસ્તમાં તો મધ્યની હકૂમત પ્રાંત ઉપર ચાલતી રહેશે. આ બધા પૂરી ગેરન્ટીવાળા સનંદો અમલદારો, જેમને આપણે આપણી મરજી મુજબ છૂટા ન કરી શકીએ, એ આપણે માથે બેઠા રહે પછી પ્રાંતિક સ્વરાજ્ય ક્યાં રહ્યું?” સુપરિન્ટેન્ડન્ટ કહે: “ત્યારે તો લડત લંબાઈ?” બાપુ: “એમાં કાંઈ શક છે?”

આજે ગિરજાની પાસે હાંડિયામણના સવાલ ઉપર જેટલું મહત્વનું સાહિત્ય હોય તે બધું મંગાવ્યું.

* * *
બાપુના લોભનો થોભ નથી. આશ્રમમાં એક પછી એક ફેરફાર કરાવ્યે જ જાય છે. લોગશુક નીકળી છે, દરેકના કામના કલાક નોંધાય છે, યજ્ઞનું સૂતર બધું લેવાય છે, સાંગત્રણ વાગ્યે બધાને ઉઠાડવામાં આવે છે, બાળકો સુધ્ધાં. અને ચાર વાગ્યે પ્રાર્થના થાય છે. આ તાણ ક્યાં સુધી બધાં સહન કરશે? દરેક કાગળમાં કાંઈક નવીન માગણી હોય જ. જેનાં ઘરો બંધ છે તે સાફ થવાં જ જોઈએ. જરૂર. પણ તેનો આ ચક્રમાંથી વખત ક્યાંથી કાઢવો એમ પ્રેમાબહેન પૂછે છે. ઘરોની ઉપર ક્યારે સાફ થયાં તેની તારીખ જોઈએ, ક્યારે સાફ થવાં જોઈએ તેની નોંધ જોઈએ,

અને એની તારીખ પણ ધર ઉપર જોઈએ. આ વળી કામમાં વધારો. બાપુની આશા અનંત છે, પણ મનુષ્યની શક્તિ અનંત છે ખરી? આ ચોક્કામાં ગોઠવાયેલ અચ્ચાંને ઊંઘવાનો પૂરતો સમય નથી જ મળતો એ વિષે મેં બાપુનું ધ્યાન ખેંચ્યું. ચર્ચા કરવાનું એમણે વચન આપ્યું છે.

મીરાબહેનનો અને . . .નો એમ બે પત્રો આવ્યા. . . એ પોતાની કરુણાજનક સ્થિતિ વર્ણવીને જીવનનો અંત લાવવાની પણ વાતો કરી. તુરત બાપુએ . . .ને પત્ર લખ્યો. “આપઘાતની ઇચ્છા કેમ થાય? તમે કશી ચોરી તો કરી જ નથી એમ સમજ્યો છું. તેમાંય તે સદો ફરી ન કરવાનો નિશ્ચય કર્યો એટલે એ પ્રકરણ પૂરું થયું. ચોરી થઈ હોય તોયે આપઘાતનું કારણ તે ન હોય. ચોરી થઈ હોય તો કબૂલ કરે તે માણસ જે ચોરી કરતાં પકડાયા ન હોય અથવા ચોરીની જેને કાંઈ દહાડો લાલચ આવી ન હોય તેના કરતાં સારા ગણાય. એટલે કંઈ કારણ તમને આપઘાતનું છે જ નહીં. હવે રહ્યું કરજ. તમારી પાસે જે છે તે તમે લેણુદારને સોંપો એટલે તમારી જવાબદારી પૂરી થઈ. લેણુદાર તમને દેવાળામાં મોકલે તો ભલે મોકલે. તેમાંય કશી શરમ નથી. જે થાય તે વેડી લેવામાં પુરુષાર્થ છે. ભવિષ્યને સારું તો મેં તમને લખ્યું છે. તમે બન્ને આશ્રમમાં જઈ રહો. ત્યાં જતાં જરાય સંકોચ ન પામજો. ન્યાં ધનવાન થઈને ગયા ત્યાં ધનહીન થઈને કેમ જવાય એવો અભિમાની ખ્યાલ ન લાવશો. સાધુ-વૃત્તિના માણસ માટે આશ્રમ છે. મને લખ્યાં કરજો. મીરાબહેનની પાસેથી હૂંફ મળે તે લેજો. સત્સંગ એ પારસમણિ છે. એમ સમજી તેની સોડમાં રહેજો.”

હોરનું લાપણુ આવ્યું. કોંગ્રેસ ન્યાં સુધી સરકારને તિરસ્કારવાનું જૂલે નહીં ત્યાં સુધી એની સાથે સુલેહ ન થાય. લડાઈ અધૂરી બંધ ન થઈ શકે. બ્રિટિશ રાજ્ય જેવું સાધનસંપન્ન રાજ્ય આવી ચળવળને દાખી ન શકે તો લાજ જાય. એ લડાઈ પૂરી કર્યે જ છૂટકો છે.—એ એનો ધ્વનિ હતો. બાપુએ દેવદાસને કાગળ લખ્યો: તેમાં અનાયાસે આ વસ્તુનો અપ્રગટ ઉલ્લેખ થઈ ગયેલ: “અમને બધાંને સારી પેઠે ધીરજ છે, એટલે બેચાર સાલ વીતી જાય તો કંઈ હરકત નથી. એટલું બ્યાજ ચલાવીને દામ લઈશ.” મેં બાપુને આનો અર્થ ન પૂછ્યો. આવી બાબત ધ્વનિત રહે એ જ સારી. એનું પૃથક્કરણ કર્યું નથી જતું. અને મેં એ પ્રકારનું કુતૂહલ દબાવવાની ટેવ કેળવી છે.

દેવદાસે રાજીએ Wet Parade (વેટ પેરેડ) પુસ્તક મોકલેલું, એટલે રાજીએ એ વિષે થોડા ઉદ્ગાર દેવદાસ ઉપર લખેલા કાગળમાં કાઢ્યા. અમેરિકન અને અંગ્રેજ લેખકો વિષેના એમના અભિપ્રાયો નોંધવા જેવા છે :

"The 'Wet Parade' is a fine novelization of all that has to be said on American Prohibition. Chapter after chapter moves up in deliberate order, just clothing up all the prohibition points. Too much of set purpose and 'according to programme'. But a good and exhaustive treatment of the subject, to satisfy those already convinced and make them feel armed and strengthened. You may remember Mathuradas gave me once a book of Zola's to read. It is incomparably superior, but that book deals with alcohol, rather than prohibition. Sinclair's book is a powerful indictment of corruption in American politics,—might frighten one in regard to political prospects in India.

"A real high class English writer is so superior to mere propaganda writers like Upton Sinclair. Soon after finishing the 'Wet Parade' I got a book of short stories of Hardy. The contrast was so great. The delicate touch of real art is so different from the propagandist style. Hardy has a short story called 'Son's Veto' that reminded me of the episode in the 'Wet Parade', the incident of Roger Chilcote and Anita. All the difference between raw manure and fruit made out of it. The substance is the same, but the composition and flavour are so different."

"અમેરિકાના દારૂબંધીના પ્રશ્ન ઉપર જે કંઈ કહેવા જેવું છે તે સઘળું કહેવા માટે 'વેટ પેરેડ'માં નવલકથાની કળા હાલવવામાં આવી છે. એક પછી એક પ્રકરણોમાં વાર્તા વ્યવસ્થિત રીતે ગિઘડતી જાય છે. દારૂબંધીના બધા મુદ્દા તેમાં સાંકળી લીધા છે. નિશ્ચિત હેતુસર અને નિશ્ચિત કાર્યક્રમ મુજબ બધું ચાલે છે એ જાણે વધારેપડતું લાગે છે. એ મતનાને સંતોષ થાય, બળ મળે તથા દલીલો તથા વિગતોનાં શસ્ત્રાસ્ત્રોથી સજ્જ થવાય એવી રીતે વિષયના દરેક મુદ્દાની સારી રીતે છણાવટ કરવામાં આવી છે. તમને યાદ હશે કે મથુરાદાસે ઝોલાની એક ચોપડી મને વાંચવા આપી હતી. આની સરખામણી એની સાથે થઈ ન શકે એટલી એ ઉત્તમ છે. એ ચોપડીમાં દારૂબંધી નહીં પણ દારૂનો પ્રશ્ન ચર્ચેલો છે. સિંકલેરની એક

ચોપડીમાં અમેરિકન રાજ્યપ્રકરણમાં ચાલતી રુશવતખોરીની સમર્થ જાટકણી છે. એ ચોપડી વાંચીને હિંદુસ્તાનના રાજ્યપ્રકરણના ભવિષ્ય વિષે દિલમાં ડર પેદા થાય એવું છે.

“પણ અપ્ટન સિંક્લેર જેવા કેવળ પ્રચારક લેખક કરતાં પહેલી પંક્તિનો અંગ્રેજ લેખક બહુ ચઢી જાય. ‘વેટ પેરેડ’ પૂરી કર્યા પછી તરત હાર્ડીની ટૂંકી વાર્તાઓની એક ચોપડી મેં હાથમાં લીધી . . . એ વચ્ચેનો તફાવત બહુ ભારે લાગ્યો. પ્રચારશૈલી કરતાં કળાનો નાજુક સ્પર્શ એ જુદી જ વસ્તુ છે. હાર્ડીમાં Son's Veto (પુત્રની નામજૂરી) નામની એક ટૂંકી વાર્તા છે. તે ‘વેટ પેરેડ’માંના રોજર શિફકોટ અને એનિટાના પ્રસંગની યાદ કરાવે છે. કાચું ખાતર તથા તેમાંથી જ નીપજતાં ફળ જેટલો તફાવત એમાં છે. વસ્તુ તત્વતઃ એક જ છે, પણ તેની રચના અને વાસ જુદી છે.”

આમાં કલાકાર અને પ્રચારક વચ્ચેનો જે ભેદ ચર્ચ્યો છે તે દેવદાસને કાગળ લખતાં બાપુએ ઉપાડી લીધો અને પોતાનો અભિપ્રાય તેના ઉપર દર્શાવ્યો : “અમેરિકાના લેખકો પ્રત્યે રાજીજી કંઈક ભરમાયેલા છે. હાર્ડીનું કંઈ મેં વાંચ્યું નથી. ઝોલાનું નથી વાંચ્યું એ હંમેશાં સાદ્યું છે. પણ સિંક્લેરને મુદ્દત તરછોડી શકાય તેમ નથી. પ્રચારદષ્ટિએ લખાયેલી નવલ-કથામાં પ્રચાર એ જ દોષ છે, એમ માનીને એને હલકી કરાય જ નહીં. પ્રચારકને સારુ તો એની કળા એમાં જ દૃઢવાર્ધ જાય છે. પોતાની દૃષ્ટિને એ છુપાવતો નથી. અને એમ છતાં વાર્તામાં એ રસની હાનિ થવા દેતો નથી Uncle Tom's Cabin (અન્કલ ટોમ્સ કેબિન) ઉધાડેછાગે પ્રચારને સારુ લખાયેલી વસ્તુ છે. પણ તેની કળાને કોણ પહેંચી શકે? સિંક્લેર એક જનરલિસ્ટ સુધારક છે અને સુધારાનો પ્રચાર કરવાને અર્થે એણે જુદી જુદી નવલકથાઓ લખી છે. અને બધી રસથી ભરપૂર છે, એમ કહેવાય છે. વખત મળશે તો હું તે વાંચી જવાનો છું.”

Natural Law in Spiritual World (આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રમાં

કુદરતનો કાર્ય) વાંચી ગયો. ડૂમ્ડની શૈલી આકર્ષક છે,

૩૦-૬-૩૨ પણ એનાં બધાં અનુમાનો ખેંચેલાં લાગે છે, અને એક

ધર્મોપદિશ્વરની મનોવૃત્તિ પાને પાને પ્રગટે છે. એના

પુસ્તકમાં ખ્રિસ્તી જીવનને બદલે આધ્યાત્મિક અથવા અધ્યાત્મનું જીવન લખ્યો અને ખ્રિસ્તને બદલે ઈશ્વર લખ્યો કે આધ્યાત્મિક સિદ્ધાન્ત લખ્યો તો એનાં વિધાન ધણું ઊભી શકે તેમ છે. જેમ જગમાંથી ચેતન ઉત્પન્ન થઈ શકતું નથી એમ સિદ્ધ થયું છે, તેમ જ આપણાં મૃત શરીર ચેતનના એટલે કે

જ્ઞાનના સ્પર્શ વિના ચેતનવંતાં થતાં નથી. ‘ચિત્ત વિષયવાસનાથી ભરેલું હોય એનું જ નામ મરણ.’ ‘જે ભોગવિકાસમાં રહે છે તે જીવતા છતાં મરેલા જ છે.’ ‘તને એણે જન્મ આપ્યો છે પણ જે અતિરેક કરવામાં આવે અને પાપ આચરવામાં આવે તો એ મરણ જ છે.’ — આનો મર્મ એ જ છે કે ‘જેને પુત્ર (ઈશુ ખ્રિસ્ત) ઉપર વિશ્વાસ નથી તે મરેલો છે.’ એનો અર્થ ડૂમ્ડના મતે એ છે કે જે ખ્રિસ્તી નથી તે બધા મૃત છે. ઔદ્ધ ધર્મને વિષે બોધતાં એ કહે છે :

“જેને બુદ્ધમાં વિશ્વાસ છે તેનામાં અધ્યાત્મ જે એમ માણસ કહે તેનો કશો અર્થ નથી. કારણ બુદ્ધને અધ્યાત્મ સાથે કશી લેવાદેવા જ નથી. એણે નીતિની થોડીધણી વાતો કરી છે. એ માણસને ઉત્તેજ શકે, તેની ઉપર છાપ પાડે, તેને ઉપદેશ આપે, તેને દોરે, પરંતુ જેઓ ઔદ્ધ ધર્મ પાળે છે તેના આત્મામાં ખાસ કશો ઉમેરો થતો નથી. આ ધર્મો માણસનો પાર્થિવ, ઔદ્ધિક અથવા નૈતિક વિકાસ સાધી શકે. પણ ખ્રિસ્તી ધર્મનો દાવો એથી વિશેષ છે. માણસની બુદ્ધિ અને નીતિ ઉપરાંત તેમાં કાંઈક વિશેષ છે. ખ્રિસ્તપરાયણ માણસમાં એ નવું જીવન રહે છે.”

આની સામે વાંચો કૈસરલિંગ :

“ઈશુનો ધર્મ પાળનાર આમજનતા ઈશુ ખ્રિસ્તનું ખરું હાર્દ સમજી શકી છે એમ કહેવું બરાબર નથી. એની અસર વર્તુળની સપાટી ઉપરથી કામ કરતી હોય એવી છે. અને ધણા કેસોમાં તો છેવટ સુધી એ એક બાહ્ય આવિષ્કાર જ રહી છે. સાધારણ ખ્રિસ્તીની વાણી અને વર્તન વચ્ચે કેવો ચોંકાવનારો તફાવત હોય છે ? ઔદ્ધોમાં આવો તફાવત તમારા જોવામાં નહીં આવે. બુદ્ધે પોતાનો ઉપદેશ એટલી સમર્થ રીતે આપ્યો છે કે તેના અનુયાયીઓના દિવમાં એ સોંસરો ઊતરી ગયો છે. ખ્રિસ્તીને મન માનવપ્રેમનો અર્થ ભણા થવાની ઇચ્છા એટલો જ થાય છે, જ્યારે ઔદ્ધને મન દરેક માણસને તે ચઢી શકે એટલે સુધી ચઢવામાં મદદ કરવી એ થાય છે. . . . એટલે જે ધર્માન્તર કરાવે છે તે ખસૂસ એટલા ઊતરે જ છે. જેઓ ધંધા તરીકે અને સતત એ કામ કરે છે તેઓ તો દિનપ્રતિદિન ઊતરતા જ જાય છે. તેથી ખ્રિસ્તી અને ખાસ કરીને પ્રોટેસ્ટન્ટ પાદરીમાં ક્ષુદ્રતા, અતિક્રમણ, જીવન, કુનેહની તથા સમજની ખામી, એ ખાસિયતો જોવામાં આવે છે. ઔદ્ધ જેવા ધર્મમાં, જેમાં આ જીવનનો હેતુ જ નિર્વાણ પ્રાપ્ત કરવાનો છે એમ શીખવવામાં આવે છે તેમાં આવી ખાસિયતો પેદા થવાનો સંભવ જ નથી.”

માણસમાં રહેલી પાપ અને પુણ્યની બેવડી શક્તિનું વર્ણન ક્રમ-એ પોતાની શૈલીમાં સુંદર રીતે આપ્યું છે :

“માણસમાં એક કુદરતી વૃત્તિ એવી પણ રહેલી છે જે એને પાડે, જડ બનાવી દે અને ધીમે ધીમે એને પશુની કોટિએ ઉતારી દે; એની બુદ્ધિને આંધળા કરી નાખે, એના હૃદયને શુષ્ક બનાવી દે અને એની સંકલ્પશક્તિને કુદિત કરી નાખે. આને મારક તત્ત્વ અથવા પાપ કહીએ. એના ઉપાય તરીકે ઈશ્વરે માણસમાં બીજી વૃત્તિ પણ મૂકી છે જે આત્માને આમતેમ ઘસડાઈ જતો અટકાવે છે, તેને ઠેકાણે લાવે છે અને સવળે માર્ગે ચઢાવે છે. આને તારક તત્ત્વ અથવા મુક્તિ કહી શકાય. આમાંનું પહેલું તત્ત્વ જે માણસમાં જોરથી કામ કરી રહ્યું હોય અને એના આખા જીવનને નીચે — વિનાશને માર્ગે ખેંચી જતું હોય તો એમાંથી છૂટવાનો એક જ માર્ગ છે અને તે એ કે પેલી જાંચે લઈ જનારી વૃત્તિનો નિશ્ચય-પૂર્વક આશ્રય લેવો અને તેને બળે ઉપર ચઢવાનો પ્રયત્ન કરવો. આ શક્તિ એ જ દુનિયામાં એક એવી શક્તિ છે જેની કાંઈ પણ અસર પેલી નીચે પાડનારી શક્તિ ઉપર થઈ શકે. એટલે આ શક્તિની ઉપેક્ષા કરે તો માણસ શી રીતે બચી શકે?”

આ દૈવી અને આસુરી સંપત્તિનું વર્ણન નહીં તો બીજું શું ?

“તેના જાંચામાં જાંચા અર્થમાં આત્મા એટલે ઈશ્વરમય થવાની વિશાળ શક્તિ.

“કેટલાંક પ્રાણીઓ દરમાં રહેનારાં હોય છે. તેઓ પોતાનું જીવન ભોંયમાં જ ગાળે છે. કુદરતે પોતાની રીતે એનો બદલો તેમને બરાબર આપ્યો છે. એણે તેમની આંખો બંધ કરી દીધી છે. કેટલીક માછલીઓ અંધારા ખાડામાં જ્યાં આંખની જરૂર ન પડે ત્યાં પોતાનાં રહેઠાણ બનાવે છે. તેમને પણ તેમ કરવાનો ભયંકર બદલો કુદરતે આપ્યો જ છે. તે જ પ્રમાણે આત્મા પ્રકાશને બદલે અંધકારમાં રહેવાનું પસંદ કરે તો સાદા કુદરતી કાનૂનથી જ આત્માની આંખ બંધ થઈ જાય અને તે તેની શક્તિ ગુમાવી બેસે. પેલી પ્રસિદ્ધ અવળવાણીનો અર્થ એ જ છે : ‘જેની પાસે કશું નથી, તેની પાસેથી જે હશે તે પણ લઈ લેવામાં આવશે.’ તથી • ‘એની પાસેથી એ સિલ્કો લઈ લો.’”

પાપનું મૂળ એ પોતાના સ્વરૂપનું અભાન છે. ઈશ્વર હૃદયમાં વિરાજે છે એ સત્યનું અજ્ઞાન છે. એ પણ એણે સરસ રીતે મૂક્યું છે.

“જેનું ચિત્ત વિષયી છે, ઈશ્વરથી વિમુખ થયેલું છે, ઈશ્વર પ્રત્યે વળી નથી શકતું તેનું કેવળ નૈતિક નહીં પણ આધ્યાત્મિક મરણ જ થયેલું

છે. ઇશ્વરથી અળગા થવું, તેની ઇચ્છાને આધીન ન થવું, ઇશ્વરનું ધ્યાન ન ધરવું એ જ પાપ છે, એ જ નરક છે. આત્માનો ઇશ્વર સાથે અમેળ તેને જ ધર્મશાસ્ત્રો પાપનું મુખ્ય કારણ ગણે છે. પાપ એટલે ઇશ્વરનો ઇનકાર, ઇશ્વરમાં અશ્રદ્ધા.”

* * *
સેમ્યુઅલ હોર કહે છે કે જ્યાં સુધી હિંદ રાષ્ટ્રસંઘનાં બધાં અંગો સંઘમાં જોડાવા તૈયાર ન થાય ત્યાં સુધી સંઘ સ્થાપવાની રાહ જોવી પડશે. ચિંતામણિ પૂછે છે કે અંગોમાં તો બ્રિટિશ હિંદના પ્રાંતો પણ આવ્યા. એ પ્રાંતોની પણ મંજૂરી જોઈશે? આવી કલ્પના તો અમને સ્વપ્નેય નહોતી. બાપુ કહે: “એમાં તો મુસલમાનોની સાથેના કાવતરાનું વળી એક વધારે આગળનું પગલું રહેલું છે. મુસલમાન પ્રાંતો કહે કે અમારે ફેડરેશનમાં નથી જોડાવું જ્યાં સુધી આટલી શરત ન સ્વીકારો.”

જયકર, સપુ, ચિંતામણિ બધા સખત વિરોધ કરી રહ્યા છે. એથી વિશેષ એ લોકો શું કરી શકે?

મિસિસ લિંડસે, માસ્ટર ઓફ બેલિયલની સ્ત્રી, જેની આંખમાં રહેલી અમી હજી વીસરાતી નથી, જેણે અહિંસાના અનેક કૌયડા કાઢ્યા હતા અને બાપુને વીનવ્યા હતા કે ગમે તે માનજો પણ અમારા હૃદયમાં પાપ છે એમ ન માનતા, એનો એક સુંદર કાગળ આવ્યો. પોતાના અમેરિકાના પ્રવાસનું વર્ણન લખ્યું હતું અને કુટુંબની બધી ખબર આપી હતી. બાપુએ એને લખ્યું:

“You have beaten me. For the past four weeks or more I have been thinking of writing to you and I could not. And now your most welcome letter giving me a budget of family news has come. Thank you for it. What I wanted to say to you was that in everything I have done, I have asked myself how you would take it. Such was the hold your appealing eyes had on me when you spoke to me at that meeting under Prof. Thompson's roof. And then came those never to be forgotten talks under your own roof when you had received me as one of the family. Mahadev is with me. We often talk of all the friends we met in Oxford. Our love to all of you.”

“તમે મને હરાવ્યો છે. છેલ્લાં ચાર અડવાડિયાં થયાં હું તમને લખું લખું એમ ક્યાં કરતો હતો અને લખવાનું રહી ગયું. છેવટે કુટુંબના બધા સમાચાર આપતો તમારો ખૂબ જ આવકારપાત્ર કાગળ આવ્યો. તે માટે આભાર. હું તમને એ કહેવા ઇચ્છું છું કે જે કાંઈ હું કરું છું તેમાં

તમને એ જમશે કે કેમ એ પ્રશ્ન હું મારી જાતને પૂછું જ છું; તમે જ્યારે પ્રે. થોમ્પસનને ત્યાં બોલ્યાં ત્યારે તમારી અમી ઝરતી આંખોની મારા ઉપર એટલી બધી અસર થઈ હતી. અને ફરી વળી તમારે ઘેર હું આવ્યો અને કુટુંબીજન તરીકે જ તમે મારો સત્કાર કર્યો ત્યારનો વાર્તાલાપ તો ભૂલાય એમ નથી. મહાદેવ અહીં મારી સાથે છે. ઓક્સફર્ડમાં મળેલા મિત્રો વિષે અમે ઘણી વાર વાતો કરીએ છીએ. તમને સૌને અમારો પ્યાર.”

આજે અલ્લાહાબાદની હાઈકોર્ટમાં એક રામચરણ નામના બ્રાહ્મણ જમીનદારને એક ધોળણને મારી નાખવા માટે પાંચ વરસની સજા થઈ એમ વાંચવામાં આવ્યું. ધોળણે સામે જવાબ વાળ્યો કે હું સાંજે ૪૫૩ લેવા આવીશ. એટલે આણે એને ગડદાપાટુ માર્યા; બીજી બાઈ મદદે આવી તેને તમાચા માર્યા, એનો વર આવ્યો તેના હાથમાંથી લાડી લઈ તેને મારી, અને છેવટે ત્રીજી બાઈ આવી તે ૫૦ વર્ષની હતી તેને લાતો મારી, તેની તલ્લી તૂટી અને તે તલ્લી મરી ગઈ એટલે ભાઈસાહેબ ભાગ્યા. આજકાલ કેદીએને છોડવામાં આવે છે અને આપણા માણસોને સારી પેઠે સજા થાય છે તે ધ્યાનમાં લઈને બાપુ કહે: “એને પાંચ વરસની સજા છે પણ એ પાંચ માસ પણ નહીં રહે. કહેશે કે હું વફાદારી સભા કાઢીશ, કસોતોની પાસે પૈસા ભરાવીશ, સવિનયભંગની લડતને દાખી દેવામાં મદદ કરીશ એટલે એને સહેજે છોડી દેશે.” ગમે તેવા કેદીને છોડવાની એક શરત એ છે કે એણે ત્રણ માસ ઓછામાં ઓછા ભરેલા હોવા જોઈએ. એટલે વલ્લભભાઈ કહે: “એણે બચાવમાં એ નહીં કહ્યું કે આ બાઈ સ્વરાજની લડતમાં ભળેલી હતી અને ખાદી સિવાય બીજાં લૂગડાં ધોવાને લેવાની ના પાડતી હતી. અને મારી સામે આ ખોટો આરોપ બોલો કર્યો છે.”

ગોળમેજી પરિષદ બંધ થઈ અને કેટલાકને પાર્લિમેન્ટરી કમિટીની આગળ જીબાની આપવા બોલાવવામાં આવશે એમ ૧-૭-૧૨ સેમ્યુઅલ હોરે જાહેર કર્યું. એ તો પ્રધાનનાં વચનોનો ભંગ થયો, અને ક્વિઅરલોના મોંમાં તમાચો પડ્યો. ‘બધા બિન-કોંગ્રેસી રાષ્ટ્રવાદીઓનું એ અપમાન છે.’ એ શાસ્ત્રીના શબ્દો છતાં જ્યકર અને સપ્તનાં રોટમેન્ટોમાં આ વસ્તુની સામે પ્રકોપ જોવા કાંઈ નથી. હજી એ લોકોને આશા છે કે કાંઈક વધારે સંતોષજનક રોટમેન્ટ થશે. સાંજે ફરતાં બાપુ કહે: “આજે હોર્નિંગ્સને લેખ વાંચો. ‘અપમાનજનક તો છે, પણ અમે હજી જોઈએ છીએ, રાહ જોઈશું!’” આજ સુધી એના

લેખ વાંચ્યા વિના એને ઉતારી પાડતો આવ્યો છું. આજે વાંચી સંભળાવો.” વાંચી સંભળાવ્યો. બાપુ કહે : “સુંદર લેખ છે. એમાં માત્ર સપાટા કે ટીકા નથી, પણ એમાં તો એના દિલનું દુઃખ ઉતારેલું છે.” મેં કહ્યું : “એણે જયકર-સપ્રુના સ્ટેટમેન્ટને મિથ્યા કહ્યું છે પણ એ વિનયની ભાષા બાપરી છે. એ કહેવા માગે છે ‘બાયલું.’” બાપુ કહે : “સાચી વાત.” ત્યારે એ લોકોએ સાધન કમિશન વખતે કેમ એકાએક જુરસો બતાવેલો એ નથી સમજતું. વલ્લભભાઈ : “એ લોકોએ એમ ધારેલું કે કદાચ આપણામાંથી થોડાકને કમિશન ઉપર જગ્યા મળી જશે!”

આજે સ્વામીનો કાગળ ઘણા દહાડા રાહ નેવડાવીને આવ્યો. સુંદર રંગીલો કાગળ છે. “આ વખતે અમને રેડિયાળ માણસોનો પનારો પડ્યો છે.” આ શબ્દો છેકેલા નહોતા. વલ્લભભાઈને મેં પૂછ્યું : “આ શબ્દો કેમ નહીં છેકાયા હોય?” વલ્લભભાઈ : “એ કોઈ સમજે તો ના? રેડિયાળ એટલે કાણુ સમજે અને પનારો એ તો કાણુ જાણે શું હશે?” કિશોરલાલભાઈનો પણ કાગળ આવ્યો. એમણે પોતાની વાચનલેખન પ્રવૃત્તિનો ઉલ્લેખ કરીને વધારે વાચનની સૂચના માગી. સ્વામીએ રામકૃષ્ણ, વિવેકાનંદ વિષે બાપુના વિચારો માગ્યા.

સ્વામીએ લખ્યું હતું : “બહાર હોઈએ તો તમારી પાસે આવી વખત લેવાનું પાપ ન થાય. જેવમાં તો તમારી પાસે આવવા જેટલું ભાગ્ય ક્યાંથી હોય? એટલે તમારી સાથે રહી વાતો ચર્ચા કરવાનું તો હવે આ જન્મમાં ન જ બનવાનું!” એને બાપુએ લખ્યું : “તમને જે અનુભવ પાસે છતાં વિચોગનો થયો છે એવો ઘણાંયને મારા સંબંધમાં આવનારાઓને થયો છે. એમાંથી જે સંતોષ મળી શકે તે મેળવવો રહ્યો. કેવનએકે એક સુંદર પ્રમાણ બાંધ્યું હતું. એનો પોતાનો અનુભવ એવો થયો કે જ્યારે પહેલાં મારા સંબંધમાં આવ્યા ત્યારે તે રોજ મળે અને મરજીમાં આવે ત્યારે અને તોટલો વખત લઈ શકે. જ્યારે ખૂબ નિકટમાં આવ્યા અને અમે સાથે રહેવા લાગ્યા ત્યારે સાથે રહેવા સુવા ખાવા ખેસવા છતાં મારી સાથે વાત કરવાનો વખત ભાગ્યે જ મળે, ઓદિસેથી ઘેર જતાં પણ કોઈ ને કોઈ વાત કરનારાં હોય જ. એટલે એ અમારો રોજનો ઝઘડો થઈ પડ્યો. તેમાંથી એણે ત્રિરાશિ બાંધી કે જેમ તારી પાસે આવવા જાય તેમ તે તારાથી દૂર રહેતા જાય છે, એવો મારો અનુભવ થતો ગયો છે. મેં એની ત્રિરાશિને ટેકા આપ્યો. અને વધારામાં ઉમેર્યું : ‘મને સમજ્યા છો, એટલે તો એટલા નિકટ આવ્યા છો. એટલે તમને મારો વખત લેવાનો અધિકાર રહ્યો જ નથી. અને બીજા જે હજી મને ઓળખવાના છે તેને

છોડીને તમને વખત દેવાનો મને અધિકાર નથી.’ અને એવી સમજૂતીથી અમારો ખટારો આગળ ચાલ્યો. આવા અનુભવના મૂળમાં એક સત્ય જ રહેલું છે ના ? એકબીજામાં એતપ્રેત થયેલા સાથીઓને એકબીજાને પૂછવા-પણું શું હોય ? એમ કરે તો પોતાના સામાન્ય કર્તવ્યમાં એટલા અંશે ચૂક્યા જ કહેવાય ના ? અને આ વાત બરોબર હોય તો તમારા જેવા સાથીઓ જે પાસે હોવા છતાં દૂર જેવા રહ્યા છે તેમણે દુઃખ માનવાનું કાંઈ કારણ નથી.”

રામકૃષ્ણ પરમહંસ અને વિવેકાનંદ વિષે લખ્યું : “રામકૃષ્ણ અને વિવેકાનંદ વિષેનાં રોડાંનાં પુસ્તકો ધ્યાન અને રસપૂર્વક વાંચી ગયો. રામકૃષ્ણને વિષે હંમેશાં પૂજ્યભાવ તો રહ્યો જ હતો. તેને વિષે વાંચેલું તો થોડું જ, પણ અનેક વસ્તુઓ પૂજારીઓ પાસેથી સાંભળેલી તે ઉપરથીયે ભાવ પેદા થયો હતો. રોડાંનું વાંચવાથી તેમાં વધારો થયો છે એમ નથી કહી શકતો. રોડાંનાં બંને પુસ્તકો ખરું જોતાં પશ્ચિમને સારુ લખાયેલાં છે, આપણને તેમાંથી કાંઈ જ ન મળે એવું તો હું ન કહું. પણ મને બહુ ઓછું મળ્યું છે. જે વસ્તુઓનો મારી ઉપર પ્રભાવ પડ્યો હતો તે પણ રોડાંનાં પુસ્તકોમાં છે. એ ઉપરાંત જે નવી વસ્તુ છે તેથી પ્રભાવમાં કાંઈ વધારો થયો નથી. જેટલે અંશે રામકૃષ્ણ ભક્ત હતા તેટલે અંશે વિવેકાનંદ હતા એમ મને નથી લાગ્યું. વિવેકાનંદનો પ્રેમ બહોળો હતો, લાગણીથી ભરપૂર હતા અને લાગણીથી એ દોરાર્ધ પણ જતા. એ લાગણી એના જ્ઞાનને સારુ હિરણ્મય પાત્ર હતી. ધર્મ અને રાજપ્રકરણ વચ્ચે એમણે જે ભેદ પાડ્યો હતો એ બરોબર ન હતો, પણ એવી મહાન વ્યક્તિની ટીકા શી ? અને ટીકા કરવા ખેસી જઈએ ત્યારે ગમે તેની પણ ટીકા કરી શકાય. આપણો ધર્મ આવી વ્યક્તિઓની પાસેથી જે લઈ શકાય તે લેવાનો જ છે. તુલસીદાસનો જડચેતન વિષેનો દુહો મારા જીવનમાં બરોબર ઊતરી ગયેલો છે, તેથી ટીકા કરવાનું મને ગમતું નથી. પણ હું જાણું છું કે તમે મારા મનમાં ટીકા જેવું કાંઈ રહ્યું હોય તો તે પણ જાણવાને ઇચ્છો તેથી મેં આટલું લખી નાંખ્યું છે. વિવેકાનંદ મહાન સેવક હતા એ વિષે મારા મનમાં શંકા નથી. જેને તેણે સત્ય માન્યું તેને સારુ પોતાનો દેહ ગાળી નાખ્યો, એ તો આપણે પ્રત્યક્ષ જોયું. ૧૯૦૧ની સાતમાં જ્યારે હું બેલૂર મઠ જોવા ગયેલો ત્યારે વિવેકાનંદનાં પણ દર્શન કરવાની ભારે અભિલાષા હતી પણ મઠમાં રહેનાર સ્વામીએ ખબર આપેલા કે એ તો માંદા છે, શહેરમાં છે અને તેને કોઈ મળી શકે તેમ નથી, એટલે નિરાશ થયો હતો. મારામાં રહેલા પૂજ્યભાવથી હું ઘણી આપત્તિઓમાંથી ઊગરી ગયો છું. એ સમયમાં એવી કોઈ પણ જાણીતી વ્યક્તિ નહોતી કે જેને હું ભાવથી

મળવાને દોડી ન જઈ. અને ઘણું ઠેકાણું કલકત્તાના લાંબા રસ્તામાં પણ પગપાળો જ જતો, તેની પાછળ ભક્તિભાવ હતો, પૈસા બચાવવા એ વૃત્તિ નહોતી, જોકે મારા સ્વભાવમાં હંમેશા એ વસ્તુ રહેલી તો છે જ.”

કિશોરલાલભાઈને વાંચવા વિષે લખ્યું: “તમને કાંઈ ખાસ વાંચવાની ભલામણ કરવાની ઇચ્છા થતી નથી. હું એમ માનતો નથી કે તમે ઓછું વાંચ્યું છે. મારું પોતાનું વાચન સાવ વિચિત્ર ગણાય. અત્યારે હું ઉર્દૂ વાંચી રહ્યો છું. ચલણી નાણા વિષે મારું જ્ઞાન અક્ષતબ્ધ છે, એટલે એમાં થોડો પ્રવેશ કરી રહ્યો છું. બન્નેની પાછળ સેવાભાવ રહેલો છે. અને એ ભાવને વશ થઈને મરણકિનારે એટો ગણાઈ છતાં તામિલનું જ્ઞાન અધૂરું રહ્યું છે, એ કીકીક મેળવી લેવાનો લોભ રહે જ છે અને એ જ દષ્ટિએ બંગાળી તથા મરાઠી; કેમ કે એનો પણ આરંભ કરી ચૂક્યો હતો. અને જો અક્ષીયાં કીકીક કાળ જશે તો એ અભ્યાસમાં જંપલાતું તો મને નવાઈ નહીં થાય. એવી કોઈ દિશામાં તમારું મન કામ કરતું હોય અને કોઈ નવી ભાષામાં પ્રવેશ કરવાની ઇચ્છા હોય તો જરૂર કરો. આશ્રમ સ્થાપ્યું ત્યારે જ ભાષાઓ વિષે આપણી એવા પ્રકારની અભિલાષા તો હતી જ. મારે વિષે એ મુદ્દલ મોળી પડી નથી. પણ હું તમને આ લાલચમાં ફસાવવા ઇચ્છતો નથી. આપણે બધાને વિષે હું તો એક જ વસ્તુની આવશ્યકતા જોઈ રહ્યો છું તે એ કે આપણે જે કાંઈ વાંચ્યું છે તે વિચારીએ, હજમ કરીએ, અને તેને આપણા જીવનનું એક અંગ બનાવી દઈએ. આ દષ્ટિએ તો મેં . . . ને ત્યાં સુધી સલાહ આપી છે કે તેણે ગીતાબ્યાસ, રાયચંદભાઈનાં ભાષણો વગેરે બધું છોડી દેવું. અને માત્ર પોતાના કામમાં ગૂંથાઈ જઈ તેનો જ વિચાર કર્યો કરવો. કેમ કે હું એમ જોઈ ગયો કે તેણે ‘અનાસાંકત-યોગ’માંથી અને રાયચંદભાઈના લેખોમાંથી ઘણું ગોખી કાઢ્યું છે પણ એ બધાનો સવળો ઉપયોગ જ તેનાથી થઈ શકતો નથી. તેનું હૃદય સાફ છે એવી મારી માન્યતા છે, પણ તેની બુદ્ધિ તેને પછાડ્યાં જ કરે છે. અનેક પ્રકારના તર્કવિતર્ક કરે છે અને અંતે ધૂળની ધૂળ રહી જાય છે. મારું લખ્યું એને સોંસરવું બિતરી ગયું લાગે છે અને તેનું મન હળવું થયું છે. આ સલાહનું છેવટે પરિણામ ગમે તે થાઓ પણ એની પાછળ જે વિચાર-શ્રેણી છે તે સાવ બરોબર છે, એમ ઘણાં અનુભવથી મને સ્પષ્ટ થયું છે. એટલે તમારા જેવાને ધાર્મિક વાચનની ભલામણ કરવાનું મને સહેજે મૂંઝે નહીં.”

આકાશદર્શન વિષે: “મારે સારું એ ઇશ્વરદર્શનનું એક દ્વાર થઈ પડ્યું. અહીં આ વખતે એકાએક એમ થઈ આવ્યું કે આકાશદર્શન એ તો એક ભારે સત્સંગ છે. તારા પણ આપણી સાથે મૂંગી વાત કર્યો કરે છે.”

મુંબઈમાં મૂળજી જેઠા માર્કેટમાં બધા પરદેશી કાપડના વેપારીઓ પોતાનું કાપડ સ્વેચ્છાએ ખસેડી લઈ ગયા અને ૨-૭-૩૨ કમિશનરની પરદેશી અને સ્વદેશી વચ્ચેની દીવાલ તોડી નાખવાનો હુકમ નકામો કર્યો એ વિષે બાપુ કહે છે : “હજી એ મારા મનમાં ઊતરી જ નથી શકતું. ‘ટાઈમ્સ’માં પણ એ હકીકત જેમની તેમ આવી છે, એના ઉપર કશી ટીકા નથી એટલે સાચું તો હશે જ, પણ કલ્પનામાં નથી આવી શકતું. પરદેશી અને સ્વદેશી-વાળાઓએ મસજીત કરી હશે ? કે વિદેશીવાળાઓને સ્વદેશીવાળાની મૂંઝવણ સમજાઈ હશે અને આપોઆપ એ પ્રમાણે કર્યું હશે ?”

હોરના સ્ટેટમેન્ટ ઉપર ગોળમેળના અનેક સભ્યોના અભિપ્રાયો આવે છે. તેમાં તાંબેનો સૌથી સીધો અને સાચો છે. ઓર્ડિનન્સ વિષે તો કોઈને કશું કહેવાની જરૂર જણાઈ જ નથી. માત્ર એક ફિરોઝ શેહના બોલેલા કે દેશમાં લડાઈ ચાલુ રહેવાની એ ભયાનક વાત છે, ઇત્યાદિ. સિબરલોને પોતાનું કર્તવ્ય કેમ નહીં સૂઝતું હોય ? હજી સરકારની સાથે સહકારમાં શી મધલાણ ભરેલી હશે ? એ તો ઇચ્છે તો ઓર્ડિનન્સ રદ કરાવી શકે પણ ઇચ્છતા જ ન હોય. એ આ જમાનાનો મોટો કાયડો છે. દુષ્ટ હેતુઓનું આરોપણ કરવું એ સહેલી વાત છે પણ બાપુની નીતિમાં વિશ્વાસ રાખનાર હું શી રીતે એવા હેતુઓનું આરોપણ કરી શકું ?

આ વેળા પણ બાપુએ રવિવારે રાત્રે જ આશ્રમની બધી ટપાલ પૂરી કરી. હંમેશની જેમ . . . નો લાંબો કાગળ ૩-૭-૩૨ આવેલો તેમાં બળાત્કારનો ભોગ થતી સ્ત્રીનો આપઘાત કરવાનો અધિકાર બતાવ્યો હતો. જેમ કોઈ માણસની મિલકત કોઈ અનધિકારે લઈ લેતો હોય તેનો પણ આપઘાત કરીને સામાને પલટાવવાનો અધિકાર છે તેમ. એને બાપુએ કાલ્પનિક સવાલો ન પૂછવાનું કહેલું તેની સામે પોતાનો લાંબો બચાવ કર્યો છે. અહિંસાનો પૂનરી હોઈ મારે અહિંસાના બધા કાયડા સમજવા જોઈએ. મારી પાસે સલાહ માગનારાં આવે તેને મારે સલાહ શી આપવી ? આવા પ્રસંગો જિંદગીમાં ઘણા આવવાના માટે આગળથી તૈયારી રાખવી જોઈએ ઇત્યાદિ, ઇત્યાદિ. એને બાપુએ લખ્યું : “બળાત્કાર બાબત તમારી દલીલ બરોબર લાગે છે. જે સ્થિતિમાં આત્મહત્યા કરવાનો સ્ત્રીનો ધર્મ કલ્પ્યો છે તે સ્થિતિમાં વાલીનો પોતાની રક્ષામાં રહેલી મિલકતને કોઈ લૂંટવા આવે ત્યારે પણ આત્મહત્યા કરવાનો ધર્મ હોઈ શકે.

પણ એ ધર્મ પોતપોતાને સૂઝવેા જોઈએ. કોઈ સ્ત્રી બળાત્કાર થતો અટકાવવાને આત્મહત્યા કરવાનું પસંદ ન કરે તો એણે અધર્મ કર્યો એમ કહેવાનો મને કે તમને અધિકાર નથી. એથી બિલકુલ કોઈ વાલી પોતાની રક્ષા તથે રહેલી મિલકતનેા બચાવ કરવામાં પ્રાણત્યાગ કરે તો તેણે ધર્મ આચર્યો જ એમ માની લેવાનો પણ મને અને તમને અધિકાર નથી. તે તે વખતની વ્યક્તિની કેવા પ્રકારની બાવના હતી તે જાણ્યા પછી આભપ્રાય બાંધી શકાય. આમ ન્યાયની રીતે અભિપ્રાય આપવા છતાં મારી માન્યતા એવી છે કે સ્ત્રી પોતાના ઉપર બળાત્કાર થતો અટકાવવા, જે તેનામાં હિંમત હોય તો, પ્રાણત્યાગ કરવાને તૈયાર થશે. તેથી સ્ત્રીઓની સાથે વાત કરતાં હું પ્રાણત્યાગનું પ્રોત્સાહન અવશ્ય આપું. અને સમજાવું કે જે ઇચ્છા હોય તો પ્રાણત્યાગ કરવેા એ સહેલું છે, કેમ કે ઘણી સ્ત્રીઓ એમ માને છે કે જે એની રક્ષા કરનાર કોઈ ત્રાહિત પુરુષ ન હોય અથવા પોતે કટારી કે બદ્ધક ઇત્યાદિના ઉપયોગ કરતાં ન શીખે તો તેને જીવનભગારને વશ થયા વિના છૂટકો જ નથી. એવી સ્ત્રીને હું જરૂર કહું કે તેણે પારકાના શસ્ત્ર ઉપર આધાર રાખવાની કંઈ જરૂર નથી. પોતાનું શિયળ જ રક્ષણ કરશે. પણ તેવું ન બને તો કટારી વગેરેના ઉપયોગ કરવાને બદલે આત્મહત્યા કરી શકે છે. પોતાને દુર્બલ કે અબળા માની લેવાની કંઈ આવશ્યકતા નથી.

“હવે કાલ્પનિક પ્રશ્નો વિશે. તમે જે રીતે તમારા પ્રશ્નને વિશે લખ્યા છે તે જ રીતે હું સમજ્યો હતો અને એવા પ્રશ્નોને હું કાલ્પનિક કહું છું. એવા કોઈક પ્રશ્ન પૂછી શકાય ખરા. પણ કાલ્પનિક પ્રશ્ન ખિન્નકુલ ન પુછાય તો વધારે સારું. એવા પ્રશ્નોની ટેવ કદાચે ન પાડવી જોઈએ. જેને એવી ટેવ પડે છે તે ભૂમિતિ બચુનારો ભૂમિતિના વિશારદ પાસે ઉપસિદ્ધાન્તો છાંડાવીને જે દોષ કરે છે તેવા પ્રકારનો દોષ છે. એવી રીતે ઉપસિદ્ધાન્તો છાંડાવનાર ભૂમિતિ કોઈ દિવસ સારી રીતે જાણી શકતો નથી. એમ જ અમુક સિદ્ધાન્તને આંગે બિપજનારા અનેક પ્રશ્નોનો ઉકેલ બીજાની પાસે કરાવનારના હાથ થાય. પણ નીતિના સિદ્ધાન્તોમાંથી ઉત્પન્ન કરેલા પ્રશ્નોને વિશે એના મૂળમાં જ એક મહા દોષ રહેલો છે. એટલે કે જે આપણે દાખલેા લીધો હોય એવો જ સાચ બેતી શકે એવો કિસ્સો જીવનમાં કદી મળી જ શકે નહીં. કલ્પેલા દાખલામાં અને ખરેખર બનેલા બનાવમાં નખ સરખો પણ તફાવત હોય તો તેનો ઉકેલ તદ્દન નોખો થવાનો સંભવ છે. અને એથી જ મેં તમને એતવ્યા કે જ્યાં સુધી અમુક પોતાના અનુભવમાં આવતા કે આવેલા બનાવને વિશે પ્રશ્ન ન હોય ત્યાં લગી એવું કાંઈ બને તો તેને સારું તૈયારી કરવાને અર્થે અત્યારે કલ્પી લીધેલાં દષ્ટાંતો છાંડાવવાની ટેવ

પાડવી જ ન જોઈએ. તેમ કરતાં અણીને વખતે એવાં કાલ્પનિક દૃષ્ટાંતોના જવાબ મદદ દેવાને બદલે તેને રૂંધી નાખે છે. મૌલિક કામ કરવાને એવી બુદ્ધિ નાકાચક બની જાય છે. એના કરતાં સારું એ છે કે મૂળ સિદ્ધાન્તને બરાબર સમજી લેવો, તેને હજમ કરી લેવો, અને તેને પોતાના કે પોતાનાના જીવનમાં લાગુ પાડવા જતાં ભૂલો થતી હોય તો થવા દેવી. તેમાંથી શિખારો. પણ એ સિદ્ધાન્તને પોતાનાથી વધારે જાણનારાની પાસેથી પણ મુશ્કેલીઓની સામે પાળ બાંધવાની ખાતર કાલ્પનિક દૃષ્ટાંતો છોડાવવાં ન જોઈએ. એમ કરતાં આત્મવિશ્વાસને હાનિ પહોંચે છે. આવો અનુભવ હોવાથી જ ગીતાકારે ૧૦મા અધ્યાયનો ૧૦મો શ્લોક રચેલો લાગે છે. તેમાં તો ભગવાને એમ કહ્યું છે ના કે જોએ તો પ્રીતિપૂર્વક નિરંતર ભક્ત્યાં કરે છે તેને અણીને ટાંકણે એ બુદ્ધિ સુઝાડી દેશે. અહીં ભગવાનને ઠેકાણે ‘સત્ય’ શબ્દનો ઉપયોગ કરી જોવો એટલે અર્થ તદ્દન સ્પષ્ટ થઈ જશે. હવે મારા કહેવાનો ભાવ સમજ્યો હશે. તમારા કાલ્પનિક પ્રશ્નોનો મને કંટાળો નથી, પણ એ પ્રશ્નો કરવામાં હું તમને ઉત્તેજન આપું તેથી તમારું અશ્રેય થવાનો ભય છે. લાભ તો ન જ થાય એવી મારી માન્યતા છે. તમારો બળાત્કારનો જ પ્રશ્ન લો. એ કાલ્પનિક પ્રશ્નને વિષે એક ઉત્તર આપતાં છતાં એના જેવો જ કોઈ બનાવ બને તેનો ઉત્તર સાવ નોખો જ આપું. અને તેનું બરાબર સમર્થન કરી બતાવું. કાલ્પનિક પ્રશ્ન અને બનેલા બનાવ વચ્ચેનો ભેદ પણ બનાવી શકું એવો તદ્દન સંભવ છે. આ બધું સાથીઓ વિષે થયેલા અનુભવ ઉપરથી હું તમને લખી જણાવું છું. હવે આ વિષયને વધારે નહીં લંબાવું.”

બાળકોના પ્રશ્નમાં આ વેળા પણ એકાદ સરસ પ્રશ્ન હતો જ. મંગળાએ પૂછ્યું હતું : “શન્યવત્ થઈને રહેવું એટલે?” એને બાપુએ લખ્યું : “શન્યવત્ થઈને રહેવું એટલે સારું લેવામાં સૌથી છેલ્લા રહેવું. સહુની સેવા કરવી, ઉપકારની આશા ન રાખવી, કષ્ટ સહન કરવામાં પહેલ કરવી. આમ શન્યવત્ રહે તે પોતાના કર્તવ્યમાં નિમગ્ન રહે જ.”

શારદાએ પૂછ્યું : “મૂળદાસે વિધવાને પોતાની પરણેલી સ્ત્રી કહીને બચાવી એ બરાબર હતું? વિધવાને બચાવવા પણ ખોટું બોલાય?” “બાપા મૂળદાસે જો કહ્યું કહેવાય છે તે સાચે જ કહ્યું હોય તો ખોટું કયું કહેવાય. તેથી વિધવાનું પણ ખોટું થયું. કોઈનું દુઃખ મટાડવાને સારુ પણ ખોટું ન બોલાય. એમ દુઃખ ન જ મટે.”

...ને ધાર્મિક વાચન પણ જોડવાની સલાહ આપી હતી. તે તે પાળે છે. તેને ફરી લખ્યું : “મેં બતાવ્યો છે તે ઉપાયનો જેમ મનથી

ઉપયોગ કરશે તેમ તેમ તમારી શાંતિ વધશે. વાંચેલાની અદૃષ્ટ અસર આશ્ચર્ય-કારક થશે. કેમ જાણે કંઈ પૂર્વે વાંચ્યું જ ન હોય એવી રીતે તમે રહેજો. જેટલું પચ્યું ને જ્યુ હશે તેટલું એની મેળે કાર્યરૂપે જગી નીકળશે.”

છગનદાસ જેથીને લખેલા કાગળમાં ‘પચવું’ અને ‘જરવું’ એ મે શબ્દોનો ભેદ બતાવ્યો હતો. “પચે તે બધુંય રુધિર આદિમાં પસટાતું નથી, જ્યારે જરે તે બધું શરીરને બાંધનારાં અનેક તત્ત્વોમાં પસટાઈ જાય છે. તેમ જ વાંચેલું જરવું જોઈએ, જેમ ખાતર એ વૃક્ષને જરે છે અને પરિણામે ફળ નીપજે છે તેમ.”

દૂધીબહેનને : “તમારાથી જેટલું કરાય તેટલું કરવું. મારાથી દબાઈને કે શરમાઈને કંઈ જ ન કરવું. મને જે ધર્મ સૂઝ્યો તે મેં બતાવ્યો. પણ તેનું પાલન તો શક્તિ પ્રમાણે જ થાય. વળી હું ઇચ્છું એ ન થાય તેથી દુઃખી થવાપણું નથી. તમે દુઃખી થાઓ તો ધર્મ બતાવતાં મારે સંકોચાવું પડે.”

. . . ના તો દર અઠવાડિયે પ્રશ્નો હોય જ. સવાલ : બંધાયેલો કોણ ? જાં જે ‘હું’ ને માને છે (૨) મુક્તિ એટલે શું ? જાં રાગદ્વેષાદિથી છૂટવું તે. (૩) નરક એ શું છે ? જાં અસત્ય. (૪) મુક્તિ મેળવનાર કંઈ વસ્તુ છે ? જાં અહિંસા. (૫) મુક્ત દશા કંઈ ? જાં રાગદ્વેષાદિનો સર્વદા અબાવ. (૬) નરકનું પ્રધાન દાર ? જાં અસત્ય આચાર. (૭) સવાલ બૂલી ગયો — એનો જવાબ પણ અહિંસા છે.

પ્રેમાબહેનના કાગળમાં વ્યક્તિ કે સંસ્થા છોડવાનો સિદ્ધાન્ત દર્શાવ્યો. જેના સંગમાં — વ્યક્તિ, સમાજ કે સંસ્થામાં — અપૂર્ણતા લાગે ત્યાં પૂર્ણતા લાવવાનો પ્રયત્ન કરવાનો આપણો ધર્મ છે. જે ગુણ કરતાં દોષ વધી જતા હોય તો તેનો ત્યાગ — અસહયોગ — ધર્મ છે. આ શાશ્વત સિદ્ધાન્ત છે.

આપુ સત્ય એ જ ઈશ્વર છે એમ કહે છે. આજે ટોમસ એ કેમ્પિસમાં આ ઉદ્ગાર વાંચવામાં આવ્યા :

૪-૭-૩૨

“O Truth! My God! Make me one with Thee in everlasting Charity. I am often times wearied with reading and hearing many things. In Thee is all I wish or long for. Let all teachers hold their peace, and all created things keep silence in Thy presence. Do Thou alone speak to me.”

“હે સત્ય! મારા ઈશ્વર! શાશ્વત દયામાં મને તારી સાથે ભેળવી દે. હું ઘણી વાર બહુ બહુ વસ્તુઓ વાંચીને અને સાંભળીને કંટાળી જાઉં

હું. તારામાં જ હું જે ધર્યું છું અથવા જેની મને આભલામાં છે તે બરેલું છે. તારી હાજરીમાં બધા ઉપદેશકો શાંત થઈ જાયો, આખી સૃષ્ટિ મૌન રહે, તું એકલો જ મારી આગળ બોલ.”

આગળ વળી એક ઠેકાણે :

“Thou, oh Lord, My God, the eternal Truth speak to me.”

“હે ઈશ્વર, મારા પ્રભુ, સનાતન સત્ય, મારી આગળ વાત કર.”

બાપુ ઈશ્વર શબ્દને બદલે સત્ય મૂકીને ઘણા શ્લોકો વગેરે વાંચવાનું કહે છે. આ સાધુએ સત્યને ઈશ્વર કહીને જ સંબોધ્યું છે.

ટોમસ એ કેમ્પિસનાં સુવચનોમાં જાણે કેટલાંક તો ભગવદ્ગીતામાંથી જ લીધાં હોયની ? ‘ધ્યાયતો વિષયાન્ પુंसઃ સંગસ્તેષૂપજાયતે’ વાળી અનિષ્ટભાલાની સાથે આ સરખાવો :

“Whenever a man desireth anything inordinately, straightway he is disquieted within himself . . . He is easily moved to anger if any one thwarts him. And if he have pursued his inclination, forthwith he is burdened with remorse of conscience for having gone after his passion which helpeth him not at all to the peace he looked for. It is resisting the passions, and not by serving them, that true peace of heart is to be found. Peace therefore is not in the heart of carnal man, nor in the man who is devoted to outward things but in the fervent and spiritual man.”

“માણસ જ્યારે કાંઈ પણ અયોગ્ય ધર્યા કરે છે ત્યારે તે અસ્વસ્થ થઈ જાય છે. . . . કોઈ એની આડે આવે તો એને તરત ક્રોધ ઝિપજે છે. એને માણસ જે પોતાની વાસનાઓને અનુસરે છે તો વિષયોની પાછળ દોડવાથી ધર્યેલી શાન્તિ કદી મળતી નથી. એટલે અંતરાત્માના પશ્ચાત્તાપના બોળ નીચે તે ક્યડાય છે. વિષયોનું સેવન કરવાથી નહીં પણ તેમનું શમન કરવાથી અંતરાત્માની સાચી શાન્તિ મળી શકે છે. તેથી વિષયી માણસના હૃદયમાં કદી શાન્તિ હોતી જ નથી. તેમ જ બાહ્ય વસ્તુઓમાં જે લુબ્ધ હોય છે તેના દિલમાં પણ શાન્તિ નથી હોતી. ભક્ત અને આધ્યાત્મિક માણસને જ શાન્તિ મળે છે.”

‘નાસ્તિ બુદ્ધિરયુક્તસ્ય, ન ચાયુક્તસ્ય માવના, ન ચામાવયતઃ શાંતિઃ’

*

*

*

રિહાનાબહેને ‘ઝરૂર’ની એક ગઝલ બાપુને મોકલી હતી તેમાં આ સુંદર લીટી આવે છે :

‘ઝર આદમી ઉસકો ન જાનિયેગા
હો વો કૈસા હી સાહેબે ફહમોઝકા
જિસે ઐશમેં યાદે ખુદા ન રહા
જિસે તૈશમેં ખાફે ખુદા ન રહા.’

‘ઝર કહે છે માણસ ગમે તેવો બુદ્ધિમાન હોય પણ જો તે એશઆરામમાં ખુદાને બૂલી જાય અને ક્રોધમાં ખુદાનો ડર ન રાખે તો તેને માણસ ન ગણુશો.’

આપુને મેં કહ્યું : “શૈક્ષત્યલીને મોઢેથી આ કડીઓ ઘણી વાર સાંભળી છે.” આપુ કહે : “કેમ ન સાંભળી હોય ? એને ઉર્દૂ કવિઓનાં સરસ વચનો મોઢે છે. જ્યારે એ એવાં વચન સંભળાવતા, અને તે જમાનામાં જે વાતો કરતા તે વખતે પણ એ પ્રામાણિક હતા. આજે પણ પ્રામાણિક છે. એ જૂઠું બોલતો હતો કે છેતરતો હતો એવું મને કદી લાગ્યું જ નથી. આજે એ માને છે કે હિંદુઓ વિશ્વાસને પાત્ર નથી અને એમની સાથે લડી લેવામાં જ કામનું બહું છે. આ મનોદશા ખૂબી છે. પણ કામની સેવા એના મનમાં છે, એનો સ્વાર્થી હેતુ નથી. આવા પ્રામાણિક માણસો ઘણા પડ્યા છે — દાખલા તરીકે સેમ્યુઅલ હોર. એણે અમને બધાને મોઢે કહ્યું હતું કે મને તમારી કાઠની શક્તિ વિષે વિશ્વાસ નથી. સૌથી વધારે સાફ વાત કરનાર બોલ્ડવિન. એને મેં કહ્યું કે ખ્રિષ્ટિય રાજ્યથી અમારું કશું બહું નથી થયું, એ મારી દલીલ છે. ત્યારે એ કહે : — I must tell you that I am proud of my people's record in India. મારે કહેવું જોઈએ કે મારા લોકોએ હિંદમાં જે ક્યું છે તે માટે હું મગરૂર છું. અને એમાં આશ્ચર્ય શું ? રામકૃષ્ણ ભાંડારકર અક્ષરશઃ માનનાર હતા કે એક સામાન્ય ટોમી (અંગ્રેજ સિપાઈ) પણ આપણા કરતાં ચઢિયાતો છે.”

આજે આપુએ ચાર કાગળ લખ્યા. તેમાં ત્રણ કાગળ ખરખરાતા અથવા તો બે કાગળ અને બે તાર ખરખરાતા ! એમ તો મૃત્યુ નથી
૫-૭-૩૨ થતાં એવી એક પણ ઘડી હશે ખરી ? જે સમયે અલ્લીડી લખાઈ રહી છે તે સમયે કેટલાંય મૃત્યુ થઈ રહ્યાં હશે. In the midst of life we are in death — જીવનની વચ્ચે આપણે મૃત્યુમાં જ છીએ — એ જેમ્સ બેરીનું વાક્ય એ અર્થમાં પણ સાચું છે. પણ આપણે તો આપણાં ઓળખીતાં કે જેને સ્વજન માનીએ છીએ તેના મૃત્યુની ખબર આવે, છે ત્યારે જ મૃત્યુની મુવતા વિષે જાગ્રત થઈએ છીએ. વેદમાં આત્માને મૃત્યુ

અને અમૃત બન્ને એકસાથે કહ્યો છે. એમાં પણ આ જ વાતની પ્રતીતિ થાય છે. ભાઈ પરમાનંદની સ્ત્રીના મૃત્યુ ઉપર તેને અને સરલાદેવીનાં માતૃશ્રીના મૃત્યુ ઉપર તેમને કાગળ લખ્યા, અને રાજગોપાલાચાર્યના જમાઈના મૃત્યુનો તેની દીકરીને અને રાજજીને તાર કર્યો. રાત્રે સૂતાં પહેલાં કહે : “એ છોકરીની ઉંમર કેટલી?” મેં કહ્યું : “પચીસ હશે.” આપુ કહે : “એનાં ફરી લગ્ન શા સારુ ન કરાવાય?” પુરુષને વિષે આપુ એમ કહે કે ફરી લગ્નનો વિચાર ન કરે તો સારું; જ્યાં સ્ત્રીને વિષે આપુને તુરત આમ સૂઝે છે એ આપુની સ્ત્રીને માટેની લાગણીની અતિશયતાનું પરિણામ છે. વસ્ત્રભભાઈ કહે : “રાજગોપાલાચાર્યએ દેવદાસ ને લક્ષ્મીનું કરાવ્યું એટલું ઓછું છે? એની આ બીજું પગલું લેવાની હિંમત ન ચાલે.” આપુ : “એ વિધવાવિવાહમાં નથી માનતા એમ તો નથી જ.” વસ્ત્રભભાઈ : “એ છોકરીની ઇચ્છા પણ ન હોય.” આપુ : “એ તો કશું કહેવાય નહીં—આ જમાનાની છોકરી વિષે.”

દેવદાસને આ મૃત્યુ વિષે લખતાં લખ્યું : “રાજજીને આશ્વાન પહેાંચશે પણ તેની સહનશક્તિ ભારે છે એટલે કરી ચિંતા નથી થતી. મોતરૂપે મોતની અસર મારા ઉપર થોડી જ થાય છે. જે થાય છે તે સંબંધીઓના દુઃખની. મોતનું દુઃખ માનવા જેવું બીજું અજ્ઞાન શું હોઈ શકે?”

. . . એ કાગળ લખ્યો કે “જનતામાં ઉત્પાદન અપાર છે છતાં ભૂખમરો પણ તેટલો જ છે એ જોતાં હું તો ખાતરી તરફ ઢળતો જઈ છું, અને એ વિષે લખવાનું પણ મન થાય છે. માત્ર મિલો ચકાવતાં ચકાવતાં અને ખાંડની મિલ ચકાવતાં ખાતરી અને ગોળ વિષે લખવું એ કેટલાકને અસંગત લાગશે.” આપુએ લખ્યું : “ખાતરી સાથ સાથ આજ તો મિલ ચકાવતી હી હૈ ઓર કઈ અરસે તક અવસ્ય ચલેંગી. અંતમે તો દોનોંકે બીચમે વિરોધ હૈ હી. કયોંકિ હમારા આદર્શ તો યહ હૈ કિ હરેક દેહાતમે ખદર પેદા હો. આર જમ ઇસ તરહ હરેક દેહાતમે હોગા તમ હિંદુસ્થાનકે લિયે મિલકી આવસ્યકતા નહીં રહેંગી. લેકિન આજ આપ દોનોં આતે સાથ સાથ અવસ્ય કર સકતે હૈ. ઓર સત્ય પ્રદર્શિત કરનેકે લિયે આદર્શકો બી લોગોંકે સામને રખા જાય. ટીકા કરનેવાલે ટીકા કરતે હી રહેંગે. ઉસકે લિયે કોઈ ચારા નહીં હૈ. ગુડકે બારમે મુઝકો પૂરા જ્ઞાન નહીં હૈ, પરંતુ મેરા ખ્યાલ ઐસા રહા હૈ કિ ખાંડ બનાનેકે લિયે મિલકી આવસ્યકતા હમેશા રહેંગી. દેહાતોંમે ખાંડ આસાનીકે સાથ નહીં બન સકતી હૈ, ન બીખ હર દેહાતમે પેદા હોતી હૈ. ઇસ કારણ ગુડ બનાનેકા ધંધા સર્વબ્યાપક નહીં હો સકતા. સંભવ હૈ કિ ઇસમે મેરી કુછ ગતતી હો. કેસે બી હો અગર

મિત્ર ઔર ખાત્રીકી આત એક હી મનુષ્ય કર સક્તા હૈ તો ગુડ ઔર ભલ-શક્કરકી આત તો અવશ્ય કર સક્તા હૈ. પૈસાશાસ્ત્રકા જિતના અભ્યાસ મૈં કરતા હૂં છતના મેરા વિસ્વાસ દઢ હોતા ચક્રા હૈ કિ લોગોંકી કંગાલિયત દૂર કરનેકે કિયે છત કિતામોંમેં જો કુછ કિખા હૈ વહ ઉપાય હરગિજ નહીં હૈ. વહ ઉપાય ઉત્પન્ન ઔર વ્યય અપને આપ સાથ સાથ ચલેં એસી યોજના કરનેમેં હૈ ઔર વહ યોજના દેહાતી ધર્મોંકા પુનરુદ્ધાર હી હૈ.”

કૈસરલિંગના પુસ્તકમાંથી ઇસ્લામ વિષેના વિચાર મેં આપને વંચાવ્યા. આપુ કહે: “ઇસ્લામનું જળ નથી એના એકેશ્વરવાદમાં, કે નથી એની અધુત્ત-વૃત્તિમાં — કારણ કે એનું અધુત્ત ખોટું છે — પણ એનું જળ તો એની ધર્મ વિષેની શ્રદ્ધામાં છે. મુસલમાનમાત્રને એક પ્રકારની અડગ શ્રદ્ધા છે પોતાના ધર્મને વિષે. એમાં એનું જળ રહેલું છે.”

ચિંતામણિએ હોરના સ્ટેટમેંટની સામે કીક વિરોધ સંગઠિત કર્યો લાગે છે. એમાં મહમદ ઝહીરઅલી (વખનૌ) નું સ્ટેટમેંટ ધ્યાન ૬-૭-૩૨ ખેંચે એવું છે. એણે મેંકેડાનદેની ટોરીઓને સંપૂર્ણ પ્રણિપાતની નીતિ વિષે ‘સનડે એક્સપ્રેસ’માંથી ઉતારો આપ્યો છે:

“In the meantime Mr. Mc. D. has taken at one gulp the whole of the Tory Indian policy. It is not even Mr. Baldwin's Tory Indian policy, which Mc. D. has taken. Not at all; it is the Indian policy of the very heart of the Conservative Party.”

“દરમ્યાન મિ. મેંકેડાનદે હિંદ વિષેની ટોરી પોલિસી એક જ ઘૂંટડે ગળે ઉતારવા માંડી છે. મિ. મેંકેડાનદે અપનાવવા માંડેલી નીતિ એ બોલ્ડવિનની ટોરી નીતિ પણ નથી. બિલકુલ નહીં, એ તો કન્ઝર્વેટિવ પક્ષને હંદમે વસેલી નીતિ છે.” એ ટાંકીને કહે છે કે સરકારની સાથે અસહકાર કર્યા પછી શું કર્યું એ તમે પૂછ્યું છે. હું જવાબ આપું: “બલે આબ તૂરી પડે પણ હિંદની આંખર ધૂળમાં ન મળવી જોઈએ.”

‘હિંદુ’માં રંગાચારીનું નિવેદન આવ્યું છે તે પણ કીક કડતું છે, વિનીત લોકોની સામે: “એ વસ્તુ નિરાશા ઉપજાવે એવી છે કે સપ્ત અને જયકરના સંયુક્ત નિવેદનમાં અથવા તો શાસ્ત્રીના નિવેદનમાં કયાંય આ ઓર્ડિનન્સ

રાજ્ય વિષે કશું કહેવાયું નથી. . . . આ વખત શબ્દો તોળ્યાં કરવાનો અને રાજનીતિના ખેલ ખેલવાનો નથી.”

પેટ્રો પણ કહે છે કે ગાંધીની સાથે સહકાર કર્યા વિના કોઈ પણ રીતે નવું બંધારણ ન થઈ શકે.

આપુને પૂછ્યું કે આ રંગાચારી વગેરે આજે કેમ એકાએક જાગ્યા? આપુ કહે: “રંગાચારી તો એ જાતનો જ છે. બહાદુર માણસ તો છે જ. બાકી રંગાચારી અને પેટ્રો બંનેને કાંઈક નિરાશા થયેલી હશે એટલે આટલું બોલી બિડ્યા છે.”

વલ્લભભાઈ: “ગમે તેમ હોય, મેકડોનલ્ડ બધું ગણી જશે. અને લવાદી ચુકાદો પણ આપણી વિરુદ્ધ જ આવવાનો છે.”

આપુ: “હજી મને મેકડોનલ્ડની આશા છે કે એ વિરોધ કરશે.”

વલ્લભભાઈ: “અરે શેનો! એ બધા સાવ નાગા માણસો છે.”

આપુ: “તોયે આ માણસને પોતાના સિદ્ધાન્તો છે.”

વલ્લભભાઈ: “સિદ્ધાન્તો હોય તે આમ ટોરીઓને વેચાઈ જાય? એને દેશની ઉપરથી કાબૂ છોડવો જ નથી.”

આપુ: “એ તો નથી જ, પણ એમાં એનો સ્વાર્થ નથી. કાબૂ તો કાઢીને નથી છોડવો. માત્ર લાસ્કી, હોરેગિન, બ્રોકવે જેવા થોડા માણસો સિવાય. બેન, લીઝ સ્મિથ, વગેરે બધા મેકડોનલ્ડના જેવા જ છે. હું તો એટલું જ કહું છું કે દેશનું હિત જોઈને આ માણસ ટોરીઓમાં બળ્યો. હવે એ માણસ લવાદી ચુકાદો આપવાનું રોકી રહ્યો છે. આખી બ્રિટીશના સિદ્ધાન્તો એ ગણી ન જઈ શકે.”

હું: “તો શું મુસલમાનને અલગ મનમંડળ ન આપવા દે?”

આપુ: “એ તો આપવા દે, પણ અસ્પૃશ્યોને માટે એ અલગ મનમંડળ નહીં સહન કરી શકે.”

હું: “એ એ બાબત સમજ્યો છે ખરો?”

આપુ: “જરૂર, એ તો બધું સમજે છે. જે સાધમન કમિશન સમજ્યું, તે એ નહીં સમજે? એ કહેશે કે ઓર્ડિનન્સ તમને કાઢવા દીધું. રોટમેન્ટ કરવા દીધું, હવે હું તમારી સાથે આગળ નહીં ચાલી શકું. એને લીધે જ એનો ચુકાદો હજી રોકાઈ રહેલો છે. હોર તો ગમે તે કરે તો મને આશ્ચર્ય નહીં થાય. એને તો કોઈ પણ રીતે દેશને છૂંદવો છે. તેને માટે મુસલમાનોને જે આપ્યું ઘટે તે આપવા એ તૈયાર રહેવાનો.”

આજે ડોઈલિ આવી ગયા. મીરાબલેનની ઉપર તબિયતની ખબર લખવાને માટે જે પત્રવ્યવહાર ચાલતો હતો તે વિષે વાતો કરવાને અને

દાંતના ચોકકા વિષે વાતો કરવા આવેલો. મેન્નર ભંડારીએ કાગળ અટકાવવાનું તો એ કારણ આપેલું કે તમે ડિસેંટ્રી (મરડો)નું નામ પાડેલું અને તેથી અહાર ગભરાટ થાય. એટલું ન હોત તો એમાં કાંઈ રોકવાપણું હતું જ નહીં અને એ કાગળો ન પ્રસિદ્ધ થાય એ તમે કબૂલ કરો છો. એટલે તમને ગમે તે લખવાનો હક છે એમાં કાંઈ શંકા નથી, એમ કહી ગયો. પેલું ડિસેંટ્રીનું પણ મેન્નર ભંડારીને ખુશ કરવાના હેતુથી જ હશે.

‘લીડર’માં હમણાં તીખા તમતમતા લેખો આવે છે. આન્દ્રે દિરાન્-નીતિ ઉપર આકરો લેખ છે. કોંગ્રેસની સાથે સમાધાન કરવું જ જોઈએ એ, એ લેખનો મુદ્દો છે. અને અંત આ પ્રમાણે આવે છે :

“The longer a compromise is delayed with what ‘Time and Tide’ has described as ‘the strongest, best organized and most ubiquitous party in India’ the more complicated will become the Indian problem.”

“‘ટાઈમ ટાઈડ’ કહે છે તેમ ‘હિંદમાંની સૌથી વિશેષ અગવળ, સાથી વિશેષ સંગઠિત અને આખા દેશમાં સૌથી વિશેષ પથરાઈ ગયેલી પાર્ટી’ સાથે સમાધાન કરવાનું જેમ લાગશે તેમ હિંદનો પ્રશ્ન વધુ ગૂંચવાતો જશે.”

આન્દ્રે વલ્લભભાઈએ સંસ્કૃત શીખવાનું શરૂ કર્યું. સાતવજેકરની પાઠમાળાના ૨૪ ભાગ આવ્યા.

ટોમસ એ કેમ્પિસનું પુસ્તક અપાર શાંતિ અને આરામ આપનારું છે. ગીતા અને આપણા સાધુસંતાનાં વચનોની સાથે પદે પદે સામ્ય તો જોવામાં આવે છે જ :

“He who only shunneth temptation outwardly and doth not pluck out their root, will profit little; nay, temptations will soon return, and he will find himself in a worse condition.”

“જે કેવળ અહારથી વિખેલો તજે છે, પણ તેનાં મૂળ છેદી નાખતો નથી તેને થોડો જ લાભ થાય છે. એને તો ફરી પાછો મોહ થવાનો અને એની સ્થિતિ પહેલાં કરતાં વધારે અગડવાની.”

સરખાવો : ‘કામ ક્રોધ લોભ મોહનું જ્યાં લગી મૂળ ન જાયજી, સંગપ્રસંગે પાંગરે’ ઇત્યાદિ. વળી : અિદ્રિયાણાં હિ ચરતાં યમનોનુવિધીયતે, તદસ્ય હરતિ પ્રજાં વાયુનાર્વમિર્વામસિ । ને સરખાવો :

“For as a ship without a helm is driven to and fro by the waves; so the man who is negligent, and giveth up his resolution, is tempted in many ways.”

“સુકાન વિનાનું વહાણ જેમ મોજાથી આમતેમ અફળાય છે, તેમ જે માણસ ગાફેલ રહે છે, અને પોતાના નિશ્ચયોને વળગી રહેતો નથી, તે હાલચોમાં આમતેમ અટવાય છે.”

મેજર લંડારીએ ખબર આપી કે આપુના બધા કાગળો — અહીં આવતા અને જતા — સરકારને મોકલવાના દુકમ મળ્યા છે. બિરલાનો ૮-૭-૩૨ એક કાગળ વિધાયત જવા વિષે અભિપ્રાય માગનારો આવેલો તેનો આપુએ જવાબ આપેલો કે: “મારા અભિપ્રાય જાણીતા છે અને મારાથી અહીંથી અભિપ્રાય આપી શકાય નહીં કે જવું કે ન જવું.” એ કાગળ સરકારના હાથમાં ગયો. તેની પૂછપરછ થઈ અને તેથી આ દુકમ થયા હોય એમ લાગે છે. સરકારના દુકમ એ હતા કે ગાંધીના અહીંથી જતા બધા કાગળો સરકારને જોવા મોકલવા. આ માણસને થયું કે આ તો અમારો અવિશ્વાસ થાય છે, એટલે એણે લખ્યું કે તો અહીં આવતા બધા કાગળ પણ ભલે સરકાર જ તપાસે! એટલે આ અફવાડિયામાં કશા કાગળ જ આવ્યા નથી. આમ મુઝાકાતો બંધ થઈ, કદાચ કાગળો પણ બંધ થઈ રહેશે. એટલે ભલું થયું સાંગી જંગળ સુખે ભજ્યું શ્રીગોપાળ! આ વિષે ડોઈલને આજે કાગળ લખ્યો છે કે “આ બાબતમાં સરકાર શું ધારે છે તે જરા જાણી લેવા માગું છું. અને મારી સ્થિતિ શી છે તે પણ જાણવો.” આ પગલું હિંદ સરકારના દુકમથી લેવાયું છે એમ કહેવાય છે. આપુ કહે: “એ લોકોને તો એમ સાબિત કરવું છે ના કે હું બદમાશ છું, દંભી છું, રાક્ષસ છું, એ આ કાગળોથી સિદ્ધ કરશે!”

આજકાલ સાંજે ચાલતાં છાપું વાંચવાનું ન હોય સારે ‘મોડન રિવ્યુ’ વંચાય છે. આપુ લેખો ઉપર નિશાની કરે છે ૧-૭-૩૨ તે વાંચવાના. આજે રમેશચંદ્ર બેનરજીનો Castes in Educational Reports (કેળવણીના અફેવાલોમાં જાતિઓ) વાંચી સંભળાવ્યો. આપુ કહે: “એ અમૂલ્ય લેખ છે. એ માણસો કયાં કયાંથી હકીકત એકઠી કરે છે? ધીમે ધીમે દેશમાં ફૂટ પાડવી, હિંદુઓને મુસલમાન સામે લડાવવા, હિંદુઓને હિંદુઓ સામે લડાવવા, એ નીતિ કેમ કેમ ખીલતી ગઈ એનું પૃથક્કરણ આ લેખમાં આખાદ રીતે થયું છે.”

વલ્લભભાઈ કહે: “ ઇંગ્લંડમાં હિંદુસ્તાન સામે આખી પ્રજા જેવી રીતે એક થઈને ઊભી છે તેવું અગાઉ કોઈ વાર નહોતું.” આપુ: “ હમેશાં હિંદુસ્તાનની સામે એકચ છે, કારણ હિંદુસ્તાન છોડ્યું એટલે ભિખારી થવા બરાબર છે. હિંદુસ્તાનને પકડી રાખવામાં વધારેમાં વધારે સ્વાર્થ રહેલો છે.” પછી આપુ કહે: “ મને લાગે છે કે આ વખતે ઇંગ્લંડમાં આપણા જેટલા મિત્રો છે તેટલા અગાઉ કોઈ વાર ન હોતા. હિંદુસ્તાન વિષે જ્ઞાન પણ આજે ઘણું વધારે છે. અને જેમ ચીનમાં એક મંડળ જવાને તૈયાર થયું હતું અને કપાઈ મરવાને તૈયાર થયું હતું તેમ આ દેશને માટે એવું મંડળ તૈયાર થાય તો મને આશ્ચર્ય નહીં થાય. એક દિવસ એ લોકો જાહેર કરે કે આટલું જૂઠ્ઠાણું, આટલો અન્યાય ચાલે છે એ અમારાથી સહન ન થાય. એ બંધ કરો નહીં તો અમે પ્રાણત્યાગ કરીશું. મેં મારા સિવટ્ઝર્જેન્ડના ભાવણમાં તો એ બતાવ્યું છે જ. આવું થાય તો એમાં ઘણાં માણસો તૈયાર થાય. લાસ્કી જેવા ન તૈયાર થાય, પણ મ્યુરિયલ, એલેક્ઝાન્ડર, હોર્નલોડ, એસ્થર, ગોડ, રોયડન, એવા તો જરૂર તૈયાર થાય.”

મેથ્યુએ ઈશ્વર વિષે સવાલો પૂછેલા, અને તેમાં કહેલું કે God is Truth અને God is Love એટલે God is truthful and God is Loving— ઈશ્વર સત્ય છે અને ઈશ્વર પ્રેમ છે, એટલે ઈશ્વર સત્યમય અને પ્રેમાળ છે, એમ જ ના! એને આપુએ જવાબ આપ્યો:

“In God is Truth, 'is' certainly does mean 'equal to', nor does it merely mean 'is truthful'. Truth is not a mere attribute of God, but He is That. He is nothing if He is not That. Truth in Sanskrit means *Sat*. *Sat* means Is. Therefore, Truth is implied in Is. God is, nothing else is. Therefore the more truthful we are the nearer we are to God. We are only to the extent that we are truthful.

“The illustration of hen and her chickens is good. But better still is that of the Lord and his Serf. The latter is far from the former because both are mentally so far apart though physically so near. Hence Milton's 'Mind is its own place,' and the Gita's 'man is the author of his own freedom or bondage.' It is to realize this freedom that I would have us to labour as Pariahs and labourers.”

“ઈશ્વર સત્ય છે એમાં ‘છે’નો અર્થ ‘બરાબર’. પણ એનો અર્થ ઈશ્વર સત્યમય છે એવો ન થાય. સત્ય એ ઈશ્વરનો કેવળ એક ગુણ અથવા એક વિભૂતિ નથી, પણ સત્ય એ જ ઈશ્વર છે. જો એ સત્ય ન હોય

તો કશું જ નથી. સસ શબ્દ સત્તામાંથી બનેલો છે. સત્ એટલે હોવું. એટલે સત્યનો અર્થ પણ હોવું થયો. ઈશ્વર છે, બીજું કશું નથી. તેથી આપણે જેટલા સત્યની વિશેષ નજીક તેટલા ઈશ્વરની વિશેષ નજીક. જેટલે દરજ્જે આપણે સત્યમય છીએ, તેટલે દરજ્જે જ આપણે છીએ.

“મરઘી અને તેનાં બચ્ચાંને દાખલો સારો છે, પણ માલિક અને તેના ગુલામનો વધારે સારો છે. ગુલામ માલિકથી દૂર છે, કારણ શરીરથી નજીક હોવા છતાં, મનથી એકબીજાથી બહુ દૂર છે. તેથી જ મિલ્ટને કહ્યું છે: ‘ચિત્ત એ જ પોતાનું સ્થાન છે’ અને ગીતામાં કહ્યું છે: ‘માણસ જ પોતાના મોક્ષ કે બંધનનું કારણ છે.’ આ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાને માટે જ હું કહું છું કે આપણે પરિચા અને મગ્ગરની માફક વૈતરું કરવું જોઈએ.”

આજે જયકર સમુદાયનાં Consultative Committee (મસલત કરનારી કમિટી)માંથી રાજનામાં આવ્યાં. વલ્લભભાઈ કહે: ૧૦-૭-૩૨ “દશેરાનાં ટકું દોઝાં ખરાં.” આ કહેવત મેં અગાઉ નહોતી સાંભળેલી. કાલે પણ એમને આવી જ એક કહેવત હોડે આવી ‘ધરડી થઈને તો લીંબોળી પણ પાકે એમાં શું?’ ગઈ કાલે સાંજે સરકાર તરફથી સેન્સર થઈને ટપાલ આવી. એમાં કૃષ્ણદાસનો કાગળ હતો અને તેમાં અંગાળના થોડા મિત્રોની ખબર હતી. સતીશબાબુએ ચરખાવર્ગ ચલાવવા માંડ્યો છે, ૮૫ વર્ષના હરદયાલ નાગ મજા કરે છે વગેરે. હરદયાલ બાબુને માથું નમે છે. એ માણસ સેવા કરતાં જ મરશે એમાં મને શંકા નથી. એણે આરામ જાણ્યો નથી. એના જેવા સરલ સ્વભાવના સાચા માણસો મહાસભાના મંડળમાં ઓછા હશે. બાપુ કહે: “એણે અનાસક્તિયોગ સાધ્યો છે.” મોતીલાલ રાયનો પણ એક સરસ કાગળ હતો. એમાં હિંસા અને વિપ્લવમાં માનનાર એક સંપૂર્ણ રીતે પક્ષટાઈને એમને ત્યાં નેડાયો, તેને પકડવામાં આવ્યો અને પરદેજ કર્યો છે, એ જણાવ્યું છે. એણે જઈને પોલીસની સાથે ચર્ચા કરી પણ તેમણે ન માન્યું! બાપુને વિષે એની શ્રદ્ધા વધતી જાય છે એમ લાગે છે.

આજની ટપાલમાં ઘણા કાગળો થયા, અને ફીક લાંબા છે. વલ્લભભાઈ કહે: “બલે, જેટલા વધારે થાય તેટલા સારા. ભાષાંતર કરી કરીને થાકી જશે એટલે કહેશે કે જવા દો, આ કાગળોમાં શું છે?”

*

*

*

પ્રાર્થનામાં જતા સમય વિષે પંડિતજીને લખ્યું: “એનો દેવ કે કંટાળો ન હોવો જોઈએ. ઇસ્લામમાં પાંચ વાર નમાઝ છે. દરેક નમાઝ કંઈ નહીં તો પંદર મિનિટ લે. ભણવાનું એનું એ જ. ખ્રિસ્તી પ્રાર્થનામાં એક વસ્તુ કાયમની છે જ. એ પણ પ્રત્યેક વેળા પંદર મિનિટ લેશે જ. રોમન કેથલિક સંપ્રદાયમાં ને અંગ્રેજી પ્રચલિત ગિરજામાં અર્ધા કલાકથી કંઈ ઓછું નથી હોતું. અને તે સવારસાંજ અપોર, એમ ચાલે છે. ભક્તને તે વસમું નથી લાગતું. છેવટમાં આપણો ક્રમ ફેરવવાનો આપણને કોઈને અધિકાર નથી રહ્યો. કેમ કે અધા અધૂરા છીએ અને ક્રમ ઉપર આપણે બહુ ચર્ચા કરી લીધી છે. તેમાં આપણે રસ ઉપગ્નવવો રહ્યા છે. તેમાંથી ઈશ્વરનો સાક્ષાત્કાર ઉપજાવવો છે. તેમાંથી રોજનું ભાથું ગોઠવવું છે. ફેરફારનો વિચાર છોડીને, જે તેને શણગારીએ ને તેમાં પ્રાણ રેડીએ. આમ મને તો જેમ વિચારું છું તેમ લાગ્યાં કરે છે.”

*

*

*

પરશરામને લાંબા કાગળમાં લખ્યું: “હિંદીપ્રચાર ખાતે જીવન અર્પવાનો વિચાર કરો તો મને ગમે.” “રામાયણમાંથી જુદી જુદી પ્રકૃતિના માણસો, જુદી શ્રેણીનાં બાળકો અથવા મનુષ્યોને ધ્યાનમાં રાખીને પણ જુદા જુદા માણસો જુદી જુદી ચૂંટણી કરે.”

*

*

*

મથુરાદાસને લાંબો કાગળ લખ્યો. તેમાં ‘વિદાયતમાં આદશાહી ઘેર ગયો હતો ત્યારે ઇરાદાપૂર્વક સાથે લઈ ગયેલ ઝીનતી કામળી’ નો કિસ્સો કહ્યો. “હિંદુસ્તાનમાં ખાદીપ્રેમ વ્યાપક નથી થયો. ખીજા શબ્દમાં કહું તો દરિદ્રનારાયણની ભક્તિ વ્યાપક નથી થઈ. અથવા એ ભક્તિ જ્યાં છે ત્યાં એ ભક્તિ એ ખાદીનો સીંચો અને સરળ માર્ગ છે એ અજ્ઞાનવશ રહેલા ભક્તોની પાસે સિદ્ધ નથી થયું. સૂતરની જાત સુધારવા પુસ્તક જરૂર લખજો, પણ તેમાં એક પણ વાક્ય એવું ન લખતા કે જે તમે અનુભવથી સિદ્ધ ન કયું હોય. વળી તમારા એકલાના અનુભવ ઉપરથી સિદ્ધાન્ત ન રચતા. ખીજાને પણ એ જ અનુભવ થવો જોઈએ. એમ ન કરી શક્યા હો તો પુસ્તકને રોકી રાખજો. હું તો ખૂબ જોઈ રહ્યો છું કે જેને અનુભવનો આધાર નથી. એવાં પુસ્તકો લગભગ કિંમત વિનાનાં છે. જેમ કોઈ આજે ચરકનો તરજુમો કરીને આપણી પાસે મૂકે તો તેનો કંઈ જ અર્થ ન હોય તેમ. કેમ કે તેણે વર્ણવેલી વનસ્પતિમાંની ઘણી આપણને આજે જડતી નથી; જે જડે છે તેના વર્ણવેલા ગુણ આપણે સિદ્ધ કરી શકતા નથી. એટલા સારુ સૌથી વધારે અગત્યનું તો એ છે કે તમે પોતે

અનેક આંકનું સારામાં સારું સૂતર કાઢો અને તે કાઢવામાં ત્રાકનો, રેંટિયાનો, કપાસની જાતનો, પીંજણનો અને તમારો પોતાનો એટલે કારીગરોનો હિસ્સો કેટકેટલો હતો તેનું પૃથક્કરણ કરો, એની નોંધ રાખો, તમારો અનુભવ બીજાના અનુભવની સાથે મેળવો, તેમાંથી જે પુસ્તક તૈયાર થાય તે પુસ્તક ધર્મને કાંટે જોખાયેલી સોનાની પાટલીની જેમ ચાલશે.”

સૂતરનો આંક કયાં સુધી વધારવા ઇચ્છો એમ પુછાયેલું તેના જવાબમાં લખ્યું : “એક વખતે ૨૦ લગીની હદ રાખી હતી, પછી ૪૦ ઉપર ગયો, હવે કશી હદ રાખતો જ નથી. ૪૦૦ આંક લગી પહોંચી શકાએ એવો કપાસ આપણને મળે અથવા આપણે ઉગાડીએ, એટલો ઝીણો આંક કાઢી શકાય એવું આપણે પીંજ શકીએ, એવું કાંતવાની ધીરજ-વાળો કે વાળી કાંતી આપનાર મળે, અને એટલું ઝીણું સૂતર વણી આપનાર કુશળ વણકર આપણને મળે, તો હું અવશ્ય ઇચ્છું કે આપણે એ આંકને પહોંચવું જોઈએ. મતલબમાં આપણો અનુભવ અને આપણી ધગશ જેટલે લગી લઈ જાય તેટલે લગી જવામાં હું બહુ અર્થ જોઉં છું. કેમ કે તેથી હાથે કાંતવાની કળાની કિંમત એકદમ વધી જવાનો પ્રેરક સંભવ છે.”

અમારા પાકીટ ઉપર અક્ષર ફૂટેલા હોય તે ઢાંકવા એની ઉપર રંગીન પટ્ટીઓ લગાવતા, તેનું અનુકરણ કરીને પ્રેમાબહેને કાંગરાવાળી પટ્ટીઓ સારા પાકીટ ઉપર લગાડી. તેને આપુએ લખ્યું : “તેં પરબીડિયું શણગારવાનો પ્રયત્ન કર્યો ને તે બગાડ્યું. ઉપયોગ વિનાના શણગારને વિષે એમ જ સમજવું. . . તારી કાંગરાવાળી કાપલીઓ અરધી બિખડી ગઈ હતી તેથી બહુ ખરાબ લાગતી હતી. ઉપયોગ તો કંઈ હતો જ નહીં. તેમાં કરેલી મહેનત બરબાદ ગઈ અને વખત. તેમ તેટલા કાગળ બગડ્યા, તેટલું પ્રજનનું નુકસાન. સાર એ કાઢ : સમજ્યા વિના કોઈનું અનુકરણ ન કરવું. શણગાર સારુ રચેલો શણગાર એ શણગાર નથી. યુરોપમાં મોટાં દેવળો છે તેને વિષે કહેવાય છે કે તેના બધા શણગારની પાછળ ઉપયોગ તો રહેલો જ હોય છે. એ ખરું હોય કે ન હોય. મેં કહ્યું છે તે નિયમને વિષે શંકાને સ્થાન નથી.”

એ જ કાગળમાંથી બીજો ઉતારો : “સાચું બોલું તો દૈવ જાણે, પણ એમ કહેવાય છે કે માણસો પાસેથી હું બહુ વધારે કામ લઈ શકું છું. આ ખરું હોય તો કારણ એ છે કે તેને વિષે મને ચોરીનો શક જ નથી આવતો. જે આપે તેથી સંતોષ માનું. કેટલાક એમ પણ કહેનારા છે કે મને જેટલે અંશે માણસો છંતરે છે તેટલે અંશે બીજા કોઈને ભાગ્યે જ છંતરતા હશે. આ પરીક્ષા ખરી હશે તો પણ મને પશ્ચાત્તાપ નહીં

થાય. હું જગતમાં કોઈને છેતરતો નથી એટલું પ્રમાણપત્ર મને મળે તો મને બસ થાય. તે કોઈ ન આપે તો હું પોતે તો તે મને આપું જ. મને અસત્ય સૌથી ખરાબ લાગે છે.

“વધારેમાં વધારે લોકોનું વધારેમાં વધારે બહુ” અને ‘અળિયાના બે ભાગ’ના નિયમને હું માનતો નથી. સહનું બહુ—સર્વોદય અને નયળા પહેલા એ નિયમ મનુષ્યને સારું છે. આપણે બેપગા મનુષ્ય કહેવાઈએ છીએ, પણ ચોપગાં પશુના સ્વભાવ તો હજી છોડી શક્યા નથી. એ છોડવામાં ધર્મ રહ્યો છે.”

*

*

*

નારણદાસભાઈના કાગળમાંથી: “એક જ વસ્તુ સાચા માણસને માટે બસ છે. ગળ ઉપરાંત કંઈ માથે લેવું નહીં. અને ગળની હેઠળ રહેવાનો લોભ કદી કરવો નહીં. જે ગળ ઉપરવટ કરવા જાય છે એ અભિમાની છે, આસક્ત છે. જે ગળ હેઠળ કરે છે તે ચારી કરે છે. સમયપત્રક રાખીને આપણે અજાણપણે પણ એ દોષમાંથી ઊગરી શકીએ છીએ. ઊગરી જઈએ છીએ એમ નથી કહેતો કેમ કે જે સમયપત્રક જ્ઞાન-પૂર્વક અને ઉલ્લાસપૂર્વક ન રાખીએ તો એનો પૂરેપૂરો લાભ ઉઠાવી શકતા નથી.”

આ વખતે વિદ્યાભ્યાસ ઉપર લેખ લખ્યો. તેમાં સાહિત્યના અભ્યાસ, સત્યદર્શનાર્થે અભ્યાસ અને આત્મદર્શનાર્થે અભ્યાસ એ બેદ પાડીને છેલ્લા બે અભ્યાસની ઉપર આપણે લક્ષ રાખવું જોઈએ અને આશ્રમમાં એના ઉપર જ ધ્યાન આપવું જોઈએ એમ જણાવ્યું. નારણદાસભાઈ ઉપર વળી બોલે વધાર્યો. જે માણસ કામ સારું આપે તેની પાસેથી વધારે માગ્યે ગયા વિના બાપુને તૃપ્તિ જ નથી. “આશ્રમ એક મહાન શાળા છે. જેમાં અમુક સમય જ શિક્ષણનો છે એમ નહીં પણ બધા સમય શિક્ષણનો છે. પ્રત્યેક વ્યક્તિ જે આત્મદર્શન—સત્યદર્શન—ના ભાવથી આશ્રમમાં વસે છે તે શિક્ષક છે અને વિદ્યાર્થી છે. જેમાં તે નિપુણ છે તે પરત્વે શિક્ષક છે, જે તેને શીખવાનું છે તે પરત્વે તે વિદ્યાર્થી છે.” “મોટામાં મોટું શિક્ષણ ચારિત્ર-કેળવણી છે. જેમ જેમ આપણે યમ-નિયમોના પાલનમાં વધતા જઈએ તેમ તેમ આપણી વિદ્યા—સત્યદર્શનની શક્તિ—વધ્યાં જ કરવાની.”

*

*

*

ભાઉએ પૂછ્યું હતું: પ્રાતઃ સ્મામિ વાળો શ્લોક બોલીએ એ દંભ નથી? આપણો વ્યાપાર તો આખો દિવસ શરીર આપણે છીએ એવી

સમજથી ચાલ્યાં કરે છે. તેને લખ્યું: “આપણી પ્રાર્થનાનો પહેલો શ્લોક મને પણ ખટકતો હતો. પણ જીંદે ગિતરતાં નેત્રું કે સમજપૂર્વક તે શ્લોકનું રટણ વાસ્તવિક છે. આપણી બુદ્ધિ તો જરૂર કહે છે કે આપણે આ માટીનું પૂતળું નથી જ, પણ આપણે તેમાં રહેલા સાક્ષી છીએ. એ સાક્ષીનું વર્ણન શ્લોકોમાં છે. અને પછી ઉપાસક પ્રતિજ્ઞા કરે છે: ‘હું તે સાક્ષી-બ્રહ્મ છું.’ આવી પ્રતિજ્ઞા એવા મનુષ્યો જ કરી શકે કે જે તેવા થવાનો રોજ પ્રયત્ન કરતા હોય તે માટીના પિંડનો સંબંધ મોળો કરતા હોય. મૂર્છા, ભય, રાગદ્વેષ આવે તેને બદલે પ્રત્યેક સમયે તે બ્રહ્મના ગુણ યાદ કરીને રાગદ્વેષાદિ રહિત રહેવાનો પ્રયત્ન કરે. આમ કરતાં કરતાં જેનું ચિંતન મનુષ્ય કરે તેવો છેવટે થઈ જાય. એટલે નમ્રપણે પણ દૃઢતા-પૂર્વક આપણે રોજ ભલે એ શ્લોક યાદ કરીએ તે પ્રત્યેક કાર્યમાં તે પ્રતિજ્ઞાને સાક્ષીરૂપે સમજીએ.”

એક બીજા કાગળમાં: “એક એવો વર્ગ છે કે જેમાં આપણે ઘણા માણસો આવી જઈએ છીએ. તે વાંચ વાંચ કરીને વિચાર કરવાની શક્તિ કંઈ નાખે છે. તેઓને સારું તો વાંચવાનું બંધ કરીને તેનું જે પૂર્વે વાંચેલું હોય તેમાંથી વિચાર કરવાનું સૂચવવું જોઈએ.”

કનૈયાલાલને લખ્યું: “પરમાત્માનો અર્થ સત્ય કરવામાં આવે તો પ્રત્યક્ષ દર્શન શક્ય છે. દ્રુવાદિને દર્શન થવાની વાત અક્ષરશઃ લેવી યોગ્ય નથી. કવિઓએ જે વર્ણન આપ્યું છે તે એક પ્રકારનું રૂપક છે.” “મન વચન કાયાથી સત્ય આચરણ શાશ્વત ઉત્તમ યજ્ઞ છે. એનું આજે મૂર્તરવરૂપ પારમાર્થિક વૃત્તિથી ચરખો ચલાવવો એ છે.” “ધર્મનો સાચો ઉપાય દરેક રીતે યમનિયમોનું પાલન.”

છગનલાલ જોષીને લખ્યું: “૨૧મીએ મળવાનું રામજીની ઇચ્છા હશે તો થશે. માણસનું ‘ધાર્યું’ કયાં હંમેશાં ચાલે છે? જુઓ પાપા મરણપથારીએ હતી, તે જીંદી. તેનો પતિ વરદાચારી સાંજેતાજે હતો તે થોડા જ દિવસની ખીમરીમાં ચાલ્યો ગયો તે રાત્રીને સારું વિધવા બાળા મૂકી ગયો. પાપા રામજીની માનીતી દીકરી. એ તો બડ છે એટલે સહન કરશે. હૃદય લગી જ્ઞાન જીત્યું હશે તો સહન કરવાપણું નહીં લાગે. કેમ કે સમજનારને જન્મ-મૃત્યુ સરખાં છે. આવી અનિશ્ચિતતાનો દાખલો તાજે નજર આગળ છે. એટલે રામજીને આગળ રાખ્યા છે. ૨૧મીએ મળવાનું આપણું ઇચ્છવું તેની ઇચ્છાને અનુકૂળ હશે તો મળ્યું અને નહીં તોયે વાહવાહ!”

મંગાબહેનને: “કાગળના ગોટાળો છે, તેમાંયે વખત જાય. આમ કેદી હોવાના અનુભવો અવારનવાર થયાં કરે છે, થવા જોઈએ. ગીતાબોધનો

અમલ કરવાનું પણ મળી રહે છે. ધાર્યું પાર ન પડે ત્યારે મનને આઘાત પહોંચે છે કે નહીં એ જાણી શકાય છે. અને આઘાત પહોંચે એટલી કચાશ તો ગણાય જ, એમ વિચારીને આઘાતને આગળ આવવા નથી દેતો. મળવા યોગ્ય માગવું, માગતાં મળે તો વાહ, ન મળે તો વાહવાહ. સરોજિની વૈદરાજ થશે તેને સારુ તેને મારી વતી ધન્યવાદ દેજો. તેમને એ પણ કહેજો કે તેની મોટાઈએનો ઉપયોગ અહીં ઘણાંયે કર્યો હતો. પણ આનો અર્થ એવો ન જ કરે કે ફરી મોકલવાની છે. રસના ઘૂંટડા નહીં પણ ટીપાં જ હોય. મેં તો પ્રથમના કાગળમાં પણ વિનોદ જ કર્યો હતો. એવી વસ્તુઓ અહીં અમને ન જ શોભે. તેને અધુન શોભે. તેની યાત્ર મારા જેવા યાત્રવા જાય તો પછડાય. અહીં તો એક દાસ છે, એક ખેડૂત છે અને એક હમાલ છે. આવી ભૂતિઓ સોનેરી સાજ પડેરવા જોસે તો તેને ગામડામાં છોકરાં કાંકરા મારે, ને તે બરોબર હોય. આ અધુન સરોજિની દેવીને હસાવતાં હસાવતાં કહી શકાય તો કહેજો. નહીં તો જે શિક્ષા તેમાંથી બીજી બહેનોને લેવાની છે તે લઈ લે. મેં તો વિનોદમાં એટલી શિક્ષા પણ સમાવી દીધી છે.”

*

*

*

ટોમસ એ કેમ્પિસનાં આ સૂત્રવાક્યો સુંદર છે :

“No man can safely appear in public, but he who loves seclusion.

“No man can safely be a superior but he who loves to live in subjection.

“No man can safely command but he who hath learned how to obey well.

“No man can rejoice securely but he who hath the testimony of a good conscience within.”

“કોઈ માણસ જાહેરમાં સલામતીથી નથી આવી શકતો, જેને એકાંત પ્રિય ન હોય.

“કોઈ માણસ સલામતીથી ઉપરી નથી થઈ શકતો, જેને હાથ નીચે રહેવાનું પસંદ ન હોય.

“કોઈ માણસ સલામતીથી હુકમ નથી આપી શકતો, જેને સારી રીતે હુકમ ઉઠાવતાં ન આવડતું હોય.

“કોઈ માણસ સલામતીથી આનંદ નથી ભોગવી શકતો, જેનું હૃદય અંદરથી શુદ્ધતાની સાક્ષી ન પૂરતું હોય.”

તસ્માદ્ અતિષ્ઠ કૌતિય યુદ્ધાય કૃતનિશ્ચય ના ભણકારા આમાં કેવા ચમત્કારિક વાગે છે :

" Arise, and begin this very instant, and say, now is the time to do, now is the time to fight, now is the proper time to amend my life.

" Except thou do violence to thyself, thou wilt not overcome vice."

“જીઃ અને આ ક્ષણે જ શરૂ કર. કહે કે આ ક્ષણ જ કરવાની છે. આ ક્ષણ જ લડવાની છે, આ ક્ષણ જ જીવનને સુધારવાની છે.

“તારી જાતને માર્યા વિના તું વિપયને છતી શકશે નહીં.”

આપુ આ શરીરે મોક્ષ અશકય છે એમ કહે છે તે :

" As long as we carry about this frail body we cannot be free from sin, nor live without weariness and sorrow. . . . We must wait God's mercy till iniquity pass away and this mortality be swallowed up in life."

“જ્યાં સુધી આપણે આ નશ્વર શરીર ધારણ કરીએ છીએ ત્યાં સુધી પાપમાંથી મુક્ત થઈ શકીએ નહીં, તેમ થાક અને કલેશ વિના પણ રહી શકીએ નહીં. . . . જ્યાં સુધી પાપ નિર્મૂળ ન થાય, અને આ મૃતત્વ અમૃતમાં મળી ન જાય ત્યાં સુધી ઈશ્વરની દયા યાચતા આપણે જીવીએ.”

ગઈ કાલે પ્રેમાળદેવને નિરર્થક શબ્દગાર વિષે લખ્યું અને મથુરાદાસને ૪૦૦ નંબરના સૂતર વિષે લખ્યું એટલે આપુના કળા ૧૧-૭-૩૨ વિષેના વિચારોનું જરા પુનરાવર્તન કરી જવાનું મન થયું. કીકચર્યાચર્ચ તેનો સાર અહીં આપું છું. “કળા ઉપયોગથી છૂટી પાડેલી કલ્પી શકાય તેમ નથી. હા, ઉપયોગનો અર્થ વિશાળમાં વિશાળ કરવો જોઈએ. ૪૦૦ આંકનું સૂતર પહેરવાને માટે કામનું ન હોય પણ ચારસે આંકના સૂતરે પહેંચતાં જે જે પરિશ્રમ કરવો પડે છે, કાંતવાના શાસ્ત્રની જે જે ગૂંચો ઉકેલાય છે અને જે જે રહસ્યો ખૂલે છે તે દરિદ્રનારાયણને માટે લાભદાયી છે જ. પહેરવાને માટે પણ ઉપયોગ હોય. ૨૦ આંકની દષ્ટિ રાખી હતી ત્યારે માંડ ૧૦ આંકનું સૂતર થતું હતું. ૪૦૦ આંકની દષ્ટિ રાખીએ તો ૫૦-૬૦ આંકનું સહેજે કાઢતા ચર્ચ જઈશું. એટલે કાંતવાની કળાના વિકાસની દષ્ટિએ પણ ૪૦૦ આંકની નેમ રાખવી એ બહુ ઉપયોગી વસ્તુ છે. ૫૦-૬૦ કે ૧૦૦ આંકનું સૂતર બલેને આપણે ન વાપરીએ. સેવક તો પોતાના શરીરને ૬ આંકના સૂતરથી ઢાંકશે. પણ નાજુકમાં નાજુક શરીરવાળાની હાજતને આપણે પહેંચી શકીએ એ સિદ્ધ કરી આપેલું હશે તો જ આપણે દરિદ્રનારાયણની સેવા

કરી છે. ૪૦૦ આંકના સૂતરની પાછળ દરિદ્રનારાયણની સેવાની ધરતી (background) રહેલી હોવી જોઈશે જ. અને દરિદ્રનારાયણની સેવામાં ૪૦૦ના આંકના વાપરનારની અવગણના ન હોય. વેટિકનમાં જે ઉત્તમ ચિત્રો અને મૂર્તિઓ જોઈને હું ફરી ગયો તે શું બતાવે છે? બલે ને એ ચિત્રો અને મૂર્તિઓ જોવાની બધાની પાસે આંખ ન હોય, કોઈકને જ આત્મા તે જોઈને ઊછળી શકતો હોય, તેથી શું? અને જેણે એ મૂર્તિ બનાવેલી હશે અને ચિત્ર ચીતર્યાં હશે તે માણસે તો દરિદ્રનારાયણની એટલે માનવસમાજની સેવાની કલ્પના રાખેલી હશે જ. હા, કોઈ ચિત્ર જોઈને મનમાં ખીભત્સ વિચારો જ આવે તો તેને હું કળા નહીં કહું. માણસને નીતિમાં એક પગલું આગળ વધારે, એના આદર્શ ઊંચા કરે, એ કળા; એની નીતિને ઉતારે તે કળા નહીં પણ ખીભત્સતા. હમણાં આકાશદર્શનનાં પુસ્તકો વાંચું છું. અનેક શૈલોને પરિણામે એ સિદ્ધિ ક્યું છે કે સૂર્યની ઉપરની એક સ્ક્રેન યાર્ડ જેટલી જગ્યાની ગરમી આપણી પૃથ્વીને ટકાવવાને માટે પૂરતી છે. એ શોધની કરી કિંમત કે ઉપયોગ ન દેખાય, પણ એનો તો પારાવાર ઉપયોગ છે. એ સૂર્ય હમણે અને લાખો માઈલ પૃથ્વીથી દૂર છે, એને સ્થાને છે, આપણે આપણે સ્થાને છીએ. એ જ રીતે એક કાલામાંથી માઈલના માઈલ લંબાય એવો તાંતણો કાઢી બતાવીએ એ કાંતવાના શાસ્ત્રને માટે ઉપયોગીમાં ઉપયોગી વસ્તુ છે.

“આશ્રમમાં જે કેળવણીની કલ્પના કરી રહ્યો છું તે બાળકની સ્વતંત્રતાની. નાનામાં નાના બાળકને એમ લાગે કે હું કાંઈક છું. એની ખાસ શક્તિ શેમાં રહેલી છે તે આપણે જોવું જોઈશે અને એક વાર જાણ્યું કે એમાં એ નીવડે એમ છે તો તેને માટે બધાં સાધનો એકઠાં કરી આપીએ. . . હા, એ બધા જ્ઞાનનો ઉપયોગ એ સમાજને અર્થે કરે એ શરતે. . . ને માટે ગમે તેટલો ખર્ચ કરવાનો વિચાર કરેલો તે એ જ દૃષ્ટિએ. કારણ એનામાં યંત્રશાસ્ત્રની પ્રતિભા છે એમ જોયું. બાકી પુસ્તકો વંચાવી વંચાવીને બુદ્ધિને પૂરી નાખવાનું આપણું ધ્યેય નથી. આપણે ત્યાં તો માળાપ બાળકોને માટે જીવશે, બાળકો પાસેથી શીખશે અને બાળકોને શીખવશે. આખું જીવન શાળા અને શિક્ષણરૂપ થઈ જવું જોઈશે.

“હજી આપણે કાંઈ બહુ સાધી નથી શક્યા, કારણ આપણી ઉંમર કેટલી? સોળ વર્ષની. તેમાં જ છેલ્લાં ૧૨ વર્ષ તો લડવામાં જ ગયાં. એમ લડતાં લડતાં આપણે ઘડાઈએ એ કાંઈ ખોટું નથી. '૩૦માં આરંભ આશ્રમને હોમીને કર્યો એ આપણા વિકાસનો એક ક્રમ કહેવાય.”

મેજરની પાસે આજે ઘી મંગાવતાં જણ્યું કે ગઈ વખતે ચોખ્ખું ઘી એમણે અમારે માટે ખરીદી મંગાવેલું નહીં, પણ ૧૨-૭-૩૨ પોતાને ઘરેથી મોકલેલું. કાગળને વિષે પૂછ્યું તો કહે: “કેંપ જેલમાં અને સ્ત્રીઓની જેલમાં મોકલવાના કાગળો પણ સરકારને જોવા મોકલવા પડશે.” આપુ કહે: “તો મારે નથી આપવા અને એ બાબત મારે લડી લેવી પડશે.” મેજર બિચારા આ પછી રાજદ્વારી સ્થિતિ વિષે પૂછવા લાગ્યા. આપુ કહે: “લિઅરલમાં જરાય સ્વમાનની ભાવના રહી નથી એમ સેમ્યુઅલ હોરે માન્યું હોય તો જ આવી દરખાસ્તો કરે. ખરી રીતે તો ગોળમેથમાં પણ મસલત જેવું કંઈ હતું નહીં. સરકારી સભ્યો જ પોતાનું ધાયું કરે છે એમ મેં જોયું. છતાં એમના મનને કંઈક સંતોષી શકે એવી એ યોજના હતી. આ યોજનામાં એવું મનને સમજાવવાપણું પણ કશું નથી, એટલે એ લોકો એનો અસ્વીકાર કરે નહીં તો શું કરે?”

વલ્લભભાઈએ પૂછ્યું: “હવે લિઅરલો શું કરશે?”

આપુ કહે: “એમની મુશ્કેલ સ્થિતિ છે. કોંગ્રેસ સાથે જોડાઈ શકે નહીં, અને આ વલણ ચાલુ ક્યાં સુધી રાખી શકશે?”

વલ્લભભાઈ: “તમે એમને ઓળખો એટલે પૂછું છું.”

આપુ: “ઓળખું છું એટલે એમની મુશ્કેલી જણાવું છું.”

જૂનના ‘મોડર્ન રિવ્યુ’માં આવેલા ‘અંગાળના હિંદુઓનું જાહેરનામું’ એ લેખ પરની ‘મુસલમાન’ની ટીકાનો રામાનંદ એટરજીનો સરસ જવાબ વાંચ્યો. આપુ કહે: “બિચારો ‘મુસલમાન’નો અધિપતિ આ જવાબ સમજી પણ નહીં શકે.”

આજે ટપાલમાં ખાસ ચૂંટીને એ ત્રણ કાગળો સરકાર તરફથી મોકલવામાં આવ્યા. જાણે પજવવાને માટે જ એવા ૧૩-૭-૩૨ કાગળ મોકલાયા હોયની? એકમાં એક મુસલમાનના અખાળો છે. બીજામાં એક જણ કહે છે કે ‘ભગવાન કશું કરી શકતો નથી અને કર્મનાં જ ફળ મળે છે, ત્યારે ભગવાનની પૂજા કરવી તેના કરતાં દયા ન ખાવી?’ આવા કાગળો મેજર બિચારા જાણી જોઈને આપતા જ નહોતા અને કામના કાગળો આપતા. હવે સરકારને ત્યાં કામના કાગળો રહે છે અને નકામા અહીં મોકલાય છે. મેં કહ્યું: “આ ચીડવવાને માટે જ ના?” આપુ કહે: “વલ્લભભાઈનો ઉદાર અર્થ કરવો એ સારું.” વલ્લભભાઈએ એ અર્થ કરેલો કે કોઈ

કારકુનને કામસોાયું હશે, તે જે તદ્દન નિર્દોષ કાગળો લાગે તે પહેલાં મોકલી દે અને બાકીના ઉપરી અધિકારીને જોવાને માટે રાખે.

મેં કહ્યું: “વસ્તુબબાઈ બાગ્યે જ સરકારનાં કૃત્યોનો આવો ઉદાર અર્થ કરે છે.”

બાપુ: “હમણાં સંસ્કૃતનો અભ્યાસ કરવા માંજો છે ને?”

*

*

*

“There is nothing that so defileth and entangleth the heart of man as an impure attachment to created things. If thou wilt refuse, *exterior consolations*, then shalt thou be able to apply thy mind to heavenly things and experience frequent interior joy.”

“દુન્યવી વસ્તુઓ પ્રત્યેની અપવિત્ર આસક્તિના^૧ જેવી કલુષિત કરનારી અને મોહબળમાં બાંધનારી બીજી કંઈ વસ્તુ નથી. બહારની તૃપ્તિનો^૨ ધનકાર કરતાં તું શીખીશ તો જ તારા ચિત્તને દિવ્ય વસ્તુઓ પ્રત્યે વાળી શકીશ અને આંતરિક આનંદનો અનુભવ કરી શકીશ.”

આજે બાપુ કહે: “એવો સંભવ છે કે હવે ૧૪-૭-૧૨ આ લોકો કંઈ નહીં તો કંઈક બહાને બિલ સુધી પહોંચવાના જ નથી, અને એમ કહીને બેસી જશે કે જાઓ તમને કંઈ ન જોઈતું હોય તો અમારે કશું નથી આપવું.”

*

*

*

પેલી નકામી ટપાલમાં પંજબના એક . . . ખાનનો કાગળ હતો કે તમે રાજકારણમાં ન સમજો, એ આગાખાન અને શાસ્ત્રી સમુદાય જોવાને સોંપો અને તમે હિમાલય જાઓ, અને તમારી ભૂલ કબૂલ કરો. એને બાપુએ પોતાને હાથે લખ્યું:

“Dear friend,

“I thank you for your admonition. You do not expect me to argue with you. I fear that as a prisoner, I would not be permitted to enter into argument over political affairs. But I may tell you that deep thinking in the solitude of a jail has not induced a change in my outlook.”

“પ્રિય મિત્ર,

“તમારી ચેતવણી માટે આભાર. તમારી સાથે હું દલીલમાં ગિતરું એવી આશા તમે નહીં રાખતા હો. કેદી તરીકે રાજદ્વારી બાબતોની ચર્ચા કરવાની

૧. એ તુ સંસ્પર્શજા દોષા દુઃસ્વયોનય એવ તે ।

૨. યસ્વાત્મરતિરેક સ્યાદાત્મવૃત્તશ્ચ માનવઃ ।

મને રજા પણ ન મળે. તમને એટલું કહું કે જેલની એકલેખમાં બહુ જિંદું ચિંતન કરતાં પણ મારા વિચારોમાં કરો ફરક પડ્યો નથી.”

વલ્લભભાઈ : “આ ગાળો દેનારને તમે હાથે શા સારુ કાગળ લખ્યો?”

બાપુ : “એને હાથે જ લખવો જોઈએ.”

વલ્લભભાઈ : “ગાળો દેનાર એટલે કેમ? આમ જ ઘણા લોકો ફાટી ગયા છે.”

બાપુ : “મને નથી લાગતું, આપણને એમાં કશું તુક્કસાન થયું હોય.”

ખીજા જે માણસે કર્મના કાયદાને ઈશ્વરની હસ્તીના વિરોધ તરીકે વર્ણવ્યો હતો અને અસત્ અને અનિષ્ટને દૂર કરવાની ઈશ્વરની શક્તિ નથી એમ કહીને ઈશ્વરપ્રાર્થનાનો છેદ ઉઠાવી દીધો હતો, તેને પણ બાપુએ હાથે કાગળ લખ્યો. બાપુ કહે : “આવા માણસો પ્રામાણિક હોય તો એના ઉપર એક કાગળની પણ ભારે અસર થઈ જાય છે.”

“There can be no manner of doubt that this universe of sentient beings is governed by a Law. If you can think of Law without its Giver, I would say that the Law is the Law Giver, that is, God. When we pray to the Law we simply yearn after knowing the Law and obeying it. We become what we yearn after. Hence the necessity for prayer. Though our present life is governed by our past, our future must by that very Law of cause and effect, be effected by what we do now. To the extent therefore that we feel the choice between two or more courses we must make that choice.

“Why evil exists and what it is, are questions which appear to be beyond our limited reason. It should be enough to know that both good and evil exist. And as often as we can distinguish between good and evil, we must choose the one and shun the other.”

“આ સચરાચર જગત એક નિયમ પ્રમાણે ચાલે છે એ વિષે શંકા નથી. એ નિયમના કર્તા વિનાનો નિયમ તમે કદપતા હો તો હું કહું છું કે એ નિયમ જ નિયમનો કર્તા, એટલે કે ઈશ્વર છે. આપણે ન્યારે એ નિયમની પ્રાર્થના કરીએ છીએ ત્યારે એ નિયમને જાણવાને અને તેનું પાલન કરવાને આપણે ઝંખતા હોઈએ છીએ. આપણે જેની ઝંખના કરીએ છીએ તે થઈએ છીએ. એટલે પ્રાર્થનાની જરૂર છે. આપણું વર્તમાન જીવન જૂતથી નિયત થયેલું હોય છે, એ જ કારણકાર્યના નિયમથી આપણું ભવિષ્યનું

જીવન આપણાં અત્યારનાં કર્મોથી ઘડાવાનું છે. આપણી આગળ બે અથવા એથી વધારે કર્મો વચ્ચે પસંદગી કરવાની આવે ત્યારે આપણે એ પસંદગી કરવી જ રહી.

“જૂરાઈ આ જગતમાં શાથી છે અને શી ચીજ છે એ પ્રશ્નો આપણી મર્યાદિત બુદ્ધિથી પર છે. આપણે એટલું જાણીએ એટલે બસ છે કે, જૂરાઈ તથા ભક્ષાઈ બન્ને છે. અને જ્યારે આપણે એ બેને જુદાં જુદાં ઓળખી શકીએ ત્યારે ત્યારે આપણે ભક્ષાઈને પસંદ કરવી જોઈએ અને જૂરાઈને તજવી જોઈએ.”

એક બંગાળી બાળકે કાગળ લખેલો કે: ‘તમે દૂધ છોડવાનું વ્રત લીધેલું પછી બકરીનું લીધું તેમાં કાંઈ ખાસ ફાયદો દીકો? હું તો ચોખ્ખા ખાનાર છું, દૂધ વિના મને પુષ્ટિ શેમાંથી મળે?’ તેને લખ્યું:

“I took goat's milk because I had vowed not to take buffalo's or cow's milk. Physiologically there is little difference between the three. It would have been better from the ethical standpoint if I could have resisted the temptation to take goat's milk. But the will to live was greater than the will to obey the ethical code. My views on the ethics of milk food remain unchanged. But I see that there is no effective vegetable substitute for milk. You should not give it up.”

“મેં બકરીનું દૂધ લેવા માંડ્યું, કારણ માયબ્રેસનું દૂધ નહીં લેવાનું મેં વ્રત લીધું હતું. શારીરિક દૃષ્ટિએ ત્રણમાં બહુ ઓછો ફરક છે. બકરીનું દૂધ લેવાની લાલચમાં હું ન સપડાયો હોત તો નૈતિક દૃષ્ટિએ એ વધારે સારું હતું. પરંતુ એક નીતિનિયમ પાળવાની ઇચ્છા કરતાં જિજીવિષા બહુ પ્રબળ હતી. દૂધ વિષેના નૈતિક દૃષ્ટિએના મારા વિચારોમાં કશો ફરક પડ્યો નથી. પરંતુ દૂધની અવેજમાં ચાલી શકે એવો બીજો કોઈ વનસ્પતિ ખોરાક જડી આપ્યો નથી. તમારે દૂધનો ત્યાગ ન કરવો.”

Thomas A Kempis :

“This is the highest and most profitable lesson, truly to know and despise ourselves.

“To think nothing of ourselves, and always to judge well and highly of others, is great wisdom and perfection.

“We are all frail; but none is more frail than thyself.”

“Never think that thou hast made any progress until thou feel that thou art inferior to all.”

ટોમસ એ કેમ્પિસ :

“આ જિંદગીમાં જિંદગી અને સૌથી સંપૂર્ણ પાઠ છે કે પોતાની જાતને સાચેસાચી પિછાનવી અને તે પ્રત્યે વિરક્ત રહેવું.”

“પોતાની જાતને ધન્ય ગણવી અને બીજાને હિંમેશાં જિંદગી અને સારા ગણવા, એ મોટામાં મોટું ડહાપણ છે. તેમાં જ પૂર્ણતા છે.”

“આપણે બધા જ પામર છીએ, પણ તારા જેવો પામર કોઈ નથી.”

“જ્યાં સુધી બીજા સૌથી તું નીચે છે એમ તને નહીં લાગે ત્યાં સુધી તું કશી પ્રગતિ કરી શકશે નહીં.”

આ કેવળ ઉપદેશ કે નીતિનાં વાક્ય નથી, આમાં મનોવિજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ એક મોટું સત્ય રહેલું છે. ખરી રીતે માણસ પોતાને જેટલો જાણે છે એટલો બીજાને કોઈને જાણતો નથી. એટલે પોતાના દોષો જેમ જેમ તેને સ્પષ્ટ દેખાતા જાય છે તેમ તેમ તે દોષો બીજામાં ન પણ હોય એમ એને લાગતું જાય છે અને એ પ્રામાણિક હોય તો પોતાને બીજાના કરતાં ઊંચરતો માનતો જાય છે. વળી આ સુવર્ણવાક્ય જુઓ :

“If only thy heart were right, then every created thing would be to thee a mirror of life and a book of holy teaching. There is no creature so little and so vile as not to manifest the goodness of God. A pure heart penetrates heaven and hell.”

“જો તારું દિલ સાચૂં હોય તો પ્રાણીમાત્ર તારે માટે જીવનની આરસી અને ધર્મની ચોપડી બની રહે. એક પણ પ્રાણી એવડું નાનું કે એટલું ક્ષુદ્ર નથી, કે તેમાં ભગવાનની ભક્ષાર્થનાં દર્શન ન થાય. શુદ્ધ હૃદય તો સ્વર્ગ અને નરક બન્નેનો પાર પામી શકે છે.”

આજે હોરનું બીજું બાપણ પહેલાની પૂર્તિમાં અને સ્વિયરલોના જવાબ-
માં થયેલું છાપાંમાં આવ્યું. વલ્લભભાઈ એ પૂછ્યું : “કેમ
૧૫-૭-૩૨ લાગે છે? મોડરેટોની ખુશામત તો કરી છે.” બાપુ કહે :
“ના, એમાં કોઈ નથી. એ બાપણમાં ચાલાકી સિવાય
કશું જ નથી અને મને બહુ નિરાશા થાય છે. હું એને પ્રામાણિક
માનતો હતો. આ બાપણમાં એ પ્રામાણિક મટી ચાલાક બન્યો છે.”
વલ્લભભાઈ : “કાગળ લખોની.” બાપુ : “કાગળ લખવાનું ઘણી વાર
મન થયું છે.” સાંજે એ જ બાપણ ઉપર હોર્નિમેનનો લેખ વાંચ્યો. બાપુને

એ લેખ બહુ ગમ્યો. એમાં હોર્નિમેને એને રાજદારી નીતિથી શૂન્ય અને શરમ વિનાનો કહ્યો છે. આપુએ કહ્યું : “એ બરોબર છે.” આખો લેખ વાંચીને આપુ કહે : “આ માણસ આજકાલ શક્તિશાળી લેખો લખી રહ્યો છે.” આ રહ્યાં હોર્નિમેનનાં એ વાક્યો :

“He does not know when he is politically dishonest. He is not only unable to appreciate political values, he is quite innocent of any ethics in political conduct. . . . This speech is a shameless admission that the reservations in the Prime Minister's speech were deliberately intended to leave the way open for the scrapping of the R. T. Conference.”

“પોતે રાજદારી આપતમાં અપ્રામાણિક ક્યારે બની જાય છે તેનું પણ એને જ્ઞાન નથી. રાજદારી મૂલ્યોની એ કદર નથી કરી શકતો એટલું જ નહીં, પણ રાજદારી વર્તનમાં નીતિ જેવી કશી વસ્તુ જ એ જાણતો નથી. . . . આ ભાષણમાં એવી ખેશરમ કબૂલત આવી જાય છે કે વડાપ્રધાને પોતાના ભાષણમાં જે અધ્યાહારો રાખ્યા હતા તે ગોળમેળ પરિષદનો છેદ ઢિઢાડી દેવાનો માર્ગ ખુલ્લો રાખવા માટે ઇરાદાપૂર્વક જ રાખવામાં આવ્યા હતા.”

આપુ કહે : “એ માણસને મેં જ્યારે પૂછ્યું કે તું માને છે કે અમારામાં અમારું ચલાવી લેવાની શક્તિ કે લાયકાત નથી? ત્યારે એણે કહેલું : ‘If you want me to be frank, I say yes.’ ‘હું નિષ્વાસ જવાબ આપું એમ તમે ઇચ્છતા હો તો હું કહું છું કે હા.’ એ માણસના મોલવામાં વિશ્વાસ એટલો બધો હતો અને શરમનો છાંટો ન હતો.”

વલ્લભભાઈ કહે : “પણ આ વેપારી લોકોનું શું? જેના ઉપર આ આટલી મદાર બાંધી રહ્યા છે?” આપુ કહે : “એ . . . અને . . . જેવા માણસો.” વલ્લભભાઈ : “પણ પુરુષોત્તમદાસ અને ગિરધાનું શું?” આપુ : “એ લોકો હોરને કાંઈ વચન આપી ચૂક્યા છે એમ નથી, પણ નમળાઈ આવી ગઈ હોય. ગિરધા હોરને વેચાય તો એણે આપઘાત કરવો જોઈએ. અને આજે માત્રવીજ બહાર બેઠા છે, ગિરધા માત્રવીજને પૂછ્યા વિના એક પગલું પણ ન મૂકે એ જાતનો માણસ છે. નહીં, મને ખાતરી છે કે વેપારી લોકોમાં આ માણસો નથી.”

આપુએ વિધાયતમાં જેટલી વસ્તુ કહેલી અને કરેલી તે સાચી પડતી જાય છે. આપુ પોકારી પોકારીને કહેતા કે આ પરિષદ પ્રતિનિધિત્વવાળી

નથી. હાર આજે મોડરેટને સંભળાવે છે કે, ગોળમેજી ક્યાં પ્રતિનિધિત્વવાળી હતી કે સંયુક્ત કમિટીની પાસે જનારા તમારે પ્રતિનિધિત્વ ધરાવતા હિંદીએ જોઈએ છીએ? હોરને કશું નથી આપવું. પ્રાન્તિક સ્વરાજ્ય પણ નથી આપવું એ પણ પોકારી પોકારીને કહેલું. પણ શાસ્ત્રીને તો તે દિવસે પણ વિશ્વાસ હતો અને મહાત્મા ગાંધીને ટપકો આપવા નીકળ્યા હતા.

*

*

*

મેં બાપુને પૂછ્યું: “આજે શાસ્ત્રીને લાગતું હશે ખરું કે એણે છેલ્લે દિવસે જે ભાષણ આપ્યું હતું તે આપવામાં ભૂલ કરી હતી?”

બાપુ: “ના, એ તો આજે પણ એમ માનતા હશે કે ગાંધી અમારી સાથે રહ્યા હોત તો આજે થઈ એવી સ્થિતિ ન થાત. એનું કારણ છે. એ સરળ માણસ છે અને સરળ માણસને આત્મવંચનાનો પાર નથી હોતો. મારે વિષે પણ કહેવાય છે ના કે હું ઘણી વાર પોતાને છેતરું છું. પેલા વાહડાને માર્યો તે ઘડીએ માન્યું કે હું શુદ્ધ અહિંસા આચરી રહ્યો છું. પણ એ કાર્યનું શું પરિણામ આવશે એની મને ત્યારે શી ખબર પડે? મારી ભૂલ થઈ હોય તો હું અહિંસાના આચરણમાં પડતો જાઉં. જો મેં ક્યું એ બરોબર ક્યું હોય તો મારું આચરણ વધારે ને વધારે પ્રગતિ પામતું જાય. પણ તે દિવસે તો મારી પૂરેપૂરી આત્મવંચના સંભવે છે ના?”

હું: “મારું કહેવું એ છે કે એ માણસને આજે એમ લાગતું નહીં હોય કે પોતાનો વિશ્વાસ ખોટો હતો, અને આ માણસ (ગાંધી) જે કહેતા હતા તે સાચું કહેતા હતા?”

બાપુ: “હાં, એમ જો એને લાગે તો એની ભાષા આજે જુદા પ્રકારની હોય, અને બ્રિટિશ નીતિ ઉપરથી એનો વિશ્વાસ તદ્દન ભીડી જાય. હું નથી કહેતો કે સવિનયભંગ કરે. પણ એ અને બીજા બધા આજે માગણી કરે કે ગાંધી જે કહેતો હતો એ જ સાચું કહેતો હતો અને તમારે એને છોડવો જોઈએ. ગોખલે વારંવાર મારે વિષે કહેતા કે આ માણસની સમાધાન કરવાની શક્તિ પણ અજબ છે. પોતાના સાથીને પણ એ જ કહેતા. એ વસ્તુ આ લોકો સરકારને કહી શકે છે. પણ એ લોકો કંઈ એવું માનતા નથી. એ લોકો આ અસ્પૃશ્યતાની બાબત પણ ક્યાં સમજે છે? મેકડોનલ્ડની એ કોમી ચુકાદાની બાબતમાં બરોબર કિંમત થવાની છે.”

વલ્લભભાઈ: “કિંમત નથી થઈ ગઈ શું? આજે જ હોરે એનાં વચન ટાંકીને એનો જે અર્થ કરી બતાવ્યો એ એને પૂછ્યા વિના કયો

હશે? અને મેકડોનલ્ડે તે વેળા બાપણુ આપ્યું હશે તે હોરને પૂછ્યા વિના આપ્યું હશે?”

બાપુ : “ના, એમાં મેકડોનલ્ડનો વાંક નથી. આ માણસે એ બાબત એના હાથમાંથી લઈ લીધી છે અને પોતે સ્વેચ્છા મુજબ વર્તે છે. અને એને કહે છે કે નહીં તો તમે હિંદુસ્તાન ખોઈ બેસશો. પણ કોમી લવાદીની બાબત એ મેકડોનલ્ડની પોતાની છે. એણે જ પોતાની લવાદી સૂચવી હતી. અને હવે સરકાર તરફથી ચુકાદો આપવાના છે. હોરની પાસે પોતાનું નિરાકરણ તો પડેલું હશે જ. પણ એ બાબતમાં મેકડોનલ્ડને જ બધું કરવાનું છે, એટલે એની રાહ નેવાય છે. આજ સુધીની બધી વાત એના ખાતાની છે તેમાં હોરની સ્વતંત્રતા સમજી શકાય. પણ હવે તો એને ન્યાયાધીશ થઈને બેસવાનું છે. નેઈએ છીએ, એ શું કરે છે?”

*

*

*

આજે બાપુએ ઇશોપનિષદ આપ્યું. લખી દાટ્યું. મેં પૂછ્યું : “આ શા સારુ?” તો કહે, “મારે એ ગોખી કાઢવું છે. અને ચોપડો લઈને કયાં ફેરવ્યાં કરું? આ કાગળ તો ગમે ત્યાં રખાય.”

વેદાંત, ઉપનિષદો, વગેરેનું આજકાલ અધ્યયન ચાલી રહ્યું છે. આજે બપોરે શ્વેતાશ્વતરનો શ્લોક કાઢીને મને બતાવ્યો અને કહ્યું :

यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः ।

तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥

“જે ઉપનિષદના કાળમાં આ શ્લોક લખાયો તે કાળની ગહન બુદ્ધિમતાની એ પરાકાષ્ઠા સૂચવે છે. આત્મજ્ઞાન વિના દુઃખનો અંત નથી એ વાત તો છે જ. પણ એ વસ્તુની છાપ સચોટ રીતે ક્યારે પડે કે ન્યાયે આત્મજ્ઞાન વિના દુઃખનાશની અશક્યતા એવી જ બીજી અશક્યતાથી બતાવાય. એ એમ કહીને બતાવી કે જેમ ચામડું અંગ ઉપર પહેરીએ છીએ તેમ આકાશને જે પહેરી શકાતું હોય તો, અથવા તો શરીરની ઉપર ચામડી જે રીતે હાડમાંસ વગેરેને ઢાંકે છે તે રીતે આકાશ વડે આપણે ઢંકાઈ શકાતા હોઈએ તો, આત્મજ્ઞાન વિના દુઃખનાશ સંભવે. આ શ્લોકના બીજા તો અનેક અર્થો નીકળી શકે. પણ આ શબ્દાર્થ પણ અદ્ભુત નથી?”

ખરી વાત જ એ છે કે ઇશોપનિષદ અને શ્વેતાશ્વતરમાં આત્મતત્ત્વની નેવી વ્યાખ્યા થઈ છે તેવી વ્યાખ્યા જગતના ઠાઈ પણ સાહિત્યમાં થયેલી નાહી નથી.

આજે કંઈક વિષય ઉપરથી વાત નીકળી કે વકીલો અને બીજા વર્ગ કેમ નહીં સમજતા હોય કે એક વર્ગ પણ ભેગા થઈને અસહકાર કરે તો રાજ્ય બહુ ભાંગી પડે? હોરને જ્યાં સુધી એનું પોલીસ મિલિટરી ચાલે ત્યાં સુધી નિરાંત છે. એ ન ચાતતાં હોય તો એને ધક્કો વાગે ખરો. '૨૧માં એવી કંઈક સ્થિતિ હતી. બાપુ કહે: "ના, તે વખતે બહુ ઉપક્રમિયા હતાં. પણ ખરી વાત તો એ છે કે આજે આપણને સ્વરાજ મળે તોપણ શું કરીએ? એ આપણે જીતી જ ન શકીએ. ભયંકર આંતરવિગ્રહ થાય. આજે જે ચાલી રહ્યું છે તેમાંથી લોકો અહિંસા શીખીને નીકળશે કે કાપાકાપી મારામારીમાં વિશ્વાસ લઈને નીકળશે? મારી ઊંડે ઊંડે પ્રતીતિ એવી છે કે અહિંસા વિષે વધારે બળવાન શ્રદ્ધા લઈને નીકળશે. આજે સ્વરાજની ધમારત ઘડાઈ જ રહી છે; આજની સ્થિતિને પહોંચી વળવું, કેવું કામ લેવું વગેરે વસ્તુનો નિર્ણય અને અમલ એ સ્વરાજનો અમલ નહીં તો બીજું શું? પણ ધમારત ઉપર ધુમ્મટ ચઢ્યો નથી એટલે આપણે સ્વરાજ નજરે નથી જોઈ શકતા."

આજે આશ્રમની ટપાલ ચાર દહાડા રાહ જોવડાવીને અવંગ આવી. આ પ્રમાણે પણ નિયમિત આવ્યાં કરે તો સારું.

આજનાં 'અનુકરણ' નાં વચનો સોનાના અક્ષરે કોતરી સૂતી અને ઊઠતી વખતે રોજ વાંચવા અને મનન કરવા લાયક છે :

૧૭-૭-૩૨

"The devil sleepeth not, neither is the flesh yet dead; therefore thou must not cease to prepare thyself for the battle; for on the right hand and on the left are enemies that never rest."

"શેતાન ઊંઘતો જ નથી. તેમ આ શરીરમાંનું પશુત્વ મરી ગયેલું નથી. એટલે યુદ્ધની તૈયારી કરતાં તું જરા પણ દમ ન ખાજે. તારે જમણે તેમ જ ડાબે હાથે દુશ્મનો અવિશ્રાંત ઘેરેલા છે."

આજે બાપુએ આશ્રમની ટપાલ લગભગ એકલે હાથે પૂરી કરી નાખી. મારી પાસે છ કાગળ લખાવ્યા અને બાર પોતે લખ્યા. દેવદાસને કાગળ લખ્યો તેમાં લખ્યું: "હમણાં મારી ટપાલ બહુ અવ્યવસ્થિત થઈ છે. ખૂબ ચક્કર ખાઈને આવે છે. છતાં મળે છે એટલું જ ગતીમત કહીએ. કેદીને શા હક છે? કેદનો અર્થ જ હકનો અભાવ. કેદને વિષે આ સમજ હોવાથી મન સ્વસ્થ રાખી શકાય છે. મળવાનું પણ તેમ જ છે.

મહાદેવને ઘણેભાગે મળી શકીશ. પણ તું ધારે છે એમ ટાઈમટેબલ ન બનાવી શકાય. કાં તો ન મળવાનું જોખમ ઉઠાવવું, અથવા મળવાનો લોભ જ છાંડી દેવો. તને અને લક્ષ્મીને મળી શક્યો હોત તો રાજી તો થાત. પણ મેં લીધેલું પગલું બરોબર જ લાગે છે. વધારેમાં વધારે આઘાત બાને પહોંચશે. પણ તેણે તો આઘાત સહન કરવાને જ સારું જન્મ લીધો છે. મારી સાથે સંબંધ રાખનાર કે બાંધનાર બધાને આકરી કિંમત તો આપવી જ પડે છે. બાને સૌથી વધારે આપવી પડી છે, એમ કહી શકાય. એટલો સંતોષ મને છે કે તેમાં બાએ ખોયું નથી.”

આશ્રમમાં વ્યક્તિગત પ્રાર્થના ઉપર પ્રવચન મોકલ્યું અને બે કાગળોમાં પ્રાર્થના વિષે જ જવાબ આપ્યા. નારણદાસભાઈને લખ્યું: “આજકાલ પ્રાર્થના વિષે વિચારો આવ્યાં કરે છે.” વ્યક્તિગત પ્રાર્થનાની આવશ્યકતા બતાવીને કહ્યું: “પ્રાર્થના વખતે તેણે મલિનતાનો ત્યાગ કરવો જ જોઈએ. જેમ કાઈ મનુષ્ય તેને જીએ ત્યારે મલિન કામ કરતાં તે શરમાશે તેમ જ તેણે ઈશ્વરની સમક્ષ પણ મલિન કામ કરતાં શરમાવું જોઈએ. પણ ઈશ્વર તો હંમેશાં આપણા દરેક કૃત્યને જીએ છે, વિચારને જાણે છે. એટલે એવી એક પણ ક્ષણ નથી કે જ્યારે તેનાથી છાનાં કંઈ કામ કે વિચાર થઈ શકે. આમ જ હૃદયપૂર્વક પ્રાર્થના કરશે તે છેવટ ઈશ્વરમય જ થશે એટલે નિષ્પાપ થશે.”

બીજા કાગળમાં: “કાઈ મનુષ્ય કે વસ્તુને ઉદ્દેશીને પ્રાર્થના થઈ શકે છે. તેનું પરિણામ પણ આવે. પણ એવા ઉદ્દેશ વિનાની પ્રાર્થના આત્માને અને જગતને વધારે કલ્યાણકારી હોવાનો સંભવ છે. પ્રાર્થનાની અસર પોતાના ઉપર થાય છે, એટલે કે તેથી અંતરાત્મા વધારે જગ્રત થાય છે અને જેમ જગૃતિ વધે તેમ તેની અસરનો વિસ્તાર વધતો જાય છે. ઉપર હૃદયને વિષે લખ્યું તે અહીં લાગુ પડે છે. પ્રાર્થના હૃદયનો વિષય છે. મોઢેથી બોલવું વગેરે ક્રિયાઓ હૃદયને જગ્રત કરવા સારું છે. વ્યાપક શક્તિ જે બહાર છે તે જ અંદર છે અને તેટલી જ વ્યાપક છે. તેને શરીરોનો અંતરાય નથી. અંતરાય આપણે પેદા કરીએ છીએ. પ્રાર્થના વડે એ અંતરાય દૂર થાય છે. પ્રાર્થનાથી ઇચ્છિત ફળ પ્રાપ્ત થયું કે નહીં તેની આપણને ખબર નથી પડતી. હું નર્મદાની મુક્તિને સારું પ્રાર્થના કરું ને તે દુઃખસુક્ત થઈ તેથી તે મારી પ્રાર્થનાનું ફળ છે એમ મારે માની ન લેવું જોઈએ. પ્રાર્થના નિષ્ફળ નથી જ જતી પણ કયું ફળ આપે છે તેની આપણને ખબર નથી પડતી. વળી આપણું ધારેલું ફળ ઊતરે એટલે તે સારું જ એમ પણ ન માનવું ઘટે. અહીં પણ ગીતાબોધનો અમલ કરવાનો છે. પ્રાર્થના

કરી હોય તોયે અનાસક્ત રહેવાય. કોઈની મુક્તિ આપણને ઇષ્ટ લાગે તેથી તે પ્રાર્થાએ પણ તે મળે ન મળે તેને વિષે નિશ્ચિંત રહીએ. વિરુદ્ધ પરિણામ આવે એટલે પ્રાર્થના નિષ્ફળ જ મર્ધ એમ માનવાને કારણ નથી. આથી વધારે ખુલાસો જોઈએ કે ?”

એરથરનો લાંબો કાગળ આવ્યો. તેમાંનું એક વાક્ય બહુ ગમ્યું : મારી
મે નાની છોકરીઓ જેટલો મારા ઉપર વિશ્વાસ રાખે
૧૮-૭-૧૩૨ છે તેટલો હું ભગવાન ઉપર રાખતી હોઉં તો કેવું સારું ?
અમારી બિલાડીનાં નાનાં અચ્ચાં દરરોજ સવારે
અમારી આસપાસ વીંટળાઈને દૂધ માટે ટળવળે છે અને દૂધ ન મળે તો
બૂમાબૂમ કરી મૂકે છે તે જોઈને મને પણ એ જ વિચાર આવે છે.

એરથરને કાગળ લખ્યો. તેના એક ભાગમાં જિંદગીની ઘણી નાની
નાની બાબતોમાં બાપુનું પશ્ચિમી દૃષ્ટિબિન્દુ દેખાઈ આવે છે :

“You tell me how desolate Bajaj's house looked for want of woman's touch. I have always considered this as a result of our false notions of division of work between men and women. Division there must be. But this utter helplessness on the man's part when it comes to keeping a household in good order and woman's helplessness when it comes to be a matter of looking after herself (more here than in the West) are due to erroneous upbringings. Why should men be lazy as not to keep his house neat, if there is no woman looking after it or why should a woman feel that she always needs a man protector? This anomaly seems to me to be due to the habit of regarding woman as fit primarily for house keeping and of thinking that she must live so soft as to feel weak and be always in need of protection. We are trying to create a different atmosphere at the Ashram. It is difficult work. But it seems to be worth doing.”

“સ્ત્રીની સંભાળને અભાવે જમનાલાલજીનું ઘર કેવું વેરાન લાગતું હતું એમ તું લખે છે. સ્ત્રી અને પુરુષ વચ્ચેના કાર્યવિભાગ વિષેના બહુ ખોટા ખ્યાલોનું આ પરિણામ છે એમ મને હંમેશાં ભાસ્યું છે. કાર્યવિભાગ જરૂર હોવા જોઈએ. પણ પુરુષ ઉપર ઘરની સંભાળ આવી પડે ત્યારે એ લાચારી અનુભવે અને એવી સ્થિતિ સ્ત્રીને ન્યારે સ્વતંત્ર રહેવાનું આવે ત્યારે એની થઈ પડે (પશ્ચિમ કરતાં અહીં એવું વધારે બને છે), એ

ખોટા ઉછેરનું પરિણામ છે. ન્યારે ઘરમાં સ્ત્રી ન હોય ત્યારે ઘરને સુધઃ અને સ્વચ્છ ન રાખી શકે એટલો આળસુ પુરુષ શા માટે હોવો જોઈએ ? તે જ પ્રમાણે પુરુષરક્ષકને અભાવે સ્ત્રી શા માટે રાંકડી બની જવી જોઈએ ? આ વિલક્ષણતાનું કારણ મને એ લાગે છે કે સ્ત્રી પ્રથમ ઘરકામ માટે જ લાયક છે અને તેણે એટલા સુંવાળા રહેવું જોઈએ કે તેને હંમેશાં રક્ષણની જરૂર પડે એમ માનવાની આપણને ટેવ પડી ગઈ છે. અમે આશ્રમમાં જુદું વાતાવરણ ઊભું કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. કામ ખૂબ જ અઘરું છે. પણ એ કરવા જેવું છે જ.”

એક બંગાળીએ લાંબો કાગળ લખી બાપણ આપ્યું હતું કે આ લોકો જે અસહ્ય દુઃખો ખમી રહ્યા છે તેની જવાબદારી તમારા જેવા નેતાઓને શિર છે. એને આપુએ લખ્યું :

“I thank you for your letter. You know it is not open to me to argue about matters political. But I can heartily endorse your remark that all the leaders must bear the consequences of their actions.”

“તમારા પત્ર માટે આભાર. તમે જાણો છો કે રાજદારી બાબતો વિષે હું ચર્ચા કરી શકું નહીં. પરંતુ તમારી એ ટીકા મને માન્ય છે કે પોતાનાં કામોનાં પરિણામની જવાબદારી દરેક નેતાને શિર છે જ.”

આજે કલેટન આવ્યો હતો. બોલવે બહુ મીઠો. મહાત્મા ! અને સરદાર સાહેબ ! વિના એક વાક્ય ન બોલે. મિસિસ નાયડુ માટે ૧૧-૭-૩૨ પોતાની સ્ત્રીના નરકથી ફૂલ લાવેલો. આપુને પણ પોતાના બટનના ગાજમાં ખોસેલાં ફૂલમાંથી એક આપી ગયો ! કહે કે હું સેમ્યુઅલ હોર હોઉં તો મોડરેટને કહું : વારુ, તમારે કાંઈ ન જોઈતું હોય તો મારે કશું નથી આપવું. અનેક બાબતોના ગપાટા માર્યા. હવાનાથી તમાકુનું બી અહીં આવે છે અને સરસ તમાકુની સિગરેટ અહીં બને છે એમ ખબર આપતો હતો. આપુને પૂછે : Is smoking a vice ? (બીડી પીવી એ દુર્વ્યસન છે ?) આપુ હસ્યા અને કહ્યું : “It is a bad habit.” (એ એક કુટેવ છે.) એટલે પેલો કહે : No, no, It keeps you away from mischief as the Charkha keeps you away. When I come to Jail and don't smoke — as I don't — I have a bad day, losing my temper and feeling out of

sorts. (ના, ના, નવરા ખેડાં નખખોદ વાળતા એ તમને રોકે છે, તમારા રેટિયાની માફક જ. હું જેલમાં આવું છું અને બીડી નથી પીતો ત્યારે મારો આખો દિવસ બગડે છે. મિળજ ઠેકાણે નથી રહેતો અને કશું ગમતું જ નથી.)

આજે ટપાલ ઘણીખરી સીધી જ આવી હોય એમ લાગ્યું. મીરાં બહેનનો છપરાથી ૧૪મીએ લખેલો કાગળ આજે આવે એટલે સરકાર પાસે ગયા વિના જ આવ્યો. એમાં એમને છપરામાં પણ ૧૨ કલાકમાં છપરા છોડવાની નોટિસ કેમ મળી, મધરાતે નોટિસ પૂરી થયા છતાં અને સવારે કાશીની ગાડી લીધી છતાં કેમ પકડવામાં ન આવ્યાં, કાશીમાં પાછી કેમ ત્રીજી નોટિસ મળશે એ બધું લખેલું છે. કાશીમાં ગંગાજી ઉપર પોતે એક સવારે ફરવા ગયાં તેનું વર્ણન કોઈ મહા ભક્તને શરમાવે એવું છે :

“ Yesterday morning I had a heavenly early morning walk by the bank of the Ganga. People may laugh at the idea of there being anything special about holy places—but they should just take that walk with their eyes open. The Ganga blue and sparkling with the golden tints of the rising sun as he catches her little wavelets breaking themselves with the voice of happy bells against the velvety grey sand bank; the azure sky over head, intensified with the lightly gathering rain clouds; the exquisitely soft air pressing in caressing wafts across the fields; and the mighty trees—finer than one sees anywhere else—stretching their venerable arms to heaven, and joining in the morning hymn of praise with the rustling of their myriad leaves. All thoughts of self was swept away and one rejoiced and felt one's being throb in oneness with the whole of nature.”

“ કાલે સવારે ગંગાજીને કિનારે ફરતાં દિવ્ય આનંદ અનુભવ્યો. તીર્થોની પવિત્રતા અને દિવ્યતાની સામે લોકો ભલે ગમે તેવું યોગ્યતા હોય, પરંતુ ખુલ્લી આંખોએ ત્યાં બ્રમણ કરનારને તો તેનો ખ્યાલ બરાબર આવે જ છે. ગંગાજીનું ભૂરું, ચળકતું પાણી; સફેદ રેતીવાળા મખમલ જેવા કિનારાને અથડાતા, મીડી ઘંટડીના જેવો અવાજ કરતા અને ઊગતા સૂર્યનાં કિરણોની સોનેરી છાંયથી ચમકતા તેના નાના નાના તરંગો; ઉપર ફરતી નાની નાની વાદળોઓથી શોભતું નીલરંગી આકાશ; ખેતરો ઉપરથી વહી આવતી અને શરીરને સુખદ સ્પર્શ કરતી વાયુની લહરીઓ; આકાશ

તરફ પોતાના હાથ લાંબાવી જિભેલાં અને પોતાનાં અગણિત પાંદડાંના સરસરાટથી સવારની પ્રાર્થનામાં ભળતાં ભવ્ય વૃક્ષો; — આ બધું જોઈ માણસ પોતાની જાતને બૂલી જાય છે અને સમસ્ત કુદરતની સાથે એકતાના તાનમાં તેનું હૃદય ધબકવા લાગે છે.”

એ તો પાછી કવિ અને ચિત્રકાર છે ના !

*

*

*

કાઠિન્ડ કેસરલિંગની પ્રવાસ ડાયરી પૂરી કરી. મહા વિચિત્ર માણસ છે. મને લાગે છે કે જે માણસ નક્કરો હોઈ એકો એકો નક્કરો વિચાર કર્યા કરે એ આવો હોય. એણે દરેક વસ્તુમાંથી સદંશ કાઢવાનું વ્રત લીધું હોય તો જુદી વાત છે પણ દરેક વસ્તુને એના સંયોગોને લાયક કરવાને તેનો અચાવ કરવાનું માથે લીધું છે, એ એટલું લાગે છે. એટલે હિંદુ ધર્મમાં અસ્પૃશ્યતાનો પણ અચાવ; અને ચીનાઓના સર્વભક્ષીપણનો અને જુગારનો પણ કેવળ અચાવ નહીં પણ એમાં સુંદરતાનું આરોપણ કરવું; અને તેમ જ જપાનની વેસ્થાસહિષ્ણુતાનો ! કહે છે કે પવિત્રતાની ભુતપરસ્તી શા સારું કરવી જોઈએ ? પોતાના ભાઈને દેશને માટે લડવા મોકલવા ખાતર બહેન પોતાની પવિત્રતાને વેચે એમાં શું ખોટું ? આમ છતાં એ માણસમાં કેટલાક ડહાપણભરેલા વિચારો છે, કેટલુંક દીર્ઘ અવલોકન છે, કેટલુંક સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણ પણ છે.

એની યોગીની વ્યાખ્યા સરસ છે :

“ A mystic is a contemplative man, whose life emanates from within, who lives in the essence of things and for that essence alone, whose consciousness has taken root in Atman, and who accordingly is completely truthful and pours out his inmost being without any inhibition. Such a man cannot deny any expression of life.”

“ યોગી ધ્યાનમગ્ન હોય છે. તેના જીવનનો પ્રવાહ અંતરમાં વહે છે. કેવળ તત્ત્વને પામવા જ તે જીવે છે. અને એ માટે તે સદા આત્મામાં જ રમમાણ રહે છે. તેથી તે સંપૂર્ણ સત્યપરાયણ હોય છે. કોઈ પણ જાતના પ્રતિબંધ વિના પોતાના અંતરાત્માને જે સાચું લાગે તે એ કહે છે. આવો માણસ જીવનવિકાસના કોઈ પણ અંગનો નિષેધ કરતો નથી.”

“ Not a single sage of India, not even Buddha, has opposed popular belief in gods. Most of them, above all Shankara, the founder of radical monism, subscribed to this belief themselves. They were so conscious, on the one

hand, of the inexpressibility of divinity, and on the other, of the infinite number of possible manifestations, that generally they preferred the manifold expression to the simple one."

“હિંદુસ્તાનના કોઈ પણ સંતે, ખુદ શુદ્ધે પણ, અનેક દેવો વિષેની લૌકિક માન્યતાનો વિરોધ કર્યો નથી. ઘણાએ, વિશેષ તો એ છે કે શુદ્ધ અદ્વૈતના પ્રતિપાદક શંકરે પણ, આ માન્યતાને ટેકો આપ્યો છે. એક તરફથી ઈશ્વરનું વર્ણન કરવાની વાણીની અશક્તિ અને બીજી તરફથી તેની પ્રગટ વિભૂતિઓની અનંતતા—એનું ભાન તેમને બરાબર હતું. એટલે એકને બદલે અનેક દેવોને (જુદી જુદી વિભૂતિ તરીકે) સ્વીકારવાનું તેમણે પસંદ કર્યું.”

‘ચંડી માહાત્મ્ય’માંથી મહાદેવીનું વર્ણન આપીને હિંદુઓની ઈશ્વરભાવના એ સમજાવે છે :

“I am reminded of the famous hymn to Mahadevi in which she, the goddess is revered as Ishwara, the highest being, then as Ganga, then as Saraswati, and again as Lakshmi, where in one verse, after declaring that she dwells in all the beings of the world, in the form of peace, power, reason, memory, professional competence, abundance, mercy, humility, hunger, sleep, faith, beauty, and consciousness, it is added that she also dwells in every creature in the form of error. It seems to me that this multiplicity in its connected form is a better expression of what the pious Indian means, than any single formula could be, however profound.”

“મહાદેવીના એ વિખ્યાત સ્તોત્રનું મને સ્મરણ થાય છે. એમાં એ દેવીને પ્રથમ ઈશ્વર—પરમાત્મા તરીકે વર્ણવી છે. પછી એને ગંગા તરીકે, સરસ્વતી તરીકે અને વળી લક્ષ્મી તરીકે વર્ણવી છે. એક જ શ્લોકમાં જગતનાં પ્રાણી માત્રમાં, શાન્તિરૂપે, શક્તિરૂપે, સુદ્ધિરૂપે, સ્મૃતિરૂપે, કૌશલ્યરૂપે, સમૃદ્ધિરૂપે નમ્રતારૂપે, ક્ષુધારૂપે, નિદ્રારૂપે, શ્રદ્ધારૂપે, સૌંદર્યરૂપે, અને જાગૃતિરૂપે વર્ણવીને ઉમેર્યું છે કે પ્રાણીમાત્રમાં તે ભૂલરૂપે પણ વસે છે. મને લાગે છે કે ગમે તેવા ભવ્ય પણ એક જ રૂપમાં વર્ણવવા કરતાં સંયુક્તરૂપે રહેલી આ વિવિધતા એ હિંદી ભક્તની માન્યતાનું વધારે સારું વર્ણન છે.”

મિસિસ એસન્ટ માટે કહે છે :

“This woman controls her being from a centre which, to my knowledge, only very few men have ever attained to.

Her importance is due to the depth of her being, from which she rules her talents. She controls herself, her powers, her thoughts, her feelings, her volition, so perfectly that she seems to be capable of greater achievements than men of greater gifts. She owes this to Yoga. If Yoga is capable of so much, it may be capable of even more, and thus appears entitled to one of the highest places among the paths to self-perfection. . . . The inner truth of this significance (of yogic practice) is so obvious that I am surprised that Yoga practice has not long ago been introduced into the curriculum of every educational institution. There is no doubt that the strengthening of all the forces of life is the function of their heightened concentration, and concentration signifies undoubtedly the technical basis of all progress. . . . Concentration undoubtedly is the way of perfection. . . . The value of the second aim of yogic training that of silencing the involuntary psychic activity, is equally convincing. Every superfluous activity wastes strength. . . . All strong minds are marked by the fact that they are not fidgety, that they can relax and contract at will, and that they can give their attention to one problem more continuously than weak minds. . . . It is unbelievable how important for our inner growth the shortest periods of meditation are, provided they are practised regularly. A few minutes of conscious abstraction every morning effect more than the severest training of the attention through work. This explains, amongst other things the strengthening effect of prayer."

“જે ભૂમિકાએ બહુ થોડા માણસો કરી પણ પહોંચ્યા હોય એવી ભૂમિકા ઉપરથી આ સ્ત્રી પોતાની જાતનું નિયંત્રણ કરે છે. તેના આત્માના જોડાણમાંથી તે પોતાની શક્તિઓનું નિયંત્રણ કરે છે, અને એ જ આ સ્ત્રીનું મહત્ત્વ છે. એના કરતાં વધારે બુદ્ધિશક્તિવાળાં માણસો કરતાં પણ તે વધારે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. કારણ તે પોતાની જાતનું, પોતાની શક્તિઓનું, પોતાના વિચારોનું, પોતાની લાગણીઓનું, પોતાના સંકલ્પોનું સંપૂર્ણતાએ નિરીક્ષણ કરી શકે છે. યોગનો એ પ્રભાવ છે. યોગથી આટલું થઈ શક્યું છે તો બધું વધારે પણ થઈ શકે. પૂર્ણતાએ પહોંચવાને માટે એ ઉત્તમ સાધન છે. યોગાભ્યાસથી એટલું બધું મેળવી

શકાય છે કે શિક્ષણસંસ્થાઓના અભ્યાસક્રમોમાં આ વિષય હજી કેમ દાખલ કરવામાં નથી આવ્યો તેનું મને આશ્ચર્ય થાય છે. જીવનનાં સઘળાં બળોની શક્તિ વધારવા માટે તેમની એકાગ્રતા વધારવી જઈએ એમાં શંકા નથી. એકાગ્રતા એ તમામ પ્રગતિનો શાસ્ત્રીય પાથો છે. . . . યોગાભ્યાસનું બીજું મહત્ત્વ એ છે કે તે ચિત્તને ગમે તેમ ભટકતાં રોકે છે. 'કોઈ પણ ક્ષાન્ન પ્રવૃત્તિથી શક્તિનો ખગાડ થાય છે. . . . સઘળાં શક્તિશાળી માણસોનું મુખ્ય લક્ષણ એ જોવામાં આવે છે કે તેઓ રહવાટિયાં નથી હોતાં. તેઓ મનને સ્વેચ્છાએ કોઈ પણ પ્રવૃત્તિમાંથી ખેંચી શકે છે, અને કોઈ પણ પ્રવૃત્તિમાં જોડી શકે છે. નબળાં મનવાળાં કરતાં મજબૂત મનવાળાં માણસો એક જ પ્રશ્ન ઉપર સતત ધ્યાન આપી શકે છે. . . . થોડો વખત પણ નિયમિત રીતે ધ્યાનમાં ગાળવો એ આપણા આંતરિક વિકાસ માટે માન્યામાં ન આવે એટલું મહત્ત્વનું છે. સવારમાં થોડી મિનિટ એકાગ્રતાથી ધ્યાન કરવું, એ કોઈ પ્રવૃત્તિમાં ચિત્ત પરોવવાની સખત તાલીમ કરતાં પણ વધારે પરિણામદાયી છે. પ્રાર્થનાથી મનોબળ વધે છે તે પણ આ ઉપરથી સમજાય છે.”

પણ સિદ્ધિનો એણે સખ્ત નિષેધ કર્યો છે અને કહ્યું છે કે :

“Every diseased condition is an absolute evil. . . . The teachers of antiquity put down as an essential condition prior to accepting a pupil, that he should have perfect health, an irreproachable nervous system and a robust moral nature. . . . The Yogi is essentially healthy, he is the unquestioned master of his nerves, he is always in equilibrium, and normal in every way. . . . The Indian Yogi is an enemy of castigation, he never mortifies the flesh.”

“રોગી દશા એ તો એકદમ અનિષ્ટ જ છે. . . . પ્રાચીન કાળના ગુરુઓ શિષ્યને સ્વીકારતાં પહેલાં એક ખાસ શરત મૂકતા કે તેનું શરીર તદ્દન નીરોગી હોવું જોઈએ, તેનાં જ્ઞાનતંતુનું તંત્ર દોષરહિત હોવું જોઈએ, અને તેનામાં દૃઢ નીતિભાવના હોવી જોઈએ. . . . યોગી પૂરેપૂરાં નીરોગી હોવો જોઈએ, પોતાની ઈંદ્રિયો અને જ્ઞાનતંતુઓ ઉપર તેનો પૂરો કાબુ હોવો જોઈએ, તે હમેશાં સમત્વવાળો હોવો જોઈએ, અને બધી આબતોમાં વિવેકયુક્ત હોવો જોઈએ. હિંદી યોગી દેહદંડનો દુસ્મન છે. તે કદી દેહદમન કરતો નથી.”

પણ ગુરુશિષ્યની વાત કરતાં વિચિત્ર વાત કરે છે કે મહાપુરુષો શિષ્ય ન થઈ શકે; જ્યારે આપણે ત્યાં મોટા સાધુસંતો કોઈ ગુરુ વિનાના નહોતા.

“ Eminent individuals can never be disciples; it is physiologically impossible for them. No matter how capable they may be of submitting to an ideal, an institution or an objective spirit, their pride, and not only their pride, but above all, their inner truthfulness, would prevent them from following a living man, not as a duly accredited representative, but a man as such. While they behold only a man subject to human failings, and weakness, they cannot believe in divinity. Even in India par-excellence the land of faith, no founder of religion of whom I have heard has mentally important disciples during his life time. The first who swarm around a new centre of belief are, without exception poor in spirit and superstitious for they want above all to be led.” . . .

“ મહાપુરુષો કદી શિષ્ય ન થઈ શકે. એ વસ્તુ સ્વભાવે જ તેમને માટે અશક્ય છે. કોઈ આદર્શને, કોઈ સંસ્થાને, કોઈ બાહ્ય તત્ત્વને આધીન રહેવાની શક્તિ તેમનામાં ગમે તેટલી હોય તોપણ તેમનું અભિમાન અને કેવળ અભિમાન જ નહીં પણ એમની આંતરિક સત્યપરાયણતા કોઈ પણ જીવતા માણસનું અનુસરણ કરતાં તેમને રોકે. તેઓ જાણે છે કે માણસ જીવે છે ત્યાં સુધી તેનામાં માણસ તરીકેની ત્રુટિઓ અને નબળાઈઓ હોય જ છે, એટલે તેનું દેવતાઈપણું એ ન જ સ્વીકારી શકે. હિંદુસ્તાન તો ધર્મપરાયણ લોકોનો મુલક ગણાય છે. ત્યાં પણ મેં એક પણ ધર્મસંસ્થાપક એવો નથી સાંભળ્યો, જેને પોતાના જીવનકાળમાં ખાસ બુદ્ધિમાન શિષ્યો મળ્યા હોય. નવા સંપ્રદાયની આસપાસ શરૂમાં જેઓ ટોળે વળે છે તેઓ નિરપવાદ રીતે મંદશક્તિવાળા અને અધઘ્રદ્વાવાળા હોય છે. તેમને તો ખીજા કશા કરતાં કોઈ દોરનારો જ જોઈતા હોય છે.” . . .

રામકૃષ્ણ-વિવેકાનંદ, તોતાપુરી-રામકૃષ્ણ, શંકર-ગૌડપાદાચાર્ય, છતાં !!

આ તારનાર કોણ ?

“ No teacher can give what is not existent in a latent state, he can only waken that which is asleep, he can liberate what is imprisoned and bring to light what has been concealed. They never give anything, they merely set free that which is in us. . . . It is a superstition”

believe that the Saviours as such, as definite human beings, are saviours. . . . They were only releasers of certain qualities, they were effective as the pure embodiment of their ideal. . . . Weak men feel happy in seeing in the great soul of another their own natures adequately expressed at last, as it were in a mirror. . . . A great man shows men what everyone could be, what all men are at bottom, in spirit and in truth."

“કોઈ પણ ગુરુ કશું નવું — ગમે તો સુષુપ્ત અવસ્થામાં પણ હસ્તી ન ધરાવતું હોય તેવું — આપી શકતો નથી. જે સૂતું હોય તેને એ કેવળ જાગ્રત કરી શકે છે, અંધનમાં પડેલું હોય તેને મુક્ત કરી શકે છે, છુપાયેલું હોય તેને પ્રકાશમાં લાવી શકે છે. તેઓ કદી નવું આપના નથી. આપણામાં જે હસ્તી ધરાવતું હોય તેને અંધનમુક્ત કરે છે. . . . તારણહાર ગણાતા માણસો, માણસો તરીકે ખરેખરા તારણહાર હતા એમ માનવું એ વહેમ છે. . . . તેઓ તો અમુક ગુણોનો ઉત્કર્ષ અતાવનારા હતા. પોતાના આદર્શોની શુદ્ધ મૂર્તિરૂપે તેઓ અસર પાડનારા ગણાય. . . . નમ્રતા માણસોને પોતાના જ સ્વભાવનું જેમ આરસીમાં પડે છે તેમ બીજાના મહાન આત્મામાં પ્રતિબિંબ પડતું જોઈ બહુ સારું લાગે છે. . . . મહાપુરુષ તો બીજા માણસોને અતાવી આપે છે કે દરેક માણસ એના જેવો થઈ શકે. માણસ માત્ર આત્મસ્વરૂપે, સત્યસ્વરૂપે કેવો છે તે એ અતાવી આપે છે.”

બાપુને વિષે આ કેટલું બધું સાચું છે !

બૌદ્ધ ધર્મ વિષે એ રાષ્ટ્રીય પ્રકૃતિને અનુકૂળ નહોતો એટલે નહીં ટકી શક્યો એમ એ કહે છે. પણ ખ્રિસ્તી ધર્મ તે ઇસ્લામ એ કેમ હિંદુસ્તાનમાં ટક્યા છે એ નથી કહી શકતો !

*

*

*

ખ્રિસ્તીઓ તર્કને પૂજનારા હોઈ પોતાનું જ બધું ખરું માનનારા છે. પોતાનું સત્ય, બીજાનું અસત્ય એમ કહીને વિરોધ સાધે છે. જ્યારે હિંદુ ધર્મમાં દરેક પ્રકારના અધિકારીને માટે ભાવનાની જુદી જુદી કોડિઓ છે.

“The Bhagavad Gita perhaps the most beautiful work of the literature of the world, appears to many as a philosophically worthless compilation, because a great many different directions of thought affirm themselves within it simultaneously. To the Indian, the Bhagavad Gita seems to be absolutely unified in spirit. Shankaracharya, the

founder of Advaita philosophy, the most radical form of monism, which has ever existed, was in practice a dualist, that is to say, a supporter of Shankhya Yoga during the whole of his life, and a polytheist in his religious practice. How was this possible? Shankara's logical competence is beyond all question. But he was more than a mere logician. Thus it seemed a matter of course to him, that different means should be used for different ends. In practice no one gets beyond dualism; it is impossible to think, wish, strive for, act at all without implicitly postulating duality. Why then deny it? It alters nothing. . . .

"Are the Indians then eclectics? Indeed they are not. They are only the opposite of rationalists. They do not suffer from the superstition that metaphysical truths are capable of an exhaustive embodiment in any logical system; they know that spiritual reality can never be determined by one, but if at all, by several intellectual co-ordinates. The fact that monism and dualism contradict each other means just as little in this connection as the contradiction between the English and the metric system."

“ભગવદ્ગીતા આખી દુનિયાના સાહિત્યમાં કદાચ સર્વોત્તમ ગ્રંથ ગણાય. ક્ષિત્રસૂક્તીની દષ્ટિએ કેટલાકને એ નિર્માલ્ય ગ્રંથ લાગે છે. કારણ તેમાં એકી સાથે અનેક જુદી જુદી દિશાના વિચારોનું પ્રતિપાદન કરેલું છે. હિંદીને તો ભગવદ્ગીતામાં પૂરેપૂરી એકવાક્યતા લાગે છે. અદ્વૈત મતના સ્થાપક શંકરાચાર્ય, બ્રહ્મ સિવાય બીજું કશું જ સત્ય નથી એમ પુકારી પુકારીને કહેનારા, એ વ્યવહારમાં દ્વૈતી હતા. પોતાનો આખો જન્મારો તેમણે સાંખ્યયોગનું સમર્થન કર્યું છે. વળી પોતાના ધાર્મિક આચારમાં તેમણે અનેક દેવોને માન્યા છે. શી રીતે આ શક્ય બન્યું? ન્યાય અથવા તર્કમાં શંકરના મહાસામર્થ્ય વિષે તો કોઈ કશો સવાલ જ ઉઠતો શકે એમ નથી. પરંતુ તે કેવળ નૈયાયિક કરતાં વિશેષ હતા. એમને એ પ્રવાહપ્રાપ્ત જેવું લાગ્યું કે જુદાં જુદાં સાધ્ય માટે જુદાં જુદાં સાધનો યોજવાં જોઈએ. વ્યવહારમાં તો કોઈ પણ માણસ દ્વૈતી પર થઈ શકતો જ નથી. દ્વૈતને પૂરેપૂરું સ્વીકાર્યા વિના વિચારવું, ઇચ્છવું, પ્રયત્ન કરવો, કશું જ કરવું માણસને માટે અશક્ય છે. તો પછી શા માટે એનો ઇનકાર કરવો? તેમ કરવાથી કશો જ ફરક પડતો નથી. . .

“ત્યારે શું હિંદીઓ સર્વે મતોમાંથી સાર ગ્રહણ કરનારા છે? ના, ના, એવા તો તેઓ નથી જ. બુદ્ધિવાદીઓથી તો તેઓ ઊઘટા જ છે. તેમની ખૂબી તો એ છે કે આધ્યાત્મિક સત્યો કોઈ પણ એક દર્શનમાં પૂરેપૂરાં મૂર્તિમંત થઈ શકે એવું માની લેવાના વહેમમાં તેઓ ફસાયેલા નથી. તેઓ જાણે છે કે પરમ સત્યનો નિર્ણય કોઈ એક દૃષ્ટિએ થઈ શકે જ નહીં. જો થઈ શકતો હોય તોપણ તે અનેક દૃષ્ટિએ જ થઈ શકે. અદ્વૈત અને દ્વૈત એકબીજાનાં વિરોધી છે એમ કહેવાનો એટલો જ અર્થ છે કે અંગ્રેજી માપપદ્ધતિ અને દશક માપપદ્ધતિ એકબીજાની વિરોધી છે.”

ઇશુ અને બુદ્ધને ત્રણ કેટલોક ભાગ બહુ સુંદર લખાયેલો છે :

“The reason for their significance is that the word in them did not remain the word, but became flesh; and that is the utmost which can be attained. To appear wise nothing is needed but the actor's talent; to be wise in the ordinary sense, it only requires a prominent mind. Before a man turns into a Buddha, the highest which he has recognized must have become the central propelling force of his whole life, must have gained the power of direct control over matter.”

“તેમના મહત્ત્વનું કારણ એક જ છે કે ઉપદેશને તેઓએ કેવળ વાણીમાં નથી રાખ્યો પણ આચારમાં મૂક્યો છે. એના કરતાં વધુ સિદ્ધિ શી હોઈ શકે? જ્ઞાની દેખાવાને માટે કેવળ બુદ્ધિની જરૂર છે. માણસમાં આગળ પડતી બુદ્ધિ હોય તો તે સામાન્ય અર્થમાં જ્ઞાની ગણાય. પણ બુદ્ધ થવાને માટે તો પોતે જે જિંવામાં જિંચી વસ્તુનો સાક્ષાત્કાર કર્યો હોય તે તેના આખા જીવનનું મુખ્ય અને પ્રેરક બળ બની જવું જોઈએ. સ્થૂળ અથવા જડ વસ્તુઓ ઉપર સીધો કાબૂ રાખવાની તેનામાં શક્તિ આવી ગઈ હોવી જોઈએ.”

આ દેશની અભવિષ્ટા આપવાની રીત:

“The disciple is to sink himself, as it were, into the phrase (અમત) until it has taken possession of his soul. He has to reach a new level of consciousness.”

“ગુરુમંત્ર જ્યાં સુધી પોતાના આત્માનો કબજો ન લઈ લે ત્યાં સુધી શિષ્યે એ ગુરુમંત્રમાં લીન થઈ જવું જોઈએ. જ્ઞાનની નવી જ શ્રમિકા ઉપર તેણે પહોંચવાનું છે.”

ચીનનું ચિત્ર સરસ આપ્યું છે અને ચીનાઓની ખાસિયતો પણ.
ચીનની સંસ્કૃતિ ઉપર એ ગ્રંથોની ભારે અસર થઈ છે :

"The Book of Reverence and the Book of Rites. Reverence એટલે reverence before that which is above us, that which is below us, and that which is like us; indeed, reverence before everything which exists, appears to this outlook as the very basis of all virtue and all wisdom. And that is really what it is. One only does justice to that which one takes absolutely seriously. For this reason politeness is not something essentially external, but the most elemental expression of morality. Whereas virtue and kindness may not be fairly demanded of every body, the formal acceptance of another personality can be demanded. This gives its profound acceptance to courtesy."

"ધર્મ અથવા સદાચારનો ગ્રંથ અને વિનય અથવા શિષ્ટાચારનો ગ્રંથ. ધર્મ અથવા સદાચાર : જે આપણાથી ઉપર છે, આપણાથી નીચે છે અને આપણા જેવું છે એ સર્વની પ્રત્યે પૂજ્યભાવ. જે હરતી ધરાવે છે તે સૌની પ્રત્યે પૂજ્યભાવ. આ દૃષ્ટિએ પૂજ્યભાવ તમામ સદ્ગુણ અને તમામ જ્ઞાનનો મૂળ પાથો છે. એ જ વાત બરાબર છે. જે વસ્તુ પ્રત્યે આપણે આદર-પૂર્વક જોઈએ તેને જ આપણે ન્યાય આપી શકીએ છીએ. તેથી સભ્યતા અથવા વિનય એ મુખ્યત્વે બાહ્ય વસ્તુ નથી, પણ નીતિના મૂળમાં રહેલી વસ્તુ છે. આપણે દરેક માણસ પાસેથી સદ્ગુણ અને માયાળુપણાની આશા ન રાખી શકીએ, પણ સામા માણસ પ્રત્યે આદર અથવા એના વ્યક્તિત્વનો સ્વીકાર એટલાની આશા તો સૌ પાસે રાખી શકાય. દરેક માણસે સભ્ય હોવું જ જોઈએ તેનું આ સમગ્ર કારણ છે."

આનું નામ આદર, એ-જ સહિષ્ણુતાનું મૂળ છે — એ જ વસ્તુ હું ખાપુનામાં પદે પદે જોઉં છું, અને ભાગ્યે જ બીજા કોઈનામાં જોઉં છું.

"The Book of Rites, asserts that man can only become inwardly perfect if he expresses himself perfectly outwardly. This is the reason why the Chinamen has a fundamental sense of etiquette. The marvellous courtesy to be seen in China is the flower of confucianism."

"શિષ્ટાચારનો ગ્રંથ કહે છે કે માણસનું બાહ્ય વર્તન અણિશુદ્ધ હોય તો જ તે અંતરની પૂર્ણતા મેળવી શકે છે, તેથી જ ચીનવાસીમાં શિષ્ટાચારની

વિશેષ ખૂબી જોવામાં આવે છે. ચીનમાં જે અદ્ભુત વિનય જોવામાં આવે છે તે કોન્ફ્યુશિયસના સંપ્રદાયનું પરિણામ છે.”

ચીનના ખેડૂતજીવનનું ચિત્ર જીવંત છે :

“Every inch of soil is in cultivation, carefully tilled, right up to the highest tops of the hills. Wherever I cast my eyes, I see the peasants at work, methodically, thoughtfully, contentedly. It is they who everywhere give life to the wide plain. The blue of their jerkins is as much part of the picture as the green of the tilled fields and the bright yellow of the dried up river beds. There is hardly a plot of ground which does not carry numerous grave mounds; again and again the plough must piously mend its way between the tombstones. There is no other peasantry in the world which gives an impression of absolute genuineness and of belonging so much to the soil. Here the whole of life and the whole of death takes place on the inherited ground. Man belongs to the soil, not the soil to the man; it will never let its children go. However much they may increase in number, they remain upon it, wringing from Nature her scanty gifts by even more assiduous labour; and when they are dead they return in childlike confidence to what is to them the real womb of their mother. And there they continue to live for evermore. The Chinese peasant, like the prehistoric Greek, believes in the life of what seems dead to us. The soil exhales the spirit of his ancestors, it is they who repay his labour and who punish him for his omissions. Thus, the inherited fields are at the same time his history, his memory, his reminiscences; he can deny it as little as he can deny himself, for he is only a part of it. . . .”

“તસુએ તસુ જમીન ખેડાણુ છે. પહાડોની ટોચ ઉપરની પણ તમામ જમીન ખેતીના ઉપયોગમાં લેવાયેલી હોય છે. જ્યાં જ્યાં હું નજર નાખું છું ત્યાં ત્યાં હું ખેડૂતોને પદ્ધતિસર, વિચારપૂર્વક અને સંતોષથી કામ કરતા જોઉં છું. ત્યાંનાં વિશાળ ખેતોને એ લોકો સજીવ બનાવે છે. ખેડાયલાં ખેતરોની હરિયાળી તથા સુકાર્ધ ગયેલા નદીપટોની ચળકતી પીળાશની સાથે ખેડૂતોનાં વાદળી કપડાં એ પણ ચિત્રનો એક ભાગ જ બની રહે છે. ભાગ્યે જ કોઈ જમીનનો ટુકડો એવો હશે જેમાં કેટલીયે કબરો

ન હોય. પણ આ કબરોના પથરાને માનપૂર્વક સાચવીને ખેડૂતનું હળ ત્યાં ફરે છે. જમીનની સાથે આટલો જોડાઈ ગયેલો, જમીનનો જ જાણે બની ગયેલો હોય એવો ખેડૂત દુનિયામાં કયાંય બીજે નહીં હોય. વારસામાં મળેલી જમીન ઉપર જ તેનું આખું જીવન પસાર થાય છે અને ત્યાં જ તેનું મરણ પણ થાય છે. માણસ જમીનનો છે, જમીન માણસની નથી. જમીન પોતાનાં સંતાનોને છોડતી જ નથી. જનસંખ્યા ગમે તેટલી વધે પણ એ જ જમીન ઉપર અધાં રહે છે. વધારે મહેનત કરીને, વધારે કષ્ટ વેડીને, કુદરત પાસેથી તેઓ પોતાનો ખોરાક મેળવી લે છે. અને મરી જાય છે ત્યારે એ જ જમીન, જેને તેઓ પોતાની માતાનું ઉદર ગણે છે, તેમાં પાછા બાલોચિત શ્રદ્ધાથી પ્રવેશ કરે છે, અને ચિરકાળ ત્યાં જ રહે છે. ચીનનો ખેડૂત છેક પ્રાચીનકાળના ગ્રીકની માફક જેને આપણે મૃત માનીએ છીએ તેને જીવતા માને છે. પોતાની જમીનમાં જ પોતાના પૂર્વજોના આત્માને વસતા તેઓ માને છે અને એ જ પૂર્વજોના આત્મા તેની મહેનતનું ફળ તેને આપે છે અને તે કાંઈ દોષ કરે તો તેની સજા પણ કરે છે. એટલે વારસામાં મળેલાં ખેતરો એ જ એનો ઇતિહાસ, એની સ્મૃતિ, એનાં સંસ્મરણો છે. એ જમીનનું જ એ એક અંગ છે. . . .”

જપાનની કળા વિષે વાત કરતાં સુરચિની વ્યાખ્યા સારી આપી છે :

“ An all-embracing religion and philosophy which denies nothing can only originate from the Asiatic attitude to the world; it alone makes a perfect social organization possible in principle; only the man endowed with the Asiatic's feeling for the world will possess taste in the highest sense. For what else is taste but clear consciousness of proportion? The man whose eyes have been trained in Japan will only rarely want to open them in Europe. How barbaric is our habit of overloading? How seldom does an object stand in the place which correlation appoints to it. How obtrusive our pictures are? And how rarely is a European aware that a room exists for the man, and not vice versa, that he, and not the curtain of the picture is to be given his best possible setting? . . . A Japanese temple is designed in its setting, it cannot in fact be dissociated from it. . . . It is characteristic that the Japanese loses his taste as soon as he assumes European manners and European dress.”

“એશિયાવાસીની આ જગતને જોવાની રીતમાંથી જ કોઈ પણ વસ્તુનો ઇનકાર નહીં કરતા એવા વ્યાપક ધર્મનો અને વ્યાપક ફિલસૂફીનો ઉદય થઈ શકે છે. એમાંથી જ સંપૂર્ણ સામાજિક તંત્ર એક સિદ્ધાંત તરીકે શક્ય બને છે. જગત પ્રત્યે એશિયાવાસીના જેવી લાગણીવાળો માણસ જ તેના જિંદગીમાં જિંદગી અર્થમાં સુરુચિવાળો હોઈ શકે. પ્રમાણનું સ્પષ્ટ જ્ઞાન એ વિના સુરુચિ એ બીજું શું છે? જપાનમાં જેની આંખો કેળવાઈ છે તે યુરોપમાં ભાગ્યે જ પોતાની આંખો ઉઘાડવા ઇચ્છશે. બધું વધારેપડતું ભરી નાખવાની આપણી ટેવ કેટલી જંગલી છે? વસ્તુના ખરા સ્થાને આપણે વસ્તુને મુકાયેલી ભાગ્યે જ જોઈએ છીએ. આપણાં ચિત્રો કેટલાં બધાં ત્યાં ધુસારી દીધેલાં હોય છે? અને યુરોપવાસીને ભાગ્યે જ એ ખ્યાલમાં હોય છે કે એરડી માણસ માટે છે, માણસ એરડીને માટે નહીં. પડદાને અથવા ચિત્રને ઉત્તમ રીતે ગોઠવવું એ જેટલું મહત્ત્વનું છે તે કરતાં પોતે જાતે ઉત્તમ રીતે ગોઠવાવું એ વધારે મહત્ત્વનું છે. . . . જપાનીઝ મંદિરની ખૂબી તેના આસપાસના વાતાવરણમાં છે. તેનાં પરિવેષિતોથી તેને છૂંટું પાડી જ નહીં શકાય. . . . એ વસ્તુ ધ્યાન ખેંચે એવી છે કે જપાની યુરોપિયન પહેરવેશ અને રીતભાત ધારણ કરવા લાગે કે તરત પોતાની સુરુચિ ખોઈ ખેસે છે.”

*

*

*

એ માણસનો પૂર્વના ધર્મગ્રંથોનો અભ્યાસ સરસ લાગે છે. ગીતા ઉપનિષદનાં જેટલાં ટાંચણો છે તે બધાં બરાબર છે અને સ્મૃતિમાંથી ટાંક્યાં હોય એમ લાગે છે. લાઓત્સનો એક વિચાર બહુ સુંદર છે:

“Heaven is eternal and the earth enduring.
The Cause of the eternal duration of heaven and earth is
That they do not live unto themselves.
Therefore they can give life continuously.”

“સ્વર્ગ શાશ્વત છે અને પૃથ્વી પણ સનાતન છે. સ્વર્ગ અને પૃથ્વીની શાશ્વત હસ્તીનું કારણ એ છે કે તેઓ બન્નેની હસ્તી પોતાને માટે નથી. તેથી જ તેઓ સતત જીવન આપ્યાં કરે છે.”

ઈશુ અને બુદ્ધ કેમ અમર છે એ સરસ રીતે મૂક્યું છે:

“Most people are really dead before their death, that is to say, they cease to be the bearers of consciousness no matter whether they continue to exist objectively; there are only a few who continue beyond a limited period. If, however,

a man arises who knows how to incarnate a fundamental world idea in his person, as Buddha and Christ succeeded in doing, then he goes on living through all eternity."

“ઘણા માણસો તો તેમનું મૃત્યુ થાય તે પહેલાં જ અરેબરા મરી ગયેલા હોય છે. એટલે કે તેઓ સ્થૂળ સ્વરૂપે જીવતા રહેલા છતાં જાગૃતિનો દીપ ધારણ કરતા અટકી ગયેલા હોય છે. અમુક મર્યાદિત કાળ કરતાં વધારે બહુ જ થોડા માણસો જીવે છે. પરંતુ કવચિત્ એવો માનવી પેદા થાય છે, જે કોઈ મૂળભૂત વિશ્વવિચારને પોતાની જાતમાં મૂર્તિમંત કરે છે, જેમ બુદ્ધ અને ઈશુ કરી શક્યા તેમ. તે શાશ્વતકાળ જીવતો રહે છે.”

આનંદની હસ્તી વિષે કેટલાક વિચારો બહુ ગંભીર ચિંતન બતાવનારા છે :

“Now it is certain that evil has its definite and necessary function in the economy of the world. Destruction alone prepares the way for a radical innovation. If there is to be serious progress, then the natural processes of growth and decay must occasionally be accelerated. Only revolution explodes old rigid forms, only the premature end of generations, such as war brings about, rends the thread of fettering tradition. “World-embracing cultures would never have come to exist if one species of men had not subjugated others and thus raised certain forms, out of the jungle of wild luxuriance to predominance. Last and not least death and killing are normal processes of nature. . . . The Indian myth according to which creation and destruction are correlative attributes of the deity is apparently very near to the truth; at times evil is divinely ordained. Only man should not usurp the position of Shiva; what is befitting to Him, man may not desire deliberately; the inevitability of death does not justify the murderer. Just as birth and natural death are beyond the sphere of personal volition so does the general scheme according to which the whole life evolves stand above individual judgement. . . . But men only do rarely what they ought to do, all the more rarely the more consciously they act. And where they undertake to determine events, believing themselves to know the plan of the whole, they work mischief. It leads to insensate wars, to all exterminating revolutions; the self-regulation of nature is destroyed and folly gains the victory.

In this way white men have made havoc upon earth in many many in all too many directions. . . . Violence practised on living beings is always evil, every act of violence as such is a blow in the face of justice, and the most just execution or penalty offends the moral sense in some way or the other. And yet, somehow sometimes it is possible to realize the beneficial quality of what is evil in itself, not only in small matters, but even on a great scale. History teaches that the most violent tribes have often developed into cultured nations with the highest moral outlook. Physical superiority is only durable upon a moral basis. Without courage strength achieves nothing, without readiness for sacrifice discipline, organization, even courage is of no avail."

“આ દુનિયાના વ્યવહારમાં અનિષ્ટનું પણ ચોક્કસ અને આવશ્યક સ્થાન છે એ નક્કી છે. પાયામાંથી નવી રચના કરવાનો માર્ગ વિનાશથી જ તૈયાર થાય છે. જે આપણે કાંઈ સંગીન પ્રગતિ કરવી હોય તો ઉત્પત્તિ અને વિનાશના કુદરતી ક્રમને કોઈ કોઈ વાર વેગ આપવો જ જોઈએ. જૂની જરૂર થઈ ગયેલી વસ્તુઓને વિષ્ણવ જ ઉડાડી દઈ શકે છે. કેટલાયે જમાનાનો યુદ્ધ અકાળે અંત આણે છે; તેથી જ અંધનકારક રૂઢિઓના દોર કપાઈ શકે છે. એક જાતિના માણસોએ બીજી જાતિને પરાધીન કરીને ગાઢા જંગલમાંથી કેટલીક વસ્તુઓને બહાર ન આણી હોત તો જગદ્વ્યાપી સંસ્કૃતિઓ હસ્તીમાં ન આવી હોત. મરણ અને વિનાશ કુદરતનો સ્વાભાવિક ક્રમ છે. . . . હિંદુસ્તાનનાં પુરાણો પ્રમાણે સર્જન અને પ્રલય એક જ દેવતાં, એકબીજાનાં પૂરક સ્વરૂપ ગણ્યાં છે એમાં ઘણું સત્ય રહેલું છે. કેટલીક વાર વિનાશને ચોક્કસ રીતે આવશ્યક ગણ્યો છે. માત્ર એ મહાદેવનું સ્થાન માણસે પચાવી પાડવાનું નથી. જે મહાદેવ કરી શકે છે તે કરવાની માણસે ઇચ્છા ન સેવવી જોઈએ. મરણ અનિવાર્ય છે તેથી કાંઈ ખૂનતો બચાવ થઈ શકતો નથી. જેમ જન્મ અને મરણ માણસની અંગત ઇચ્છાના ક્ષેત્રની બહારની વસ્તુઓ છે, તે જ પ્રમાણે ઇવમાત્રના વિકાસની આખી યોજના વ્યક્તિગત નિર્ણયથી પર છે. . . . પરંતુ માણસે જે કરવું જોઈએ તે એ ભાગ્યે જ કરે છે. અને જ્યારે ધરાદાપૂર્વક કશું કરવા જાય છે ત્યારે તો ભાગ્યે જ જે કરવું જોઈએ તે એ કરી શકે છે. પોતે આખી યોજના જાણે છે એમ માનીને જ્યારે તે અમુક પરિણામ લાવવા ઇચ્છે છે, ત્યારે તો તે અગાઉ જ છે. તેમાંથી બેવડી ભરેલાં યુદ્ધ,

અને પ્રલયકારી વિપ્લવો જ નીપજે છે. કુદરતનો સ્વ-નિયંત્રિત ક્રમ બદલાઈ જાય છે અને મૂર્ખતાનો વિજય થાય છે. ગોરા લોકોએ ઘણી ઘણી દિશામાં આ જ રીતે નખોદ વાળ્યું છે. કોઈ પણ પ્રાણીની હિંસા કરવી એ ખૂબાઈ જ છે. હિંસાનું એકેએક કૃત્ય ન્યાયને ફટકો મારે છે. કોઈને તમે ગમે તેવી કાયદેસર સજા કરો તોપણ નીતિની ભાવનાને તો તે કોઈ ને કોઈ રીતે આઘાત પહોંચાડે જ છે. આ બધું છતાં અનિટમાંથી સારાં પરિણામ આવી શકે એમ માનવાનું શક્ય છે. નાની નાની બાબતોમાં જ નહીં પણ મોટા પ્રમાણમાં પણ. ઇતિહાસમાં આપણે જોઈએ છીએ કે બહુ હિંસક જાતિઓ પણ બહુ જિજ્ઞાસી નીતિની દૃષ્ટિએ સંસ્કારી પ્રજાઓ તરીકે બહાર આવી છે. શારીરિક બળ નૈતિક પાયા ઉપર જ ટકી શકે છે. હિંમત વિના એકલું બળ કશું નથી કરી શકતું. અને બાગ આપવાની તૈયારી વિના, શિસ્ત અને સંગઠન અને હિંમતથી પણ કોઈ વળતું નથી.”

અમેરિકન ડેમોક્રસીનું એકે વાક્યમાં સારું ચિત્ર આપ્યું છે :

“The universal franchise has recalled to life the right of physical might in a refined form; through playing upon moods and instincts, through suggestion and the mechanical result of clever intrigues, it is now being decided who is to govern, and this method of arriving at a decision differs from the method of the days of robber knights, precisely as seduction differs from violation.”

“સાર્વત્રિક મતાધિકારથી બળિયાના બે ભાગનો નિયમ સંસ્કારી રૂપમાં સજીવન થયેલો જોવામાં આવે છે. લોકોના આવેગો અને વલણોનો લાભ લઈને તથા સૂચનોથી અને ચાકાકીભરેલા કાવાલાવાથી, કોના હાથમાં સત્તા આવવાની તે નક્કી કરવામાં આવે છે. બળાત્કારમાં અને ફેસલાવવામાં જેટલો તક્ષવત છે એટલો જ તક્ષવત લૂંટારા સરદારોની સત્તામાં અને આ રીતે મેળવેલી સત્તામાં છે.”

આખું પુસ્તક વિચારને ધક્કા આપનારું (thought compelling) છે. અને જેટલી નિરાંતથી લખાયેલું છે તેટલી નિરાંતથી વંચાવું અને વિવેચાવું જોઈએ.

*

*

*

હોર્નિંગેનનો આજે અર્વિન ઉપર લેખ છે. એને એણે ચાલાક તકસાધુ તરીકે વર્ણવ્યો છે.

“Agile opportunist who endeavours to cover his inconsistencies and change of principle and policy with a thick

veneer of unctuous rectitude and hypocritical professions of sincerity.”

“એ ચાલાક તકસાધુ છે. પોતાની અસંગતતાઓ તથા સિદ્ધાંતો અને નીતિના પક્ષટાઓને એ ખરાપણના આગ્રહના અને સચ્ચાઈના દંભી સ્વાંગના બડા પડદા નીચે ઢાંકવા ઇચ્છે છે.”

“એ એક વાર સાધ્મન કમિશનના પક્ષકાર તરીકે જીભે રહ્યો, પછી મોડરેટોનો વિરોધ જોયો એટલે નમી ગયો. એક વાર સાંવનયભંગની લડત લાડી અને ઓર્ડિનન્સથી ભાંગવાનો એણે પ્રયત્ન કર્યો. પછી કોન્ગ્રેસનું જોર જોયું એટલે નમી ગયો. એની સચ્ચાઈની વાતોથી તો જીબકા આવે છે. હવે એ બંધ થાય તો જ સારું. એ જો ગોળમેજી પાછી જીવતી કરાવે તો એની સચ્ચાઈ વિષે વિચાર કરીએ ખરા.”

બાપુ કહે : “હું એ વિચારતો નથી એ માણસમાં ખરાપણું છે, એ અર્થમાં કે એનામાં ધાત્તમેલ નથી, દાવપેચ નથી, એ સીધી અને સરળ વાત કરનારો છે. સાધ્મન વખતે એને વાત ગમતી નહોતી પણ કન્ઝર્વેટિવ તરીકે જો પોલિસી સ્વીકારવામાં આવી તેની સામે ન થયું એમ એણે વિચાર્યું. એના ખરાપણાની પણ હદ છે, અને એ હદ બ્રિટિશ સામ્રાજ્ય અખંડિત રહે તે. એને ઘોઠો પહોંચે એમ હોય તો એ વચનભંગની પણ સામે ન થાય. એ બ્રિટિશ સામ્રાજ્યને ઇશ્વરની એક અદ્ભુત કૃતિ માનનારો છે — જેમ દરેક કન્ઝર્વેટિવ માનનારો છે — અને તે દષ્ટિએ જ એ બધું જુએ છે. પણ આપણે એ ખરો હોય કે ન હોય એની સાથે શું કામ છે? આપણે તો જો જોઈએ છે એ મળે છે કે નહીં એની સાથે જ કામ છે.”

આજે સાતવજેકરનો લાંબો કાગળ આવ્યો. વિશ્વરૂપદર્શનવાળા ૧૧મા અધ્યાયને બાપુએ એક મહાકાવ્ય કહ્યું છે તેને વિષે એણે લખ્યું : “એ માત્ર કાવ્ય નથી, એ સત્ય છે. વાસુદેવઃ સર્વમિતિ સ મહાત્મા સુદુર્લભઃ એ ગીતાનો સિદ્ધાન્ત વેદ અને ઉપનિષદમાં વારંવાર આવે છે અને આ અધ્યાયમાં પણ વાસુદેવઃ સર્વમ એ બતાવવાનું તાત્પર્ય છે — વિશ્વમાત્રમાં વાસુદેવ છે, વિશ્વમાંની વ્યક્તિ વ્યક્તિએ વાસુદેવનાં ભિન્ન ભિન્ન અંગ થઈ જાય છે.” એને બાપુએ લાંબો કાગળ લખાવ્યો :

“વિશ્વરૂપદર્શનયોગકે બારેમે’ જો આપને લિખા હૈ વહ સખ યથાર્થ હૈ. તદપિ મૈને જો ઉસ અધ્યાયકી ભૂમિકામે’ લિખા હૈ ઉસમે’ કોઈ ફકર નહીં હોતા હૈ. સારે જગતકો જો મનુષ્ય વાસુદેવ રૂપ માનેગા વહ વિશ્વરૂપકો દર્શન અવસ્થ કરેગા. પરંતુ રૂપ અપની કલ્પનાકી હી ભૂર્તિ હોગા. ખ્રિસ્તી જગતકો ઇશ્વરરૂપ માનતા હુઆ અપની કલ્પનાકે

અનુકૂલ મૂર્તિ દેખાવા. જો જૈસે ભજતા હૈ વૈસે ઈશ્વરકો દેખતા હૈ. હિંદુ સભ્યતામેં જો પૈદા હુઆ હૈ ઔર ઉસાકી શિક્ષા જિસને પાઈ હૈ વહ આરંહવાં અધ્યાય પઢતે હુએ થકેગા નહીં, ઔર ઉસમેં અગર ભક્તિકી માત્રા હોગી તો ઉસમેં જૈસા વર્ણન હૈ વૈસા હી વિરાટરૂપદર્શન કરેગા. પરંતુ ઔસી કોઈ મૂર્તિ જગતમેં ઉસકી કદવનાકે બાહર નહીં હૈ. બ્રહ્મ, આત્મા, વાસુદેવ જો કુછ બી વિશેષણ નહીં હોયકે હયે હમ ઇસ્તેમાલ કરેં નિરાકાર હી હૈ. ભક્તકે કિયે વહ આકારરૂપ બનતી હૈ. યહ ઉસ શક્તિકી માયા હૈ, યહી કાવ્ય હૈ. હમ ઉસકા નિચોડ એક હી ખીચી સકતે હૈ જો આપને ખીચ્યા હૈ. ડાકુમેં બી હમકો વાસુદેવકા રૂપ દેખના હોગા. ઔર હમારેમેં વહ શક્તિ આ જાયગી તો ડાકુ ડાકુપન છોડ દેગા. ઔર જગતક હમારેમેં યહ શક્તિ નહીં આવી તખતક હમારા સખ અબ્યાસ ઔર સખ જ્ઞાન નિરર્થક હી હૈ. આપને વિશ્વરૂપદર્શન પર જો કિખા હૈ ઉસકે બારેમેં ઉત્તર નહીં મળેગા હૈ. મૈને દિયા હૈ ક્યોંકિ મેં બી વૈસે વિચારોમેં ગ્રસ્ત રહતા હૂં. ઔર આપકે સાથ પત્ર દ્વારા ઔસે વાર્તાલાપ કરનેસે મુઝકો આનંદ હોતા હૈ.”

આજ્ઞકાવની મનોદશા બતાવવા માટે પણ આ પત્ર બહુ ઉપયોગી છે. નારણદાસભાઈને લખ્યું હતું કે “પ્રાર્થના વિષે મને આજ્ઞકાવ બહુ વિચાર આવે છે.” એ પણ આ સાથે જ વાંચવાનું છે. આ પત્રના પછીના ભાગમાં વૈદિક મંત્રો સમજવાની કોઈ કૂંચી માટે એમણે સાતવળેકરને લખ્યું છે : “અનેકના અનેક અર્થો, સનાતનીઓમાં પણ મતભેદ, સમાજિસ્ટોમાં પણ મતભેદ, યુરોપિયન વિદ્વાનોમાં પણ મતભેદ, એટલે ગભરાટ છૂટે છે. ઉપનિષદને વિષે પણ એમ જ.” પછી લખે છે : “ઈશોપનિષદ મોઢે કરવા માંડ્યું છે. એના અનેક અર્થો જોયા પછી મેં મારે માટે અમુક અર્થ બનાવી લીધા છે. પણ સંસ્કૃત ભાષાનું અલ્પ જ્ઞાન હોવાને કારણે આવો અર્થ બનાવવો એ ધુજતા જાય છે. મારા જેવો માણસ વૈદિક મંત્રોનો અર્થનિર્ણય શી રીતે કરે? વળી સદ્ભાગ્યદુર્ભાગ્યે સંસ્કૃતનું એટલું જ્ઞાન છે ખરું કે અનેક અર્થોમાંથી એક અર્થ પસંદ કરવાની શક્તિ છે. આત્મસંતોષને માટે તો ગીતાજી પૂરતી છે. પણ વેદમાં ચંચુપાત કરવો મને પ્રિય છે. માટે કોઈ સૂચના કરી શકો તો કરો.”

નારણદાસભાઈનો કાગળ આવ્યો. આશ્રમમાં એ અડવાડિયાં થયાં ટપાલ જ નથી મળી. બાળકો બાપડાં લખતાં બંધ થઈ ગયાં છે. બાપુ કહે : “એટલા કાગળની કાપલીઓ મારફતે એમને ફેળવણી મળી રહી હતી તેયે અટકી.”

મેં ૧૧મીએ લખેલો કાગળ તે ૧૪મીએ પોસ્ટ થયો કહેવાય છે પણ આશ્રમમાં ૧૮મી સુધી મળ્યો નથી. પણ કેદ કેને કહેવાય? અને રશિયન જેલના અનુભવીઓનાં વર્ણન અપટન સિકલેરે જે ભેગાં કર્યાં છે તે વાંચીને તો એમ થાય છે કે આ તે જેલ શેની? આપણે ત્યાં તો કર્શાં દુઃખ જ નથી.

વલ્લભભાઈનું સંસ્કૃત સરસ ચાલી રહ્યું છે. એમની સરલતાનો કંઈ પાર નથી. મને પૂછે : “મહાદેવ, આ વિભક્તિ શું? અને નૃપ: કહેવાય તો રાજ: કેમ નહીં અને વિદ્વાન: કેમ નહીં?” પણ આજે બ્યારે અભ્યર્ચન ઉપરના મહાભારતના શ્લોકો આવ્યા ત્યારે ઘડીકવાર એ પણ સ્તબ્ધ થઈ ગયા. મેં આપુને કહ્યું : “સંસ્કૃત ભાષાનું સંગીત બીજી કોઈ ભાષામાં નહીં હોય અને એમાં અભ્યર્ચન વિષે જે લખાયું છે તે પણ બીજા એક સાહિત્યમાં નહીં હોય.” આપુ કહે : “સંગીત વિષે તો કંઈ ન કહેવાય, ગ્રીક-લેટિનમાં હશે પણ; પણ અભ્યર્ચન અને સત્યને વિષે તો ભાગ્યે જ બીજા કોઈ સાહિત્યમાં સંસ્કૃતની બરાબરી કરે એવું હશે.” આ રહ્યા એ શ્લોકો (અનુશાસન પર્વમાંથી):

ન તપસ્તપ અત્યાહુબ્રહ્મચર્યં સપોત્તમમ્
 ઔર્ધ્વેરેતા મવેગ્યસ્તુ સ દેવો ન તુ માનુષ: ॥
 આજન્મમરણાગ્નસ્તુ બ્રહ્મચારી મવેદિહ
 ન તસ્ય કિંચિદપ્રાપ્યમિતિ વિદ્ધિ નરાધિપ ॥
 પંચવિંશતિપર્યંતં બ્રહ્મચર્યં સમાચરેત્
 ગુણવાછાક્તિસંપન્ન: શતાયુસ્તુ મવિષ્યતિ ॥
 કાયેન મનસા વાચા સર્વાવસ્થાસુ સર્વદા
 સર્વન્ન મૈથુનત્યાગો બ્રહ્મચર્યં વિધીયતે ॥
 ય િચ્છમિ વર્ષાકર્તુ જગદેકેન કર્મણા
 સુદુર્લભં ભિન્નિયપ્રાપ્તં બલચ્છોભ્રં નિવારય ॥

આજે આપુ હગતગાલ જેથી, શંકર અને ડો. મુકુંદને મળ્યા. આપુએ કહ્યું કે : “હગતગાલે એક ખખર બહુ સારા આપ્યા કે
 ૨૧-૭-૨૨ હવે એ પડાણુ યુવાનો કોંગ્રેસ તરફથી આવ્યા છે.
 અને એ પણ પેલાં તોફાન ચાલતાં હતાં ત્યારે. એ લોકો બહુ સારા માણસો છે અને એમણે બહુ સારી છાપ પાડી છે. એણે બીજા ખખર આપ્યા કે રામદાસ બહુ ઉદાસ રહે છે, કારણ એની ઉપર ટૂંચ પાડેલ આવ્યો તેમાં એકચી આવી. એનો તો તુરન નાશ કર્યો, પણ એની ગમગીની જતી નથી.” આપુએ પૂછ્યું : “નાશ તો : કર્યો પણ

આ અમરદારોને ખબર આપી?” જગનન્દ્રાણ કહે: “ના, એ ખબર તો નથી આપી.” આપુએ પોતે જ બધી વાત સુપરિન્ટેન્ડન્ટને કહી. તે જ દિવસે કોકે હિંગ્વાણકમાં મર્યા મંગાવ્યાં હતાં, એટલે આપુ કહે: “કાઈનો શો વાંક? મારું ઘર જ ફૂટેલું છેને, જુઓને? એમાં રામદાસનો તો વાંક નથી જ, પણ એને મોકલનારનો તો ખરો જ.” સુપરિન્ટેન્ડન્ટ કહે: “એમાં કાંઈ નહીં, રામદાસે દિલ્લીગીર થવાનું કાંઈ જ કારણ નથી.”

મીરાબહેન કાશીમાં માંદાં પડ્યાં છે એવો એનો પોસ્ટકાર્ડ હતો. એના કાગળમાં એને મળતી અપાર સેવાનો ઉલ્લેખ હતો. એને કાગળ લખ્યો :

“We never know when we commit a breach of the laws that govern the body. And in nature as in human law ignorance is no excuse. Your fever therefore does not surprise me. I expect that the energetic remedy adopted by you checked the progress of malaria. Yes, at such times the services of friends become a boon and induce an early recovery. I know what lavish care is bestowed upon guests in Shiva Prasad Babu's home. I am glad you are having these sweet experiences. It makes attacks such as you had not only bearable but even a prize visitation in that they enable one to understand human nature at its best. And when it acts equally towards all and in all circumstances, it approaches the divine.”

“શરીરને લગતા કાયદાનો આપણે ક્યારે ભંગ કરીએ ?શીએ તેની આપણને ખબર પડતી નથી. અને મનુષ્યકૃત કાયદાની આખતમાં નેવો સિદ્ધાંત છે તેવો જ કુદરતના કાનૂનની આખતમાં પણ સિદ્ધાંત છે કે અજ્ઞાન એ કાંઈ બચાવ નથી. એટલે તને તાવ આવ્યો છે તેનું મને આશ્ચર્ય થતું નથી. તેં ચાંપતા ઉપાયો લીધા તેથી મહેરિયાનું જોર અટકી ગયું. આવે વખતે મિત્રોની સેવા વરદાન સમાન થઈ પડે છે અને તેને લીધે જલ્દી સાજા પણ થઈ જવાય છે. શિવપ્રસાદબાબુના ઘરમાં કેવી સુંદર મહેમાનગીરી થાય છે તે હું જાણું છું. આ મીડા અનુભવો તને થાય છે તેથી હું રાજ થાઉં છું. એને લીધે આવી માંદગી સહ થાય છે એટલું જ નહીં પણ તેમાં માનવસ્વભાવની ઉત્તમ આજુનો અનુભવ મળતો હોઈ એ એક આશીર્વાદ પણ બને છે. બધા જ સંજોગોમાં બધાને આવો અનુભવ સમાનભાવે થાય ત્યારે તો એ દિવ્યતાની નજીક પડોએ છે.”

કાલે રાત્રે બાપુને પૂછ્યું હતું કે બિરલાએ જે નિવેદન બહાર પાડ્યું છે તે પૂરતું છે? બાપુ કહે: “ના, પૂરતું નથી. કારણ ૨૨-૭-૩૨ એને જે સલાહ પૂછવામાં આવ્યો છે તેનો જવાબ નથી. એણે એમ કહ્યું કે અમે Consultative Committee (મસદત સમિતિ)માંથી અસહકાર કર્યો છે; પણ તેથી બિરલાના હાવમાં સહી કેમ ન કરી તે સ્પષ્ટ નથી થતું. સંભવ છે કે તેમણે બિરલાના કરતાં સહકારની આકરી શરતો કરી હોય અને તે બિરલાએ ન સ્વીકારી હોય. બીજું હોરની સાથે એ પત્રવ્યવહાર ચલાવી રહ્યા છે, એનો પણ જવાબ નથી.” આજે સર પુરુષોત્તમદાસનું નિવેદન એના પોતાના તરફથી તો બાપુએ આગાહી કરેલી તે જ વાત પ્રગટ કરે છે. એની શરતો બિરલાના કરતાં વધારે હતી. ગોળમેજીની પદ્ધતિ પાછી સજીવન કરવામાં આવે એટલાથી એમને સંતોષ થાય એમ નહોતું. અને વિદ્વાયતથી આવ્યા પછી એણે હોરને એકે કાગળ લખ્યો નથી.

મેજર ભંડારીએ જીનકાલ જોષી અને ગંગાબહેનને મારી મુઝાકાત લેવા દ્રષ્ટિ એમ કહેલું, છતાં કાલે સાંજે એ લોકો આવ્યાં ૨૩-૭-૩૨ ત્યારે એમને ના પાડી! કારણ એ કે એ બન્ને જણાં કાર્યકર્તા છે અને એને મને મળવા દેવાનો ડર લાગ્યો. અને કાયદો તો મોજૂદ હતો જ કે સગા સિવાય બીજા કોઈને મળવા દેવાય નહીં! જીનકાલ જોષી આગલે જ દિવસે બાપુને મળી ગયા હતા તેમાં કશું જોખમ નહોતું, પણ મને મળવા દેવામાં જોખમ લાગ્યું. બિશપ ફિશરનું The Thin Little Man Gandhi (નાનો પાતળો પુરુષ-ગાંધી) પુસ્તક આવેલું તે પણ એણે ડરીને ન આપ્યું અને સરકારને મોકલ્યું. મને લાગે છે કે એ તો ઠીક જ કર્યું, કારણ એ વાંચી જત તો પણ ડરીને ન આપત અને સરકારમાં કોક ડાહ્યો માણસ હશે તો તે વાંચીને એ પુસ્તક નિર્દોષ હરાવીને આપવાનો સંભવ છે.

રાત્રે સૂતી વખતે બાપુ કહે: “વલ્લભભાઈ, આ ગુજરાતી કાગળોને વિષે આપણે કડવો ઘૂંટડો પી રહ્યા છીએ એ ખબર છેના?” વલ્લભભાઈ: “શી રીતે?” બાપુ: “અંગ્રેજી કાગળો તો તરત મોકલી શકાય પણ ગુજરાતીની તો મુશ્કેલી રહેશે. એટલે એ લોકોમાં આપણા માણસોનો અવિશ્વાસ છે એ મને બારે અપમાનભર્યું લાગે છે. એ કાગળનું તો ભાષાન્તર થાય અને એ લોકો પાસે કરે ત્યારે જ જઈ શકે, એટલે એ લોકોમાં કોઈ ગુજરાતી જાણનાર એવો ન મળે કે જેનો એને વિશ્વાસ

હોય! એ ભયંકર વસ્તુ છે. એટલે એ બાબતમાં લડાઈ કરવી જોઈએ. લડાઈ એ કે આપણે એને કહેવું કે એ શરતે અમે કાગળો નહીં લખીએ.” વલ્લભભાઈ: “એ લોકો તો નાગા છે. કહેશે કે ભલે ન લખે તેમાં આપણે શું?” આપુ: “તેનું કાંઈ નહીં.” મેં કહ્યું: “એ તો બરોબર છે; એ લોકો શું કહે છે, એના ઉપર કશી અસર થાય કે નહીં, એનો વિચાર કરવાની જરૂર નથી, પણ આ બાબત અને મીરામહેનની બાબત એકસરખી નથી. ત્યાં તો એક જીવંત સિદ્ધાંત રહેલો હતો, અહીં મને રહેલો નથી લાગતો. અહીં તો એ લોકો કહે છે કે અંગ્રેજીમાં લખ્યા હશે તો તરત જશે. પણ તમે અંગ્રેજીમાં ન લખો તો ભલે, તો અમારે તપાસાવવા જોઈશે. જો એ લોકો એમ આગ્રહ કરે કે તમારે એ કાગળો અંગ્રેજીમાં લખવા જોઈએ તો તો એ ન જ કરી શકાય.” આપુ કહે: “આડકતરી રીતે એ કહે જ છે કે અંગ્રેજીમાં લખો.” મેં કહ્યું: “મને લાગે છે કે તમે જે દોષની ફરિયાદ કરો છો એ દોષ આ પ્રથાના મૂળમાં રહેલો છે.” આપુ કહે: “હા એ છે, પણ તેથી તે નબાવી લેવો જોઈએ શા માટે? આપણા સ્વાર્થને માટે?”

સવારે મર્ષિ રાત્રિ ચર્ચેશું પ્રકરણ પાશું ચાલતાં ચાલતાં ઉપાડ્યું, વલ્લભભાઈ તો અભિપ્રાય પૂછ્યો. વલ્લભભાઈ કહે: “આમ ૨૪-૭-૩૨ કાગળો લખ્યા કરવા પડે તેના કરતાં બંધ કરી દેવું એ સારું. એ લોકોને તો કાઠને એની અસર નથી જ થવાની.” આપુ: “અસર નથી થવાની તેની પરવા નથી. જોકે અસર જેવડે થયા વિના નહીં રહે.” મારો અભિપ્રાય પાંચ પૂછ્યો. મેં કહ્યું: “જો અંગ્રેજ કાગળો એ લોકો તપાસે એ આપણે સ્વીકારીએ (એટલે કે આપણો વિશ્વાસ ન રાખીને આપણા કાગળો જેવા માગે એ સ્વીકારીએ) તો ગુજરાતીનું ભાષાન્તર કરે એ કેમ ન સ્વીકારીએ? ઓરિયન્ટલ ટ્રાન્સલેટરની ઓફિસનું કામ કાગળોનું ભાષાન્તર કરવાનું છે, અભિપ્રાય આપવાનું નથી.” આપુ કહે: “એ વાત બરોબર છે. પણ હું ક્યાં કહું કું કે ઓફિસનો અભિપ્રાય લે? પણ એમણે એક પોતાના વિશ્વાસુ અમલદારને બોલાવીને આ કાગળો જોવડાવી લેવા જોઈએ. અને જેમ અંગ્રેજ પાસ કરે તેવી જ રીતે એ પાસ કરીને મોકલી દેવા જોઈએ. આ તો એને એ અમલદારોનો પણ વિશ્વાસ નથી, એટલે બધાનું ભાષાન્તર કરાવીને તે જોવા છે. એ ભારે અપમાનજનક લાગે છે. જનરલ બોથા તો અંગ્રેજ બાંધુતો હતો, તેને તો સ્વાર્થ હતો. છતાં એ કહે: ના, હું તો ડયમાં જ વાત કરીશ.

એને ડચમાં વાત કરવાની દક્ષિણ આફ્રિકાથી કોઈએ સત્તાહ નડોતી આપી, પણ એને આપોઆપ એ સૂત્રી ગયું. એમ આપણને એ સૂત્રી જવું જોઈએ. એ કાગળો લખ્યા વિના ન ચાલે એમ નથી. એ કાગળો લખતા જ એ ધર્મ નથી. એમાં આત્મસંતોષ છે, બીજાં એને આધાસન છે. પણ એમાં આપણી ભાષાની વગોવણી થતી હોય અને આપણા માણસોનો અવિશ્વાસ જણાઈ જતો હોય તો એ બંધ કરવા એ બરોબર છે. અને એ ભયાનક નથી લાગતું. કે કોઈ માણસ મરી જતો હોય, તેને મેં કાગળ લખ્યો હોય, તે કાગળ માટે જંખતો હોય, અને અહીં એ પસાર થઈને જાય તે પડેલાં તે મરી ગયા હોય? એ લોકો એમ કહે કે અમારી ઓફિસનો સ્ટાફ ઓછો છે, અમારાથી પડોંચી વળાતું નથી તે સંમત શકાય. પણ આ તો એ કોઈ વિશ્વાસપાત્ર માણસ ઉપર છોડવાને બદલે પોતે જોવું છે. મને તો આ સુપરિન્ટેન્ડન્ટ અને જેઠર ઉપર અવિશ્વાસને વિષે પણ ચીડ ચડે છે. પણ એ લોકોમાં જ દૈવત નથી ત્યાં આપણે શું કરીએ?” વલ્લભભાઈને કહે: “તમે સંસ્કૃતમાં શ્રેય અને પ્રેય વિષે શીખશો. આ સવાલમાં પ્રેય બતાવે છે કે આપણે કાગળ લખ્યાં કરવા, શ્રેય કહે છે કે એનો ત્યાગ કરવો.”

આજે આશ્રમની ટપાલમાં ૧૯ કાગળ મોકલ્યા પણ બંધાને નોટિસ આપી કે કાગળો ગમે ત્યારે બંધ થાય તો તેથી ચિંતા ન કરવી. અના-સક્રિયનું એ જ લક્ષણ છે. પ્રભુદાસને સત્ય અને ઈશ્વર વિષે લખ્યું: “સત્ય વિષે મારે કહેવાપણું નથી. ઈશ્વરની બ્યાખ્યા મુશ્કેલ છે. સત્યની બ્યાખ્યા તો સહુના હૃદયમાં રહેલી છે. તું જેને અત્યારે સાચું માને તે સત્ય અને તે જ તારા પરમેશ્વર. આ સ્વકલ્પિત સત્યની આરાધના કરતાં મનુષ્ય અંતિમ શુદ્ધ સત્યને પડોંચે જ. અને તે જ પરમાત્મા છે. હમણાં હું વેદનું દોહન વાંચી રહ્યો છું. તેમાં પણ એ જ છે. મારી દૃષ્ટિએ તો જ્યાં લગી આપણને સાચું જીવન જીવતાં ન આવડે ત્યાં લગી બધું વાચન ફોગટ છે. સાચા જીવનમાં કૃત્રિમતાને તો સ્થાન જ નથી. સત્યનો પૂઝારી જેવો છે તેવો જ દેખાશે. તેના વિચાર, વાગી તે કાર્યમાં એક્ય હશે, ઈશ્વરને સત્યરૂપે જાણુવાથી આ કેળવણી વડેલી મળે છે. આવું સત્યમય જીવન કેળવવા સારુ બહુ પોથીઓ ઉચકાવવી નથી પડતી, પણ આખી આજી આપણા હાથમાં આવી જાય છે. હિરણ્યમેન પાત્રેણ સત્યસ્યાધિદિતિમુખં, તત્ત્વં પૂષ્પપાત્રણુ, સત્યર્ષમાય દૃષ્ટ્યે । આ મંત્રનો વિચાર કરજે.” પુરાનનંતે : “મારી ચેતવણી તમને પ્રશ્ન કરતા રોકવા સારું ન હતી પણ અંતર્મુખ થવા સારુ હતી. મુખ્ય વસ્તુ જાણ્યા પછી ઉપવસ્તુનો ઉકેલ કરતાં આપણને આવડવું જોઈએ. ન આવડે ત્યાં લગી

મુખ્ય વસ્તુ સમજ્યા ન જણાય. ભૂમિતના દાખલા જોવું છે. એક આવડ્યો તો તેમાંથી ઉત્પન્ન થતા બીજા આવડવા જોઈએ.”

કપિવ્રતે : “તકલી ચલાવો એ એક સેવા. તમારી આસપાસ બાળકો હોય તેને શિક્ષણ આપો અથવા મોટેરાં હોય તેને સારુ રાત્રિના વર્ગ ચલાવો એ પણ સેવા જ છે. આપણે પોતે ઉત્તરોત્તર શુદ્ધ થવું, એક પણ અશુદ્ધ વિચારને મનમાં ન આવવા દેવો એ પણ મારી દૃષ્ટિએ સેવા જ છે. અને આટલું તો બિછાને પહેલ માણસ પણ કરી શકે છે.”

. . . એ પૃછ્યું : “સાંસારિક વસ્તુની પ્રાપ્તિ માટે અસત્યનો સહારો લે તેને ભગવદ્પ્રાપ્તિ થાય? કે સત્યના પાલનને માટે પ્રવૃત્તિનો ત્યાગ કરે તેને ભગવદ્પ્રાપ્તિ થાય?” એને લખ્યું : “જો મનુષ્ય સાંસારિક વસ્તુની પ્રાપ્તિ કે સ્વિચ્છેદન યોગ્ય કારણ અસત્યકા સહારા લેતા હોય, રાગદ્વેષે ભરા હોય, ઉસડો ભગવત્પ્રાપ્તિ હો હી નહીં સકતી હો. યોગ્ય દ્વેષાન જો આપને દિધા હો ઉસે મેં અસંભવ માનતા હૂં. સત્યકે માર્ગ પર ચઢના યોગ્ય પ્રપંચ અર્થાત્ પ્રવૃત્તિસે અલગ રહના આકાશપુષ્પ જૈસી બાત હુઈ. જો પ્રવૃત્તિસે અલગ રહતા હો વહ કિસ માર્ગ પર ચઢતા હો વહ કૈસે કહા જવ? સત્યકે માર્ગ પર ચઢને મેં હી પ્રવૃત્તિપ્રવેશ આ જતા હો. અગર પ્રવૃત્તિપ્રવેશકે સત્યકે માર્ગ પર ચઢને ન ચઢનેકા કોઈ મોકા હી નહીં રહતા. ગીતામાતાને કઈ શ્લોકોસે સ્પષ્ટ કિયા હો કિ મનુષ્ય અગર પ્રવૃત્તિ એક ક્ષણકે સ્વિચ્છેદન બી રહ નહીં સકતા હો. ભક્ત યોગ અભક્તમેં ભેદ વહ હો કિ એક પારમાર્થિક દૃષ્ટિસે પ્રવૃત્તિમેં રહતા હો યોગ્ય પ્રવૃત્તિમેં રહતે હુએ સત્યકો કબી છોડતા નહીં હો, યોગ્ય:રાગદ્વેષાદિકો ક્ષીણ કરતા હો; દ્વેષરા અપને ભોગોંકે હી સ્વિચ્છેદન મસ્ત રહતા હો, યોગ્ય અપના કાર્ય સિદ્ધ કરનેકે સ્વિચ્છેદન અસત્યાદ આસુરી ચંપાસે અલગ રહનેકી કોશિશ તક બી નહીં કરતા હો. વહ પ્રપંચ કોઈ નિષ્ઠ વસ્તુ નહીં હો. પ્રપંચકે હી મારક્ત ભગવદ્-દર્શન શક્ય હો. મોહજનક પ્રપંચ નિષ્ઠ યોગ્ય સર્વથા ત્યાજ્ય હો. વહ મેરા દદ અભિપ્રાય હો. યોગ્ય અનુભવ હો.”

સોની રામજીને :— “જનોર્મના ગૃહ અર્થ મેં બહુ સાંભળ્યા છે પણ એ સૌ અર્થ કાલ્પનિક છે જનોર્મની ઉત્પત્તિ ને સમય એ સર્વ ભાવ-ભરેલાં હતાં એમ હું નથી માનતો. પરંતુ આર્થ અને અનાર્થમાં ભેદ છે એમ બતાવવાને જો પોતાને આર્થ મનાવતા હતા તેઓએ જનોર્મની નિશાની અખત્યાર કરી. એ એવો કાળ હોવો જોઈએ કે જ્યારે રૂમાંથી કપડું બનાવવાની કિયાની શોધ થઈ. એ પ્રાચીન સમયમાં શું કે આજે શું, કરોડો

લોકો માત્ર ઘોતી પહેરતા હતા અને ઉઘાટે શરીરે રહેતા હતા. અનાર્થ
 મનાય છે એ તો એવા હતા જ. આથી આર્યોએ સૂતર કાંતવાની ક્રિયાને
 વેગ દેવાને માટે, કાંતવાનું સરસ કરવાને માટે, અને એ પવિત્ર ઉદ્યોગ છે
 એમ સિદ્ધ કરવાને માટે જનોઈશ્વીરે ચિત્ત આર્થેને માટે ગ્રહણ કર્યું. આ
 કથનને માટે મારી પાસે કોઈ ઐતિહાસિક પ્રમાણ નથી. કેવળ મારું અનુમાન
 છે. આજે આર્ય-અનાર્યમાં કોઈ ભેદ નથી રહ્યો અને ન રહેવા જોઈએ.
 બંને જાતિનો સંકર હજારો વર્ષ પહેલાં થયો હતો અને આજકાલના લોકો
 એ જ સંકરમાંથી પેદા થયેલા છે. જો કોઈ જનોઈ પહેરે તો સૌને પહેરવાનો
 અધિકાર હોવા જોઈએ. એવા પ્રયત્નમાં હું કોઈ અર્થ જોતો નથી. આ
 કારણથી મેં જનોઈનો ત્યાગ કર્યા પછી પાછું પહેરવાની ચેષ્ટા નથી કરી
 કે ઇચ્છા પણ નથી કરી. અને જ્યાં સુધી જનોઈથી ઉચ્ચનીચનો ભેદ પેદા
 થયો હોવાનો સંભવ છે ત્યાં સુધી તો એ ત્યાજ્ય જ રહે છે. ગૌરીપ્રસાદને
 તો હું કહું કે એ જનોઈનો મોહ છોડી દે. જનોઈ અભિચારીની નિશાની
 છે. જો અભિચાર્યનું પાલન કરે તો એ ઉત્તમ જનોઈ છે. સૂતરના ધાગાનું
 શું પ્રયોજન?”

કાકાને આકાશદર્શન વિષે લખતાં : “મારો રસ જુદા જ પ્રકારનો
 છે. આકાશને નિહાળતાં જે અનંતતાનો, સ્વચ્છતાનો, નિયમનતા, ભવ્યતાનો
 ખ્યાલ આવે છે એ આપણને શુદ્ધ કરે છે. ગ્રહોને અને તારાઓને પહેંચી
 શકીએ અને ત્યાં પણ ભલે કદાચ પૃથ્વીના સારાનરસાનો અનુભવ થાય
 છે તેવો થાય, પણ દૂરથી તેમાં જે સૌંદર્ય રહેલું છે અને ત્યાંથી જે
 શીતળતા છૂટી રહી છે તેની શાંત અસર પડે છે, તે મને અલૌકિક લાગે
 છે. અને આકાશની સાથે આપણું અનુસંધાન કરીએ, એટલે આપણે ગમે
 ત્યાં બેસા હોઈએ તેની કોઈ હરકત ન રહી. એ તો ઘેર બેસાં ગંગા
 આવ્યા જેવું થયું. આ બધા વિચારોએ મને આકાશદર્શનવેલો કરી
 મૂક્યો છે. અને તેથી મારા સંતોષ પૂરનું જ્ઞાન મેળવી રહ્યો છું.”

વલ્લભભાઈના તળપદા વિનોદ કોક વાર તીરવેગે ચાલે છે. મેજર
 મહેતા બિચારા પૂછે છે : ઓટાવામાં શું થશે? એટલે
 ૨૫-૭-૩૨ વલ્લભભાઈ કહે : “નાહકના ઓટાવા સુધી ગયા છું!
 આડી ઓડિંગ નન્સથી જ જોઈએ તે કરી લે. પછી
 ત્યાં સુધી શા સારું જવું પડે!” પેલો બિચારો દિગ્મૂઢ થઈ ગયો. આજે
 રોઈલને પત્રવ્યવહાર વિષે કાગળ લખીને મોકલ્યો. પણ સુપરિન્ટેન્ડન્ટ
 સાહેબ જ રી ગયા અને કહે : ના ભાઈસાહેબ, આવો કાગળ ન મોકલો.

એનો અર્થ કદાચ એવો થશે કે અહીંના હિંદી અમલદારોએ તમારી આગળ ફરિયાદ કરી છે. એટલે કાલ સુધી તો કાગળ મુક્તતરી રહ્યો છે. ડરનું માનસ અજબ છે. માણસને ટટાર ઝિભો કરવા માગીએ તો ઝિભો થવાની ના પાડે છે.

. . . એ પાછી સંતતિનિયમન વિષે દલીલ કરી : “એમાંથી માણં પરિણામો આવવાનો સંભવ છે, એમાંથી શક્તિનો પણ હાસ થાય છે. પણ અમુક સંતતિ અટકાવવાની જ જરૂર હોય—નખળી કે રોગવાળી—તો શું કરવું?” બાપુએ એને લખ્યું : “સંતતિનિયમન વિષે તો મારું મન વિરોધ જ કર્યું કરે છે. પ્રાચીન વિચાર અજળી રીતે મારી ઉપર અસર કરતા હોય એ સંભવે ખરું, પણ જે કારણોને લઈને હું વિરોધ કરું છું એ કારણો આજે મોજૂદ છે, એટલે કે સંતતિનિયમનથી થતી ભારે હાનિ આપણે પ્રત્યક્ષ જોઈ શકીએ છીએ. નવીન પ્રજા ઉત્પન્ન થતી રોકવાને સારું કૃત્રિમ ઉપાયો યોગ્યતા જતાં જે આજે સખળા જેવા છે તે પણ નખળા થઈ જવાનો સંભવ છે. સંતતિનિયમનની પાછળ રહેલી આખી વિચારશ્રેણી જ ભયંકર છે અને ભૂતભરેલી છે. સંતતિનિયમનનું સમર્થન કરનારા એમ માને છે કે જનનેન્દ્રિયને સંતોષવાનો મનુષ્યને અધિકાર છે, એટલું જ નહીં પણ ધર્મ છે, અને તેનું પાલન ન કરે તો જીવનવિકાસ ઓછો થાય. મને તો આ વિચારમાં બહુ દોષ લાગે છે. અનુભવમાં પણ હું તો એ દોષ જોયાં જ કરું છું. કૃત્રિમ ઉપાયો લેનારની પાસેથી સંયમની આશા રાખવી બ્યર્થ છે. એ બાબતનો સંયમ અશક્ય છે એવું માનીને તો સંતતિનિયમનના ઉપચારોનો પ્રચાર થાય છે, અને જનનેન્દ્રિયનો સંયમ અશક્ય માનવો અથવા અનાવશ્યક અથવા હાનિકારક માનવો એ મારે મન ધર્મને ન માનવા જેવું છે. કેમ કે ધર્મની આખી રચના સંયમ ઉપર બંધાયેલી છે. નખળી પ્રજાની ઉત્પત્તિ રોકવાના સીધા, સહેલા અને નિર્દોષ ઘણા ઉપાયો છે. તો તે લેવાનું છાડીને સંતતિનિયમન જેવી જોખમભરેલી વસ્તુનો ઉપયોગ કેમ કરી શકાય? એમાં જોખમો રહેલાં છે એ તો લગભગ બધા કબૂલ કરે છે. એટલે જે રીતે એ વસ્તુનો વિચાર કરું છું તે રીતે મને તો એ ત્યાગ્ય લાગે છે. આટલું ફરી પાછું લખવાનું મન થઈ ગયું છે કેમ કે વિચાર કરવાનો તારી પાસે અવકાશ છે અને આ વિષય અત્યંત ગંભીર હોવાથી એ તું ખૂબ છૂટી નાખે એ આવશ્યક છે. પછી ગમે તે નિર્ણય ઉપર આવે તેને વિષે મને ભય નથી; કેમ કે હું માનું છું કે છેવટે તારું નિષ્પાત્રસપણું તને ઉગારી લેશે અથવા તો હું પોતે ભૂલ કરતો હોઈશ તો એ ભૂલને તું સુધારી શકીશ. જે સંતતિનિયમનનો ધર્મ તારી નજર આગળ પ્રત્યક્ષ થશે તો

મારી પાસેથી તેનો સ્વીકાર કરાવ્યા વિના તને પોતાને એન નહીં પડે. અને મારું કામ સીધું છે. મને તેવા આગ્રહપૂર્વક જે વિચારને હું વળગી રહી હોઉં તે વિચાર પણ, તેમાંનો દોષ હું જોઈ જઈ અથવા મને બીજા કોઈ બતાવે કે તરત એનો ત્યાગ કરતાં મને વાર લાગતી નથી.”

આજે ડોઈલના ઉપર કાગળ (પત્રબ્યવહાર વિષેનો) ગયો. આપુએ મુખીની ખાતરી કરી કે એનો બીજો અર્થ ન થાય. ૨૬-૭-૩૨ પેલા કહે: “અંદર લખોની કે જેલના અમલદારોનો હું ઉદ્દેશ્ય નથી કરતો.” આપુ કહે: “તો તો જરૂર એ માનવાના કે તમારી જ સૂચનાથી આ લખાયો છે. એના કરતાં મેં સ્વાભાવિક રીતે જેમ લખ્યો છે તેમ જવા દો. ખરી વાત તો એ છે કે આ કેસ એવો છે કે એમાં તમારે રાજીનામું આપવું જોઈએ—જો તમારામાં સ્વાભિમાન હોય તો. પણ આપણામાં એ તેજ રહ્યું નથી. એટલે તમે કોઈ નહીં કરો તો મને આટલું કરવા દો.”

સાંજે ઢગલાખંધ ટપાલ આઠમી તારીખની સરકારને ત્યાં ઝીંચેલી તે આવી. અને તેમાં બધા જ અગત્યના કાગળો હતા, જેના તુરત જવાબ આપવા જોઈતા હતા. પેલા ગુપ્ત થયેલા વિમાનીની બહેન શીરીનબાઈનો હૃદયદ્રાવક કાગળ હતો. ઘરમાં ૭૨ વર્ષનાં મા, બીજો એક જ મોટોભાઈ તે લંડનમાં કોઈ નસિંગ હોમમાં આઠ વર્ષથી, અને આ ભાઈએ ઊડતાં પ્રાણ ખોયો! આપડી ૩૦ વર્ષ ઉપર બે ચોપડી ગુજરાતી શીખેલી તેણે પણ મહેનતે ગુજરાતી કાગળ સારો લખ્યો, પણ છેવટે લખ્યું: મને અંગ્રેજીમાં લખવાની પરવાનગી આપો. આપુએ લખ્યું:

“My Dear Sister,

“I received your disconsolate letter only today. It had to pass through so many hands before coming to me. My whole heart goes out to you and your aged mother. God suffers us to blame Him, to swear at Him and deny Him. We do it all in our ignorance. A very beautiful Sanskrit verse which we recite daily at the morning prayer means: ‘Miseries are not miseries, nor is happiness truly happiness. True misery consists in forgetting God, true happiness consists in thinking of Him as ever enthroned in our hearts.’ And has not an English Poet said: ‘Things are not what they seem.’ The fact is if we knew all the laws of God we should be able to account for the unaccountable.

Why should we think that the withdrawal of your brother from our midst is an affliction? We simply do not know. But we do, or ought to know that God is wholly good and wholly just. Even our illnesses such as your other brother's may be no misfortune. Life is a state of discipline. We are required to go through the fire of suffering. I do so wish that you and your mother could really rejoice in your suffering. May you have peace.

“Please forget all about the money and write to me in English by all means.”

“વહાલાં બહેન,

“તમારો દુઃખી કાગળ આજે જ મળ્યો. મને પડોંચતાં પડેલાં કેટલાયે હાથમાંથી પસાર થયો. તમારી તેમ જ તમારાં વૃદ્ધ માતૃશ્રી પ્રત્યે મારું હૃદય સહાનુભૂતિથી દ્રવે છે. આપણે ઈશ્વરને ઠપકો આપીએ, એને દોષ દઈએ, એનો ઇનકાર કરીએ, એવું એ આપણને કરવા દે છે. પણ એમ કરવું એ આપણું અજ્ઞાન છે. અમે રોજ સવારે પ્રાર્થનામાં એક સુંદર સંસ્કૃત શ્લોક બોલીએ છીએ :

વિપદો નૈવ વિપદઃ સંપદો નૈવ સંપદઃ ।

વિપદ વિસ્મરણં વિષ્ણોસ્સંપન્નારાયણસ્મૃતિઃ ॥

“અને પેલા અંગ્રેજ કવિએ પણ નથી કહ્યું કે ‘વસ્તુઓ આપણને દેખાય છે તેવી નથી હોતી.’ વાત એ છે કે ઈશ્વરના બધા કાયદાનું આપણને જ્ઞાન હોય તો જ આવી ન સમજાય એવી બાબતોના ખુલાસા આપણને જડે. આપણી વચ્ચેથી તમારા ભાઈને ઉપાડી લીધા તેમાં દુઃખ છે એમ શા માટે માનવું? ખરી વાત આપણે જાણતા નથી હોતા. પણ આપણે એટલું તો જાણીએ છીએ, અથવા જાણવું જોઈએ, કે ઈશ્વર પૂરેપૂરો ભલો છે અને પૂરેપૂરો ન્યાયી છે. આપણી માંદગીઓ, જેવી તમારા બીજા ભાઈની છે, તે પણ આપણે નયે હોય. જીવન એટલે યમ-નિયમ. તે માટે આપણે કષ્ટના અગ્નિમાંથી પસાર થયે જ છૂટકો છે. હું એમ બહુ ઇચ્છું છું કે તમે તેમ જ તમારાં માતૃશ્રી તમારા આ કષ્ટસહનમાં ખરેખરો આનંદ મેળવી શકો. તમને શાંતિ મળે.

“મધની વાત બધી ભૂલી જશો અને મને અંગ્રેજીમાં જરૂર લખજો.” (મધપૂંડા એણે જ મોકલેલો હતો. ક્યાંનો હતો વગેરે વિગતો મોકલવાનું લખેલું તે વિષે બાપુએ કહ્યું: “કાંઈ લખવાની જરૂર નથી.”)

રાજજીનો કાગળ જેલમાંથી નીકળ્યા પછી પડેલો આવ્યો. એમાં બાપુના એની દીકરી ઉપરના કાગળોનો અને તારનો ઉલ્લેખ અને જમાઈની

ટુંકી માંદગીનો ઉલ્લેખ હતો. પોતાના જમાઈ અને તેના મૃત્યુ વિષે લખતાં લખે છે :

“They had gone to Dr. Rajan's place on his repeated invitations that they should stay with him for sometime to enable him to X-Ray Papa and help a proper diagnosis of her case. The man went there in perfect health, and morbidest imagination could not have forcasted the event. He had left Rangoon in the midst of last year to join Papa and take my place as nurse. He was wonderfully attached to her and served most diligently until a few days before his death. Death is a dear friend, quite true, and not a frightful enemy as men suppose. But then, we all fight so vigorously against him on his approach, and employ all the knowledge of the ancient and the modern science to drive the friend away, that the truth is quite forgotten just when we ought to remember it most. . . . It is not grief, but darkness that is around me. I am still praying for light. I do not complain for my share of humanity's lot. Do pray for me.”

“એ લોકો ડૉ. રાજનને ત્યાં ગયાં હતાં. પાપાનો એક્સ-રે લેવડાવવા તથા તેના રોગનું ચોક્કસ નિદાન કરાવવા પોતાને ત્યાં આવીને રહેવાનું તેઓ કહ્યાં જ કરતા હતા. જમાઈ ત્યાં ગયા ત્યારે પૂરેપૂરા તંદુરસ્ત હતા. કલ્પનામાંય ખ્યાલ ન આવે કે આવું બનશે. પાપાને મળવા માટે અને તેની સારવારના કામમાંથી મને છૂટો કરવાને થોડા મહિના પહેલાં જ એ રંગૂનથી આવ્યા. પાપા ઉપર એનો બહુ પ્રેમ હતો અને લગભગ મરતાં સુધી એણે એની ખૂબ જ ચાકરી કરી. મૃત્યુ એ પ્રિય મિત્ર છે, લોકો ધારે છે તેવું બયંકર દુસ્મન નથી, એ વાત તદ્દન સાચી છે. પરંતુ એ આવે છે ત્યારે આપણે બધા જ એની સામે એવી લડત ચલાવીએ છીએ અને એ મિત્રને હાંકી કાઢવાને માટે પ્રાચીન તેમ જ અર્વાચીન વિજ્ઞાનના બધા જ ઇલાજો એવા અજમાવીએ છીએ કે જ્યારે એ સત્યનું વધારેમાં વધારે સ્મરણ રાખવાની જરૂર હોય છે, ત્યારે જ એ સત્યને આપણે તદ્દન વીસરી જઈએ છીએ. હું દુઃખથી નહીં પણ અધ-કારથી ઘેરાયેલો છું. પ્રકાશ માટે હું પ્રાર્થના કરી રહ્યો છું. સઘળા માણસના બાવિમાં જે લખેલું જ છે તે મારે ભાગ પણ આવ્યું છે, તેની ક્રિયાદ હું કેમ કરું? મારે માટે જરૂર પ્રાર્થના કરજો.”

એમને લખ્યું:

"Your touching letter of 23rd inst. came into my hand today. Papa's letter I have not received yet. My correspondence is being overhanded by the authorities. There is therefore much delay and uncertainty about it. The incoming letters are delivered in good time.

"I loathe to argue about death in the face of the tragedy that has overtaken you. You will say with Job, 'miserable comforter'. But I do feel that if we would know God, we have got to learn to rejoice in death. When Narsinha Mehta the first poet-devotee of Gujarat lost his son he is said to have joyed over it and exclaimed: 'It is well that this burden is lifted. Now I shall meet God soon.' This is an unhappy rendering of a beautiful musical verse. May you see greater light out of this darkness. I know that you stand in no need of any comfort from any of us and that it has to come from within. This is merely an evidence of what all of us three are feeling about you."

"તમારો તા. ૨૩મીનો હૃદયદ્રાવક કાગળ આજે મને મળ્યો. હજી પાપાનો કાગળ મને નથી મળ્યો. સત્તાવાળાઓ મારા પત્રવ્યવહારની વધારે પડતી તકેદારી રાખે છે. એટલે કાગળો મળવામાં બહુ ઢીંચ થાય છે, અને અનિશ્ચિતતા પણ બહુ રહે છે. આવતા કાગળો વખતસર મળે છે ખરા."

"તમારી ઉપર જે આકૃત આવી પડી છે તે વખતે મૃત્યુ વિષે ચર્ચા કરવાનું મને ગમતું નથી. નોંધની માફક તમે કહી શકો કે 'એ કંગાળ આશ્વાસક' છે. પણ મને એટલું તો લાગે જ છે કે આપણે જો ઈશ્વરને ઓળખીએ તો મૃત્યુમાં પણ આનંદ માણતાં શીખીએ જ. ગુજરાતના પહેલાં ભક્તકવિ નરસિંહ મહેતાનો દીકરો ગુજરી ગયો ત્યારે કહે છે કે તેમણે ઉત્સવ માણ્યો અને બોલ્યા: 'ભલું થયું ભાંગી જંગળ, સુખે ભજ્યું શ્રીગોપાળ.' આ અંધકારમાંથી તમને વધુ પ્રકાશ સાંપડે. હું જાણું છું કે અમારા કોઈના તરફના આશ્વાસનની તમારે જરૂર નથી. એ તો અંદરથી જ મળી શકે. અમને ત્રણેને તમારે માટે કેટલું લાગે છે તે દર્શાવવા પૂરતું જ આટલું લખ્યું છે."

સુખેયાની આપડાની દીકરી એ જોડમાંથી આવ્યો તે જ દિવસે મરી ગઈ. તેને લખ્યું:

"I can understand your grief and her's over the loss of your child of whom Lalita used to write to me in such

loving terms. But you have lived long enough in the Ashram to realize, especially on such occasions, that God has the right to take away from us what He gives us. You know what we believe. Our belief is that everyone of us comes to this world as a debtor and we leave when the debt is for the time being discharged. The child has paid the debt and is free. You and Lalita and all the rest of us have still to discharge our obligations."

“તમારું અને લલિતાનું દુઃખ હું સમજી શકું છું. એ બાળક વિશે પ્રેમજન શબ્દોમાં લલિતા મને ઘણી વાર લખતી. તમે તો આશ્રમમાં ઠીક ઠીક સમય રહ્યા છો. એટલે એટલું તો સમજી જ શકો, ખાસ કરીને આવે પ્રસંગે, કે ઈશ્વરે આપણને જે આપ્યું છે તે લઈ લેવાનાં તેને અધિકાર છે. આપણે શું માનીએ છીએ તે પણ તમે જાણો છો. આપણે સૌ દેણદાર તરીકે આ દુનિયામાં આવ્યા છીએ અને આપણું દેવું પૂરું થાય એટલે ચાલ્યા જઈએ છીએ. બાળકીનું દેવું પૂરું થયું અને એ મુક્ત થઈ. તમારે, લલિતાએ અને આપણે સૌએ હજી આપણાં દેવાં ભરપાઈ કરવાનાં છે.”

આ વખતે મને મુલાકાત ન આપી તેના બૈદલામાં મને રામદાસ કે મોહનદાસને મળવા દે એવી વિનંતી ફરી તો કહેઃ
૨૭-૭-'૩૨ “આ યાર્ડમાંથી બીજા યાર્ડમાં ન જવા દઉં તો બીજા વર્ગના કેદીની સાથે મુલાકાત તો શેની જ!” મેં કહ્યું સાયરમતીમાં અમે મળી શકતા હતા. એને આશ્ચર્ય થયું. વલ્લભભાઈએ તરત જ પ્રહાર કર્યો: “એ હશે, પણ આ જેલ તો સરકારના વડા મથકની પાસે આવેલી ખરીના!”

આશ્રમની ટપાલ કાલે ન આવી. વળી કોઈ ચક્કરે ચડી હોય એમ લાગે છે.

બાયરનનું ‘પ્રિઝનર ઓફ શિલોન’ વાંચી જવાનું મન થાય છે, પણ ક્યાંથી મળે? એના આરંભનું ગંભીર સંબોધન ફરી ફરી વાર વાંચીને યાદ કરી નાખ્યું.

વલ્લભભાઈને સંસ્કૃત શીખવવામાં બહુ ગમ્મત આવે છે. ‘વાસાસિ’ કેમ વાપર્યું અને ‘વલ્લાણિ’ કેમ નહીં? એક વચન, દ્વિવચન અને બહુવચન એ શું અને સ્વર કેને કહેવાય અને વ્યંજન કેને કહેવાય, કૃદંત કેને કહેવાય વગેરે પ્રાથમિક સવાલો બાલોચિત નિર્દોષતાથી પૂછે, અને નવા શબ્દો શીખે અને શીખે તેના પ્રયોગ કરે. આ તમને ન શોભે, એને માટે

કહે : “હદં ન ઝોમનં અસ્તિ.” અને કદર ટોરીએને કહે : “એ તો બધા ‘આતતાયી’ લોકો છે.” આજે પૂછે : “શનેં શનેં : એટલે શનિવારે?” “‘વાર્નાસિ’ કેમ વાપર્યું” અને ‘વન્નાણિ’ કેમ નહીં, એ સવાલનો જવાબ તો રસ્કિન જેવો આપી શકે.” એમ બાપુએ કહ્યું.

...ને બીજા વિવાહની ભલામણ કરી. “આમ કરતાં તમે કોઈક દિવસ નિર્વિકાર બનશો. આજ તમારે સારું તે અસંભવિત જેવું લાગે છે. તમારા ક્રોધનું કારણ પણ તેજ છે. તમારી સ્વાદેન્દ્રિય બળવાન લાગે છે. એમાં નવાઈ નથી. કેમ કે ક્રોધ, કામ, રસ ઇત્યાદિ સાથે જ ચાલે છે. તમે માનો છો કે તમે તમારા કામમાં આતપ્રેાત છો. એ વિષે મને શંકા છે. આનો અર્થ એ નથી કે તમે બેદરકાર છો, પણ જે માણસ પોતાનાં કર્તવ્યમાં તન્મય છે તે વિકારવશ થઈ જ ન શકે. એટલી નવરાશ ક્યાંથી કાઢે? તમારી એ સ્થિતિ નથી. તમે કર્તવ્યપરાયણ થવા મથો છો એ ચોખ્ખું છે; એમ તો તમે નિર્વિકાર, પણ થવા મથો છો; પણ જેમ નિર્વિકાર નથી થવા તેમ કર્તવ્યમાં પણ તન્મય નથી થવા. કામ કરતાં પણ તમને વિકારો તો આવતા જ લાગે છે. મારી પોતાની ક્યાં એવી સ્થિતિ ન હતી? મારા કામમાં ખામી નડેતી આવતી એમ બીજાએને લાગતું. પણ હું મારી ખામી જોઈ શકતો હતો. તેથી તો બ્રહ્મચર્ય ઉપર આવ્યો.”

. . .ને : “તું પોતે ખરેખર વિકારરહિત હોય તો . . .ને વશ થવા છતાં તું તેને સંતોષ ન જ આપી શકે. આ બધા વિષયોનો અનુભવ છે. પરિણામ એ આવે છે કે તારી સાથે ભોગ ભોગવ્યા છતાં . . . અતૃપ્ત જ રહે છે અને તેથી તેની વિષયવાસના વધે છે. એટલે જો તમારે સાથે જ રહેવું હોય તો તારે ભોગમાં રસ લેવો રહ્યો. જો તને તે રસ ન આવે તો તારે અઘ્રગ રહેવું જ જોઈએ. અત્યારે તમારા સાથે રહેવામાં હું તો ખરાબ પરિણામ જ જોઈ રહ્યો છું. તમે એકબીજાને છેતરો છો, પોતે પોતાને છેતરો છો અને જગતને પણ છેતરો છો. તમારા જીવન વિષે મારા સિવાય બીજા તો એમ જ માનતા જણાય છે કે આશ્રમમાં રહેલા હોવાથી સાધુ-સાધ્વી જેમ સાથે રહે છે. આ અસત્યમાંથી તમે બંને નીકળી જાઓ અને બંને પોતાને મનમાનતા વિવાહ કરી લો એ સહુથી સરસ છે. મારે મન આજનું તમારું બંનેનું જીવન દ્વિપત છે. . . બીજી સ્ત્રીને પરણે તે જીવન નિર્દોષ ગણું કેમ કે તે સ્વાભાવિક હશે ને છેવટે . . . શાંત થશે. આ સુધારાને સારું તમારે બંનેએ દિલ્લ ખોલીને વાત કરી લેવી ઘટે છે. ને પછી નિશ્ચયપૂર્વક જે પગલું લેવું યોગ્ય લાગે તે લઈ લેવું જોઈએ. આમ થાય તો . . . કોઈ દહાડો નિર્વિકારી થઈ શકશે. હાલની રીતે

તો એ બધ્યાં જ કરશે ને એના વિકારો વધ્યાં જ કરશે. તારામાં શકિત છે તેને તું ખોઈ ન ખેસ. નિરાશ ન થા, ધૈર્ય તને સહાય કરો.”

આજે વિષયવાસનાત્યાગના ટોમસ એ કેમ્પિસમાંના શ્લોકો:

“Longstanding custom will make resistance, but by a better habit shall it be subdued.

“The flesh will complain, but by fervour of spirit shall it be kept under.

“The old serpent will instigate thee, and trouble thee anew but by prayer he shall be put to flight; moreover, by useful employment his greater access to thee shall be prevented.”

“હાંથી વખતથી ચાલતી આવેલી રૂઢિ વિરોધ તો કરશે જ, પણ સારાં સંસ્કારોથી તેને દાબી દઈ શકાશે.

“શરીરમાં રહેલું પશુત્વ માથું ઊંચું કર્યા કરશે પણ આત્માના પ્રભાવથી તેને નીચે પાડી શકાશે.

“પુરાણો સર્પ તને ઉશ્કેરશે અને તને વારંવાર સતાવશે; પરંતુ પ્રાર્થનાને બળે તેને બગાડી શકાશે. વળી ઉપયોગી વ્યવસાયથી તેને પાસે આવતો રોકી શકાશે.”

બાપુએ કાલે મેજરને પૂછેલું કે “અહીં કોઈ ઉર્દૂ શીખવી શકે એવો મળે કે નહીં?” એ કહે: “હા! કેન્ટોન્મેન્ટમાં હોય ખરા,

૨૮-૭-૩૨ અંગ્રેજોને હિંદુસ્તાની શીખવનારા.” બાપુએ કહ્યું: “હું જેલમાંની વાત પૂછું છું.” મેજર: “અહીં મારા કરતાં વધારે સારું ઉર્દૂ જાણનાર કોઈ નથી એમ સમજીએ.” એને ખબર પડી ગઈ કે આ તો કોઈ કેદીમાંથી ઉર્દૂ જાણનાર માગશે. એટલે પહેલેથી જ આ જવાબ આપ્યો. બાપુ કહે: “પણ તમને કાંઈ રોકાય?” એ કહે: “જરૂર. બધી મુશ્કેલી નોંધી રાખવી અને મને પૂછવી.” આજે નિરીક્ષણને દિવસ હતો એટલે એ ચાલ્યા જવાની ઉતાવળમાં હોય. બાપુ કહે: “આજે તમને થોડા રોકા શકાય એમ છે?” એ કહે: “હા, નવ વાગ્યા પછી મને મુફ્ત કામ જ નથી. હું નવ વાગ્યા સુધીમાં આ બાળુની ઓરડીઓ પૂરી કરીને આવીશ.” આબ્યા. બાપુએ તો અલકાફકમાંથી શખ્તો કાઢીને પૂછવા માંડ્યા અને એ મૂંઝાવા લાગ્યા. થોડા શખ્તો જેમ તેમ સમજાવ્યા, થોડા ન સમજાવ્યા અને છેવટે કહે: “આ તો મારા ગળ ઉપરવટનું છે. તમે

કહેતા હો તો બ્રેલવીને એ શબ્દો પૂછી લાવું, દરરોજ.” આપુ : “પણ આ ચોપડી હું છોડી શકું એમ નથી, કારણ બ્યારે સમય મળે ત્યારે હું વાંચું છુંના.” પછી પોતાના ઘરની એક ઉર્દૂ ડિક્શનરી આપવાનું કહી ગયા.

આજે આશ્રમની ઢગલો ટપાલ આવી. બે કલાક વાંચનાં લાગ્યા.
 ‘મોડર્ન રિવ્યુ’ના પાછલા અંકોનું વાચન રોજ કરતાં
 ૨૧-૭-૩૨ ચાલી કહ્યું છે. મેં માસના અંકમાં પાશ્ચાત્ય સભ્યતા
 પૂર્વની --- હિન્દુસ્તાન-ચીન, અને ઇસ્લામની કેટલી ઝણી
 છે એ વિષેનો લેખ Our Misunderstanding (આપણી ગેરસમજ) નામનો અહીં માહિતીથી ભરેલો વાંચ્યો. India in England (ઇંગ્લંડમાં હિંદ)નો જ્ઞેન અનંશોનો લેખ અતિશય સાચો, આખાદ પૃથક્કરણથી ભરેલો, અને વસ્તુસ્થિતિના તાદ્દશ અને સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણવાળો લાગ્યો. એ માણસને વિદ્યાયત્રમાં મથ્યા હોત તો કેવું સારું થાત !

અહારથી ઢોલનો અવાજ સંભળાયો, આપુ કહે : “આ ઢોલ શેનાં વાગતાં હશે ?” વલ્લભભાઈ કહે : “જેઠમાં જ વાગે છે !” આપુ કહે : “કોઈનાં લગ્ન હશે ?” મેં પેટ્રીક પીઅર્સની વાત કરી, જેનાં ફાર્સીએ ચઢવા પહેલાં લગ્ન થયાં હતાં. આપુએ કહ્યું : “એ આઈને ધન્ય છે. પણ હવે એ આઈ શું કરે છે એ જાણવા મચ્છું ખરો. તમારે વિદ્યાયત્રમાં કોઈને પૂછવું જોઈતું હતું કે, એ શું કરે છે ?”

આજે નાડકળીએ ટાંકેલો શ્લોક આપુએ ટાંક્યો :

વૃજ્ઞાઞ્ઞિત્વા પશ્યન્ હવા કૃત્વા સધિરકર્દમમ્ ।

૩૦-૭-૩૨

યજ્ઞેવં ગમ્યતે સ્વર્ગ નરકં કેન ગમ્યતે ॥

એટલે વલ્લભભાઈ કહે : “મુસલમાનો તો એમ માને છે જ.”

આમાંથી શ્રદ્ધાનંદ, રાજપાલ વગેરેની વાત નીકળી. અને છેવટે ભોળાનાથ અને એના કારકુનોની. આ આપડા તો કાંઈ પણ કારણ વિનાના અત્યંત નિર્દોષ માર્યા ગયા. કારણ એનો વિચાર તો મહમદનું જીવન પોતાની ચોપડીમાં આપીને સેવા કરવાનો હતો. એણે ગેશ્વિયલનું ચિત્ર પણ કોઈ પુરાણી તસવીર ઉપરથી લીધું હતું. એ ઉપરથી આપુએ દક્ષિણ આફ્રિકાનો પોતા ઉપર વીતેલો કિસ્સો કહ્યો. આપુએ વોશિંગ્ટન અર્વિંગનું મહમદનું જીવનચરિત્ર વાંચ્યું, એને મુસલમાનોની સેવા કરવાને અર્થે ‘ઈન્ડિયન આપીનિયન’માં એનું સમગ્ર જીવન સરળ ભાષામાં ભાષાન્તર આપવા માંડ્યું. એક બે પ્રકરણ આવ્યાં ત્યાં તો મુસલમાનોના સખ વિરોધ જાહેર થવા લાગ્યો. હજી પેગમ્બર

વિષે તો કશું અબ્બું નહોતું, પેગમ્બરના જન્મ સમયના અરબસ્તાનની મૂર્તિપૂજા અને વડેમો અને દુરાચારોનું વર્ણન હતું. એ જ આ લોકોને અસહ્ય થઈ પડ્યું. બાપુએ કહ્યું : “આ તો ગ્રંથકર્તાએ પ્રસ્તાવનારૂપે કહ્યું છે. આ બધું સુધારવા પેગમ્બરનો અવતાર થયો. પણ કોઈ સાંભળે જ નહીં. અમારે એવું જીવનચરિત્ર ન જોઈએ, ન જોઈએ ! બસ આગલાં પ્રકરણો લખાયેલાં, તેના ટાઈપ ગોઠવાયેલા તે પણ રદ કર્યા.” પછી બાપુએ ઉમેર્યું : “બિચારા ભોળાનાથે તો ચિત્ર કાઢી નાખ્યું અને માગેલા સુધારા કર્યા તોયે તેનો જીવ ન બચી શક્યો ! આ પછી અમીરઅલીનું Spirit of Islam (ઈસ્લામનું હાર્દ) ગુજરાતીમાં આપવાની ઇચ્છા હતી અને એક મુસલમાન મિત્રે પૈસા પણ છાપવાને આપેલા હતા છતાં એ વિચાર જ માંડી વાળેલો !”

નાડકણીએ રામરાજ્ય ઉપર એક ટીકાત્મક નિબંધ લખીને તેને બાપુની ઉપર લખેલ કાગળનો આકાર આપ્યો છે. એમાં રામચંદ્રે ૩૧-૭-૩૨ કરેલા અધર્મ—વાલીનો વધ, શંખુકનો સંહાર, સીતા-નિર્વાસન અને એવી એવી કથાઓ જેમાં સનાતની હિંદુઓ અક્ષરશઃ માને છે અને જેને લીધે શત્રોને, તથા સ્ત્રીઓને કનડે છે, અસ્પૃશ્યોને સંતાપે છે, અને અંત્યજને કે શૂદ્રોને જે અધિકાર ભોગવે છે તેમાંથી દૂર રાખે છે, એ બધાની ઉપર કડવા પ્રહાર કર્યા છે. ક્યાંક ક્યાંક એની તીખાશ મર્યાદા ઓળંગે છે. તે એટલે સુધી કે કોઈ મિશનરી કે મિસ મેયોના હાથમાં આ પુસ્તક આવ્યું હોય તો હિંદુ ધર્મ ઉપર પ્રહાર કરવાને માટે એને મજબૂત લાકડી મળી જાય.

“આનો જવાબ આપશો ને ?” એમ મેં બાપુને પૂછ્યું. બાપુ કહે : “હા, થોડું લખવાનો વિચાર છે.” મેં કહ્યું : “લખાતી રાખો અને બહાર નીકળ્યા પછી છાપીશું.” બાપુ કહે : “ના રે, એમ લખાવવું એ મારી શક્તિની બહાર છે.” હું કહું છું કે હું જે લખું છું તે હું નથી લખતો, ઈશ્વર લખાવે છે એ અક્ષરશઃ સત્ય છે. મારાં ‘યંગ ઇન્ડિયા’નાં લખાણ વાંચું છું ત્યારે મને લાગે છે કે એ હું પાછો ન લખી શકું. બારડોલી વખતના ગુજરાતી લેખો આજે હું ન લખી શકું. દરેક વસ્તુને માટે વાતાવરણ જોઈએ છે. એટલે દૂર કો જવાબ એને લખી મોકલશું.” મેં કહ્યું : “એ તો ઓછેવતે અંશે લખાને માટે સાચું છે. જે માણસને તન્મય થઈને લખવાની ટેવ છે તે એક પ્રસંગે અને સંજોગોમાં જે લખશે તે ખીજા પ્રસંગે અને સંજોગોમાં તેવું જ ન લખી શકે. લાજાનમાં તમે

સત્ય એ જ ઈશ્વર છે, એ ઉપર જે અર્થો કલાક વ્યાખ્યાન આપ્યું તે આજે ખોલી જવાનું કહેવામાં આવે તો તમે ન કહી શકો, અને છતાં આજે એ વિષયનું નવું જ નિરૂપણ આપી શકો.”

જાણે મારા સવાલના જ જવાબમાં હોય તેમ તેમણે આજે એક નાનકડી બાલિકાને લખેલા કાગળમાં જ નાડકણીને જવાબ આપી દીધો. બાલિકાએ પૂછ્યું હતું કે “ મીરાબાઈના ચમત્કારો પુસ્તકમાં આપેલા ન માનીએ તો પછી એને માટે બીજા કોઈ કહે તે માનીએ? પુસ્તકો ન માનીએ તો આપણાં વીરો અને વીરાંગનાઓ વિષે જાણવાનું સાધન શું?” એને જવાબ આપતાં લખ્યું : “ ચોપડીમાં લખેલું બધું વેદવાક્ય ન ગણાય. જે નીતિવિરુદ્ધ છે, જે અમાનુષી છે, એવું ગમે ત્યાં લખ્યું હોય તોયે ન માનીએ. સાચા ખોટાને તોળવાની શક્તિ આપણામાં ન આવે ત્યાં લગી વાંચેલાં વિષે જેની ઉપર વિશ્વાસ હોય એવાં વડીલ કહે તે માનીએ.”

ભગવાનજીને લખ્યું : “ ઈશાપતિપદમાં એક મંત્ર છે. તેનો અર્થ એવો પણ થાય છે કે તારી સામે રહેલા કાર્યનું તું ધ્યાન ધર. આમ કરતાં અવશ્ય ઈશ્વરસાક્ષાત્કાર થાય. ઈશ્વર તો બધેય છે. ‘મારા’ કામમાં પણ છે. જેને ‘મારું’ માનું છું તે તેનું છે. એ કામનું ધ્યાન ધરું તો તેનું માનું. જે ધણીનું કામ કરે છે તે ધણીને પામે છે.”

બાળાઓ શિયળના રક્ષણનો વિચાર કરતી થઈ ગઈ છે. એનું રક્ષણ હથિયારથી ન થાય? એને એ જવાબ આપ્યા : “ જેનું મન પવિત્ર છે તેણે વિશ્વાસ રાખવો કે પવિત્રતાનું રક્ષણ ઈશ્વર કરશે જ. હાથિયાર ઉપરનો આધાર તો ખોટો છે. હથિયાર ઝૂંટવી લે તો? અહિંસાધર્મ પાળનાર હથિયાર ઉપર વિશ્વાસ ન રાખે; તેનું હથિયાર તેની અહિંસા, તેનો પ્રેમ છે.” આ બાળાએ “ સત્ય છતાં અપ્રિય બોલે તો હિંસા ન થાય?” એમ પૂછ્યું. તેને સામે જવાબ મળ્યો : “ સત્ય બાબતમાં કોઈનું મન દુખાય તેમાં હિંસા નથી. આપણે કોઈને દૂભવવા ન ઇચ્છીએ છતાં તે દુભાય તેમાં હિંસા નથી. હું તારી પાસેથી ગાયનું દૂધ માગું પણ મને તેનું વ્રત હોવાથી તું ન આપે ન હું દુભાઉં તેમાં તું હિંસા નથી કરતી, પણ ધર્મ પાળે છે.” બીજા પત્રમાં : “ સ્ત્રીને કે કોઈને રક્ષણને સારું બહારના હથિયારની જરૂર ન હોય. કેટલીક વાર તેવાં હથિયાર રક્ષણ કરનારની સામે જ વપરાય છે. વળી જે અહિંસાધર્મ પાળે છે તે તો મરીને જ પોતાનું રક્ષણ કરે, મારીને નહીં. સ્ત્રીએ દ્રૌપદીની જેમ વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ કે પોતાની પવિત્રતા એટલે ઈશ્વર રક્ષણ કરશે. આપણામાં ઈશ્વર તેના ગુણરૂપે રહે છે ને રક્ષણ કરે છે.”

...ને લખ્યું: (એણે લખ્યું હતું કે મને બહુ એકલું લાગે છે, મારો કશો ઉપયોગ નથી ૫૦ તેના જવાબમાં):

"You are suffering from a subtle pride and diffidence at the same time. How can you feel lonely in the midst of so many human beings everyone of whom demands your service and in whose midst you have thrown in your lot? You are in the midst of books and you will not touch them. You are in the midst of Hindi speaking men and women and you will not speak to them. You are in the midst of workers and you will not throw yourself into the work and make two blades of grass grow where only one was growing yesterday, make two yards of cloth where only one was woven yesterday. All our philosophy is dry as dust if it is not immediately translated into some act of loving service. Forget the little self in the midst of the greater you have put yourself in. You must shake yourself free from this lethargy."

"તમને મુક્તિ અભિમાન પીડી રહ્યું છે. એની સાથે જ તમારામાં આત્મવિશ્વાસનો અભાવ છે. નહીં તો તમારી સેવા લેવાની ઇચ્છા રાખતા આટલા બધા સાથીઓની વચ્ચે તમને શા માટે એકલાપણું લાગવું બેઠકું? તમે પુસ્તકોની વચ્ચે પડેલા છો પણ તમારે એને અડવું નથી. તમે આટલાં હિંદી બોલનારાં સ્ત્રીપુરુષોની વચ્ચે છો, પણ તમારે એમની સાથે બોલવું નથી. તમે આટલા કાર્યકર્તાઓની વચ્ચે પડ્યા છો પણ તમારે કામ નથી કરવું. જ્યાં ગઈ કાલે એક ફળસલું બીગતું હોય ત્યાં આજે બે ઉગાડવાં નથી, જ્યાં એક વાર કપડું વણાતું હોય ત્યાં બે વાર વણવું નથી. આપણી દિલ્લસૂદની ધૂળ જેટલી પણ કિંમત નથી, જે પ્રેમસય સેવામાં તે તત્કાલ પરિણમતી ન હોય. તમે જે વિશાળ સમૂહની વચ્ચે પડ્યા છો ત્યાં તમારી અલ્પ જાતને બૂલી જાઓ. તમારી ઉપર સવાર થઈ એટલી આ શિથિલતાને ખાંખેરી નાખો."

...એ લખ્યું હતું: "આશ્રમમાં શું જાઉં? જે લોકો અહીં તરફ ખેંચાઈને જતાં તે તો ત્યાં મળે નહીં." એને લખ્યું: "આશ્રમમાં ન જવાનું કારણ તે સુંદર બતાવ્યું છે. એમ બધાય કરે તો? કાલ અને તેના કૃતરાની વાત સાંભળી છે? કાલ બહુ પ્રખ્યાત હતા. તેનો કૃતરો મરી જતાં તેની લાશને લઈ જવાનું સરવસ કાઢ્યું. તેમાં આખું ગામ ગયું. કાલ મરી ગયા ત્યારે માંડ કાંધિયા મળી શક્યા! એવું તે ક્યું કહેવાયના?

અથવા ‘દેહીનાં સ્નેહી સકળ સ્વાસ્થિયાં અંતે અળગાં રહેશે રે’ એ બનનને તો આપણે સહુ અનુસરીએ છીએના? દેહમાંથી જીવ ગયો એટલે તેને બાળીએ છીએ. પણ તે—? આ વાક્ય તું પૂરું કરજે. તાત્પર્ય એ છે કે વ્યક્તિનો મોહ ન રાખીએ. વ્યક્તિના ગુણનો મોહ હોય પણ એ મોહ શુદ્ધ પ્રેમનો. સહુના ગુણ કાંઈક ને કાંઈક કાર્યરૂપે પરિણમે છે. જે આપણે તે ગુણને સારા ગણતા હોઈએ તો તેમાંથી જે કાર્ય મૂર્તિમંત થાય તેને ઉત્તેજન આપવું જોઈએ. એટલે તું આશ્રમમાં જજે. એટલી બાળાઓમાંથી થોડીની ઝોળખાણ તો કરી જ હશે. તેની સંભાળ લેજે. કોઈ વખતે પ્રાર્થનામાં ભાગ લેજે.”

આ જ બાબત વિષે . . . ના કાગળમાં :

૧. વ્યક્તિપૂજને બદલે ગુણપૂજ કરવી ઘટે છે. વ્યક્તિ તો ખોટી નીવડે અને તેનો નાશ તો છે જ. ગુણનો નથી.

૨. આશ્રમના ચાલક વર્ગના લોકો ઘણાખરા નથી ગમતા તો તેને સહન કરતાં શીખવાની આ સોનેરી તક છે. દોષ વિનાના તો કોઈ નથી. અને આપણા જેવા જ બીજાને ગણવા ઇચ્છીએ તો ગમવા ન ગમવાનો ભેદ ઊડી જાય છે.

૩. આશ્રમનાં તત્ત્વો માન્ય છે તો તેના બાહ્ય સ્વરૂપને વિષે મત-લિંગતા છે તેની ફિકર ન હોય. આપણને કામ મમ મમની સાથે—તત્ત્વની સાથે—હોય, ટપ ટપ—બાહ્ય સ્વરૂપ—સાથે નહીં.

૪. તારા સ્વભાવના દોષો કાઢવાને સારુ તો આશ્રમમાં રહેવાનો ધર્મ છે.

૫. તારાં ધ્યેયને તું આશ્રમમાં ન પહોંચી શકે તો દોષ તારો છે. આશ્રમમાં સંપૂર્ણ સ્વાતંત્ર્ય છે.

૬. તારાં પ્રેમીજનોનું ખેંચાણ તને શા સારુ આશ્રમ બહાર લઈ જાય? તેઓનો પ્રેમ તેમને આવશ્યકતા પૂરતા ત્યાં દોરે. પ્રેમને ભાતિક સાન્નિધ્યની આવશ્યકતા હોય જ નહીં અને હોય તો તે પ્રેમ ક્ષણિક જ ગણાય. એકના શુદ્ધ પ્રેમની કસોટી બીજાના વિયોગમાં—બીજાના મરણ પછી—થાય છે, પણ આ બંધો તો બુદ્ધિવાદ થયો. તારું હૃદય ન્યાં હશે ત્યાં જ તું રહેશે. તારું હૃદય જો આશ્રમ ન સમાવી શકે તો હું શું કરવાનો અને તું પણ શું કરવાની હતી?”

આ બહેનને બાપુએ લખ્યું હતું : “ ‘કોઈના કાજ ન બનો, રખેને બીજા તમારા કાજ બને’ એ સૂત્રને આધારે પણ પ્રધાનોની ટીકા કરવી નથી ઘટતી.” એનો જવાબ બહેને ચિઠ્ઠાઈ ને આપ્યો : “ભલે અમારી ટીકા

થવાની હોય, તેથી બીજાની ટીકા ન કરીએ ? જાહેર પુરુષોની ટીકા કરવાનો સૌને હક છે.” એને લખ્યું : “કોઈનો વિચાર ન કરો, રખેને તમારો બીજા કરે’ની તારી ટીકા તને શોભતી નથી. તેનો અર્થ જ તું નથી સમજી. તારી ટીકામાં બહુ અહંકાર ભર્યો છે. ‘રખેને તમારો ન્યાય બીજા કરે’નો અર્થ તો એ છે કે આપણે એવા ન્યાયપાત્રમાં, દોષમાં ન આવવું. જગતની સામે આપણે ઉદ્ધત ન બનીએ. ‘ભલે જગતને જે કહેવું હોય કે કરવું હોય તે કહે અથવા કરે’ એવો વિચાર કે એવું વચન આપણે કેમ કાઢીએ ? જગતની પાસે આપણે રાંક છીએ. એટલે કે આપણે સત્ય માર્ગ ઉપર હોઈએ છીએ ત્યારે પણ જગતને દંડ નથી કરતા. તેનો ન્યાય નથી કરતા. પણ જગતના દંડ ને ન્યાયને આપણે સહન કરીએ છીએ. આનું નામ નમ્રતા અથવા અહિંસા છે. તારું લખાણ વ્યંગમાં કે ક્રોધમાં લખાયું હોય તો પણ તું એવું ન લખે એ હું ઇચ્છું છું. મારી ઉપર જે ક્રોધ કાઢ્યો છે તેની ફિકર નથી. એને હું હસી કાઢી શકું. પણ આ વચન મને ડંખે છે. તારી કલમે એવાં વાક્ય જ ન ચઢ્યાં જોઈએ. એટલે કે એવા પ્રકારનો વિચાર પણ ન આવવો જોઈએ. વિચાર આવ્યો એટલે ભલે તે મારી પાસે મૂક્યો. મુકાયો એટલે તો હું સુધારી શકું છું. આ ફકરો તારા વિચાર મારી પાસે છુપાવવા સારું નથી લખ્યો. હું તને ગાંડી, ઘેડી, ઉદ્ધત, નમ્ર જેવી હોય તેવી જોવા ઇચ્છું છું. પણ મારી માગણી તો એ છે કે મજબૂર વિચાર પણ તું તારા હૃદયમાં ન થવા દે.”

માલ્દેસના ‘જીવો જીવસ્ય જીવનમ્’ ના નિયમ વિષે એ જ કાગળમાં : “એનું કેટલુંક લખાણ લોક સમજ્યા નથી, કેટલુંક ભૂલભરેલું છે. જે કાયદો મનુષ્યેતર પ્રાણીને લાગુ પડે છે તે મનુષ્યને નથી પડતો. મનુષ્યેતર પ્રાણી બીજા જીવને મારીને, ખાઈને નભે છે. મનુષ્ય તેમાંથી નીકળી જવા મથે છે. એમાં તેની અહિંસા છે. દેહ છે ત્યાં લગી તે પૂર્ણ અહિંસાને નહીં પડોંચે પણ લાવનારે તેને પડોંચે તો ઓછામાં ઓછી હિંસાથી નિર્વાહ કરે. પોતે મરીને બીજાને જીવવા દેવાની તૈયારીમાં મનુષ્યની વિશેષતા રહેલી છે. જેમ મનુષ્ય વધે છે તેમ જ ખોરાક પણ વધે છે. હજી તેનામાં વધવાની શક્તિ છે. ડાર્વિનની શોધ પછી તો ઘણી નવી થયેલી છે. ‘મોટામાં મોટી સંખ્યાનું ભલું’ અથવા ‘બળિયાના બે ભાગ’નો કાયદો ખોટો છે. અહિંસા બધાનું ભલું ચિંતવે છે. ઈશ્વરને ત્યાં બધાના ભલાનો જ ન્યાય હોય. એ કેમ અપાય ને એવા ન્યાયમાં મનુષ્યનું કર્તવ્ય શું છે તે શોધવું એ આપણું કામ છે, એ નીતિથી વિરુદ્ધ નીતિ રજૂ કરવાનું કદી નહીં.”

આજે ‘ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા’માં મોટા અક્ષરે મારી જમીનના પૈસા ભરાયાની ખબર વાંચી. મહાદેવના પિત્રાર્થ મગન
 ૧-૮-૩૨ આપુએ આસિસ્ટન્ટ કલેક્ટરને ઉદ્ધત જવાખ આપ્યો, પૈસા ભરવાની ના પાડી. પછી સખ ઇન્સ્પેક્ટર ગયો. તેણે તેના ઘરમાંથી ફોર્ગેસ પત્રિકાઓ પકડી અને લડતમાં ભાગ લેવા માટે કેસ ચલાવ્યો. ત્યાં તેણે માફી માગી અને પૈસા ભરી દીધા. ‘ટાઈમ્સ’નો રિપોર્ટ છે એટલે કેટલું સાચું તે રામ જાણે, પણ પૈસા ભરાઈ ગયા, એ વાત તો સાચી જ. મને ખૂબ દુઃખ થયું. પણ એમાં શું થાય? મારાથી થયું એટલું આજ સુધી કયું, પણ દુઃખમનના દાવેને કાંઈ જેલમાં બેઠાં પહોંચી વળાય છે?

આજે સવારે જરા સૂરજ નીકળ્યો એટલે બધી ચાદરો વગેરેને હવા લગાડવાની આપુએ સૂચના આપી. પછી એક કિસ્સો
 ૨-૮-૩૨ સંભળાવ્યો. એ સૂચના આપતાં એમને ડરખતના ડો. નાનજીની સ્કોચ સ્ત્રી યાદ આવી જે ભારે સરસ ધ્રોણજી હતી. રોજ કપડાં ન ધુએ કે સાણુ ન દે, છતાં તેને હવા સારી રીતે આપતી. તેણે કપડાંને હવા આપવાનો ગુણ સમજાવ્યો હતો એમ આપુએ કહ્યું. આ કહેતાં ડો. નાનજીને ત્યાં બાને રાખેલાં અને ઓપરેશન કરાવેલું તેની વાત સંભળાવી: “બાની સહનશક્તિનો એ અદ્ભુત નમૂનો કહેવાય. ગર્ભાશયનું સ્કેપિંગ કરવાનું—છોડવાનું હતું. બાનું હૃદય નખળું એટલે ક્લોરોફોર્મ કદાચ બરદાસ્ત ન કરી શકે એટલે ક્લોરોફોર્મ આપ્યા વિના જ ઓપરેશન કર્યું.” આપુ દૂર ઊભા હતા, એ પોતે ધૂનજતા હતા. એ ભાગમાં હથિયાર નાખીને પડોળો કરતાં ચીરા પડતા તે તડતડ સંભળાયા. બાના મોં ઉપર દુઃખ દેખાય પણ જરાયે દુઃખનો અવાજ ન કાઢ્યો. આપુ કહે: “હું કહેતો જાઉં કે જોને હિંમત ન હારતી, પણ હું તો ધૂનજતો હતો, મારાથી એ જોઈ શકાતું નહોતું.” મેં આપુને કહ્યું: “એ તો સહનશક્તિનો ચમત્કાર કહેવાય.” આપુ કહે: “હા, એમાં વખત પણ ફીક ગયો હતો, અને ચીસો પડાવે એવું હતું. પણ બાએ અજબ સહનશીલતા બતાવી! એવી જ હિંમત એણે બીક-ડી ન લેવામાં બતાવી. એ કહે: ‘બહે મરવાનું હોય તો મરીશ પણ એવું લઈને મારે જીવવું નથી.’”
 સાંજે આપુએ પૂછ્યું: “. . .ની ૧૧મી જન્મતિથિ કયારે છે, બહા?”
 વલ્લભભાઈ: “કેમ શું કામ છે? તમારે કાંઈ લખવું છે?”
 આપુ: “હાર્તો. બીજાને લખીએ અને એણે શો વાંક કર્યો છે?”

વસ્ત્રભભાઈ : “કાંઈ તમને પૂછે, તમારી પાસે કાંઈ માગે ને લખી મોકલો તો જુદી વાત છે; નહીં તો તમે અહીંયાં જેલમાં બેઠા છો, તમારે લખવાની શી જરૂર ?”

બાપુ : “એમ કેમ ? . . નાં લખાણો . . માં અહુ બીયો દરજ્જે ધરાવે છે. લેખકમાં એ પહેલાખીજ ગણાય.”

વસ્ત્રભભાઈ ઘડીક વાર ચૂપ રહ્યા. પછી કહે : “ગણાતા હશે.”

બાપુ : “હશે કેમ ? છે.”

વસ્ત્રભભાઈ : “જાણ્યા, જાણ્યા, હવે. શા સારુ એવા બાપુસને માણસને વિષે લખી એને ઉત્તેજન આપવું ? દેશમાં દાવાનળ સળગી રહ્યો છે ત્યારે બેઠાં બેઠાં લેખ લખાતા હશે ?”

બાપુ : “એના લેખોથી સેવા નથી થતી એમ તમે કહો ?”

વસ્ત્રભભાઈ : “વિદ્વાનોના લેખોથી જરાય સેવા નથી થતી. વિદ્વાનો વાંચવાક્ષપવાનો શોખ લગાડે છે અને તેમ કરીને બિલટા નુકસાન પહોંચાડે છે. માણસોને વાંચવાક્ષપવાના મોહમાં નાખીને નમાઝા કરી મૂકે છે. નમાઝા કરે એ વિદ્વા અને લખાણ શા કામનાં ?”

બાપુ : “. . નાં લખાણ વિષે એમ કહેવાય છે ખરું ? મેં એનું . . નું જીવનચરિત્ર નથી વાંચ્યું, પણ એ જીવનચરિત્ર માણસને નમાઝા કરે ?”

વસ્ત્રભભાઈ : “લોકો એણે લખેલું બીજાનું ચરિત્ર વાંચશે કે એનું ચરિત્ર જોશે ?”

બાપુ : “એનું ચરિત્ર શું ખોટું છે ? તમને ખબર છે ૧૯૧૬-૧૭માં વિશ્વિગ્ધને લગાઈને અંગે ટાઉન હોલમાં મીટિંગ બોલાવી હતી તેમાં અધાને લગાઈમાં મદદ કરવાની અપીલ કરી હતી ? ટિળક પક્ષે અમુક શરતે જ મદદ થઈ શકે એવા પ્રકારનો સુધારાનો ઠરાવ મૂકવાનો નિશ્ચય કર્યો, નહીં તો સભા છાંડી જવાનો નિર્ણય હતો. એ પક્ષ તરફથી . . . બિલા થયા. અધાએ ખૂબ દુરિયો કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પણ એ અડગ બિલા રહ્યા અને કહેવાનું હતું તે બધું કહીને પછી અધાએ સભાનો ત્યાગ કર્યો.”

વસ્ત્રભભાઈ : “ઓહો ! એ નાટક તો એમને કરતાં આવડે છે !”

બાપુ : “ત્યારે તમારે શું જોઈએ એમની પાસે ?”

વસ્ત્રભભાઈ : “કાંઈ ત્યાગ તો કરે કે નહીં ?”

બાપુ : “શું જેલમાં આવે એ જ ત્યાગ ગણાય કે ?”

વસ્ત્રભભાઈ : “હું એમ નથી કહેતો. પણ હું એમને જાણું છું અને તમે એમને જાણતા નથી, એટલે શું કહું ? એ તો થોડામાં થોડો ત્યાગ અને વધારેમાં વધારે લાભમાં માનનારા છે.”

બાપુ : “હા, એ તો એની ફિલસૂફી છે.”

વલ્લભભાઈ : “હા, તો. બાપુ એ ફિલસૂફી ! થોડામાં થોડો સામ પોતા તરફથી, લોકો તો ગમે તેટલા ખુવાર થઈ જાય અને વધારેમાં વધારે લાલ પોતા માટે.”

બાપુ : “જોજો ! હું આ બધું એને કહીશ હોં !”

વલ્લભભાઈ : “એને મોઢે બધું સંભળાવું એમ છું, અને સંભળાવ્યું છે. . . માં બધા ભેગા થયા હતા. ત્યાં બધા કહેવા લાગ્યા . . . તો નિવૃત્ત થવાના છે. મેં કહ્યું : શેના નિવૃત્ત થાય ? નિવૃત્ત થવાનો શો હક છે ? જાડેર જીવનમાં શું ઝપ મારવા પડ્યા હતા ? જાડેર જીવનમાં પડે એ નિવૃત્ત થાય જ શેના ?”

બાપુ : “એમાં એનો વાંક ? એ તો બિચારા કામ કરતા હોત, પણ એને કમનસીબે હું આવ્યો અને એમની બાજુ ભાંગી પડી. એમને મારા કામમાં શ્રદ્ધા નહીં હોય એટલે એ ખસી બેસે અને નિવૃત્ત થવાનો વિચાર કરે એમાં શું આશ્ચર્ય ?”

વલ્લભભાઈ : “હીક ત્યારે લખજો. તમે તો પાછા ‘સત્યમિ પ્રિયં વદેત્’ વાળા ખરા ના ?”

બાપુ : “મહાદેવ, આ વાક્ય એમના શીખવામાં આવી ગયું છે કે શું ?”

હું : “હા બાપુ, હવે તો કાવ્યથી ગીતાપ્રવેશ થશે. અને એમણે ગીતા વાંચી હશે ત્યારે તો તમારી આગળ એવા અવનવા અર્થ મૂકશે કે તમને થશે કે આ તો ભોગ મળ્યા !” સૂત્રી વખતે જ મેં પૂછ્યું : ત્યારે કાલે ગીતાનો આરંભ કરશું ના ? એટલે ખાસા કહે : ‘આદી વા યદિ વા પશ્ચાત્ વા વેદં કર્મ મારિષ’. પેલે દહાડે હું સુપરિન્ટેન્ડન્ટની કાંઈક ટીકા કરતો હતો એટલે મને કહે : નૈત્ત્વચ્યુપચતે ! અને થેન્કસને માટે કૃતાર્યોડહં વારંવાર કહે છે !

કાગળો વિષે સરકારનો જવાબ આવી ગયો છે એમ તો અનાયાસે જ ખબર પડી. બાપુએ અહીંથી ટપાલમાં ગયેલા કાગળો
૩-૮-૩૨ વિષે પૂછ્યું. સુપરિન્ટેન્ડન્ટે કહ્યું : “કાગળની ચિતા ન કરો.” બાપુ કહે : “કેમ મોકલાયા છે ?” પેલા કહે :
“હા.” બાપુ : “તમને મોકલવાની છૂટ મળી છે ?” પેલા : “હા.” બાપુ :
“એ ક્યારથી ?” “શનિવારનો હુકમ મળેલો, એટલે આશ્રમની ટપાલ પણ ગઈ.” આટલું જણાવ્યા પછી પોતે જ કહે : “એ તો એ વિષે મેં લખ્યું હતું તેનું પરિણામ લાગે છે !” બાપુ કહે : “અરે ભાઈ, દશ દહાડા ઉપર

મેં કાગળ લખેલો તે તમે ભૂલી ગયા?" એટલે પેલા કહે: "એ કાગળ તો તમે ભેત્રણ દહાડા ઉપર લખ્યો હતો ના?" આપુ કહે: "અરે, એ વિષે આપણે ચર્ચા થયેલી; તમે તેમાં સુધારો કરાવેલો. સરકારે એનો જવાબ આપવાને બદલે આ હુકમ કાઢ્યા લાગે છે." પેલા કાંઈ બોલ્યા નહીં. પણ જે માણસમાં એ કાગળ લખવા દેવા નેટલું પણ સ્વાભિમાન નહોતું તે માણસ આજે સરકારની હાર થઈ તેનું માન પોતે લેવા માગે છે એ જોઈને અમને સૌને બહુ આશ્ચર્ય લાગ્યું. આપુનો આભાર માની શકતો હતો એ તો શેનો જ માને?

*

*

*

ડૉ. મહેતાના પગ ઉપર ઘા ઝેરી થયો અને તેમનો પગ કાપી નખાવવો પડ્યો છે. પરિણામે એમની સ્થિતિ ગંભીર છે એવા તાર મળ્યા છે. સવારે ઓપરેશન સારું થયું. સ્થિતિ સંતોષકારક છે, એવા તાર હતા. એટલે આપુએ પાછો તાર કરેલો: "બહુ રાજ થયો છું. રોજ રોજ તાર કરતા રહેશો." ડોક્ટરમાં બરદાસ્ત કરવાની શક્તિ છે એમ વાન થતી હતી ત્યાં બીજો તાર આવ્યો: ડોક્ટરને ખૂબ તાવ છે. પછી તાર આવ્યો: ડોક્ટરને ન્યુમોનિયા છે અને સ્થિતિ ગંભીર છે. આ પછી પણ આપુએ કહ્યું: "રતિલાલને અને મગનને નસીબે હજી જીવી જાય તો કહેવાય નહીં." આમ આપુથી પણ માનવોચિત ઉદ્દગારો નીકળી જતા હતા.

આજે શ્રેડ ખરાબ થઈ હતી એટલે આજને માટે અને આવતી કાલને માટે ભાખરી કરી રાખી. જમી રહ્યા પછી વધેલી ભાખરી ત્યાંથી લાવવાને બદલે ત્યાં જ રહી ગઈ. રસોઈ બનાવનાર બંધી ખાઈ ગયા. મેં ત્યાં રાખી અને હું ન લાગ્યો એને મારી બેદરકારી આપુએ ગણી. "તમે તો કવિ છો ને! એટલે ધ્યાન બીજે ક્યાંક હશે." મેં કહ્યું: "એ ભલે ખાઈ ગયા, એના નસીબની હશે, પણ મારા ઉપર બેદરકારીનો આરોપ આવે એટલે એ મને ખટકે છે. એ લોકોની ફરજ હતી કે એ દિવસની ભાખરી વધેલી હતી તો મને આવીને પૂછવું જોઈતું હતું કે આ ભાખરીનું શું કરવાનું છે?"

આજે ડોક્ટર મહેતાના અવસાનનો તાર આવ્યો. કાલે રાત્રિ ૯-૪૫

વાગ્યે દેહ છોડી! આપુને કેટલું લાગ્યું તેનો ખ્યાલ આ

૪-૮-૩૨

તારથી થઈ શકે છે:

"God's will be done. Consolation to you and mother. Hope you will fully carry on all noblest traditions left by father for commercial integrity, lavish hospitality

and great generosity. Sardar, Mahadev join me in condolences. For me? I feel forlorn without lifelong faithful friend. Continue keep me informed of everything. May God bless you all."

“ધશ્વિરેચ્છા. તમને અને માતૃશ્રીને આશ્વાસન. પિતાશ્રીની ઉદાત્ત પરંપરા — વેપારમાં પ્રામાણિકતા, પરોણાગતમાં રેલમચ્છેલ અને દાનેશ્રી સ્વભાવ — એ અધું તમે પૂરેપૂરું સાચવશો. સરદાર તથા મહાદેવ દિવંગીર છે. મારું શું કહું? જીવનપર્યાંતના વફાદાર મિત્રને વિરહ મને સાલી રહ્યો છે. અધું મને જણાવતા રહેજો. ધશ્વિર તમારું સૌનું ભણું કરો.”

બિચારાએ એ માસ ઉપર તો સત્યાગ્રહમાં જોગવાની રજા માગી હતી. અને નવેમ્બરમાં આપુને મળવાની આશા રાખી હતી. મણિલાલ રેવાશંકર જગજીવનને કાગળમાં લખ્યું : “સુંદર માળો અત્યારે ચૂંથારી જવાનો ભય જોમે થયો છે. તમને અધાને દાકતરનો વિયોગ સાતશે જ. પણ મારી સ્થિતિ વિચિત્ર છે. દાકતરના કરતાં અધિક મિત્ર મારે આ જગતમાં ન હતો. મારે સારું તો તે જીવે જ છે. પણ હું અહીં બેઠો તેના માળો અવિચ્છિન્ન રાખવામાં લગભગ કંઈ જ ભાગ નથી લઈ શકતો, એ ખૂંચે છે. તમે જે કંઈ કરાવું હોય તે કરી છૂટજો. દાકતરનું નામ અખંડિત રહે તેવું કરવામાં તમે ક્યાં સુધી ભાગ લઈ શકો છો એ જણાવજો.”

નાનાલાલ મહેતાને : “દાકતર જતાં મારી સ્થિતિ તમારા અધાંના કરતાં કફોડી થઈ પડી છે. મારા પુરાણમાં પુરાણ સાથી, મિત્ર, જે કહું તે ચાલ્યા જાય તે હું પીંજરામાં પુરાયેલો કંઈ જ તેની પાછળ ન કરી શકું એ ખૂંચે છે. પણ તેમાંયે ધશ્વિરનો ભેદ છે, કૃપા પણ હોય. દાકતરનો માળો આખા રાખવાની તમારી ક્યાં લગી શક્તિ છે તે હું નથી જાણતો. જેટલી હોય તેટલી વાપરજો. દાકતરનું નામ નિષ્કલંક રહે અને તેના ગુણો તેનાં છોકરાંઓ કાયમ રાખે એ જોવાનું રહે છે.”

મોટા છોકરા છગનલાલને : “દાકતરના સ્વર્ગવાસની ખરી સમજ તારા હવેના વર્તનમાં દેખાવી જોઈએ. દાકતરના અનેક સદ્ગુણો લેનું ખરું વસિયતનામું છે. તે તારો વારસો છે. નાના ભાઈએને જરા પણ કલેશ થાય એવું તારાથી ન થાયો. . . . મારો જિંદગીનો સાથી જાય છે ત્યારે હું અપંગ જેવો છું, એ મને સાલે છે. નહીં તો હું અત્યારે તારી પાસે જોભો હોત. કદાચ દાકતરનો છેલ્લો શ્વાસ મારા ખોળામાં તેનું માથું હોત ને ગયો હોત. પણ ધશ્વિર કંઈ આપણું ધાયું સાંખતો નથી. એટલે મારે ટપાલ મારફતે જે થાય તે જ કરવું રહ્યું.”

પોશાકને :

"Dr. Mehta no more. I have lost a lifelong faithful friend. But for me he lives more intensely by his death than before, for I treasure his many virtues now more than ever. That treasure becomes a sacred trust. Here is a letter for Maganlal. I expect you to do all you can to make him a worthy son of his father. I have advised him not to worry but continue his studies. Broken down though Dr. M. had become of late, I expect he had preserved his original circumspection to make suitable financial arrangements for Maganlal's studies. Maganlal will know. I feel that I am not by his people's side at the present moment. But not my will, let His be done, now and for ever."

“ડૉ. મહેતા ગયા. મેં જીવનપર્યંતનો વફાદાર મિત્ર ગુમાવ્યો છે. જોકે મારે માટે તો પહેલાં કરતાં તે મરણથી વધુ જીવતા છે. કારણ હવે હું એમના સઘળા સદ્ગુણો વધારે સ્મરીશ. એ સ્મરણ એક પવિત્ર દ્રવ્ય છે. મગનલાલ ઉપર કાગળ આ સાથે મોકલું છું. પિતાને લાયક બનવામાં તમે એને પૂરી મદદ કરો એમ હું ઇચ્છું છું. મેં તેને સલાહ તો આપી છે કે ચિંતા ન કરે અને અભ્યાસમાં મંજી રહે. કેટલાક વખતથી ડૉ. મહેતા શરીરે ભાંગી પડ્યા હતા, છતાં પોતાની અસહ્ય વ્યવહારદક્ષતા તો એમનામાં રહી જ હતી. એટલે મગનલાલના અભ્યાસ માટે નાણાંની વ્યવસ્થા કરી જ હશે. મગનલાલ જાણતા હશે. આ વખતે એ લોકોની વચ્ચે હું નથી તેનું મને લાગે છે. પરંતુ મારું ધાયુ નહીં, સદાસર્વદા એનું જ ધાયુ થાઓ.”

આજે ઘેરથી કાગળ આવ્યો તેમાં મહેસૂલ ભરાયાના સંજોગો જણાવ્યા છે. એ જાણી નિશ્ચિત થયો, જોકે ચીડ ચડી અને દુઃખ થયું. મગનભાઈને ત્યાંથી ગાય, બેંસ, કોઠાળીપાવડા વગેરે બધું જમ કયું. ઘેરથી ચોપડીઓ, કપાટ વગેરે લઈ ગયા, અને ઇચ્છા અને મગનભાઈને આખો દિવસ હિતારે એસાડી રાખ્યાં, અને ગાળો દીધી! આ ન જોવાયું એટલે ગામમાંથી કોઈએ પૈસા ભરી દીધા. કહે છે કે ઇચ્છા બહુ અકળાઈ છે. અકળાય જ, કારણ કે આવી વસ્તુનો અનુભવ નથી. લોકો પર પડતા દુઃખમાં આમ સક્રિય ભાગ લેવાઈ શકાયો એ જાણી મને તો સારું જ લાગ્યું.

બાપુ કહે : “કોઠાવાળા જહાંગીરના કરતાં શું બિતરે?” મેં કયું : “ચદે. પેલો તો અજ્ઞાન અને મૂરખ, અને આ તો ભણેલોગણેલો કહેવાય.”

રાત્રે સૂતી વખતે, આપુ કહે : “ જ્ઞાન પણ એટલું બધું પાકું થવાની જરૂર છે કે શુદ્ધિથી મનને મનાવ્યાની ઓછી જ અસર છે. જાણીએ છીએ કે દાકતરને જીવવાપણું નહોતું, એ શરીર નાશ થવા લાયક હતું અને તેના નાશ થઈ ગયો. છતાં આટલી બેચેની શા સારુ ? ” મેં કહ્યું : “ વહાણાંઓ કે જેની સાથે વર્ષોનાં વર્ષો નિકટ સંબંધનાં ગાળ્યાં હોય તેનું સ્મરણ આપણને નારવાર થયાં કરે, અનાવસાંભળતાં — એમાં અસ્વાભાવિક શું છે ? ” આપુ કહે : “ સ્મરણ તો થાય પણ દુઃખ શું કરવા થાય ? મરણ અને વિવાહમાં શા સારુ ફેર હોવો જોઈએ ? વિવાહનો પ્રસંગ યાદ કરીને આનંદ આનંદ થાય છે તેમ મરણથી ઉપજતાં સ્મરણોથી આનંદ કેમ ન થાય ? મારી બેચેની મગનવાનના મૃત્યુ કરતાં પણ કંઈક વધારે છે; કારણ માત્ર આ જ કે હું બહાર હોત તો એ કુંડું અને બરોબર દોરી શકત. પણ એ પણ ખાટું જ છે. એ અપંગ દશા બરોબર કેમ ન હોય ? ” દાકતરના ઉદાત્ત ગુણોનું સ્મરણ કરતાં એમનું તર્પણ કયું.

એસ્થર મેનન જે હિંદુસ્તાન વિષે અનેક ભાષણો આપી રહી છે અને સારી અસર પાડી રહી છે તેણે એક લાંબા કાગળમાં આપુ, કાગાવા અને એલ્બર્ટ શ્વામિતસર વિષે લખીને આપુને પૂછ્યું હતું કે જગતમાં બંધુભાવના પ્રચાર માટે આવા સમર્થ માણસો જીવે છે છતાં કેમ પ્રચાર થતો નથી ? એને આપુએ લખ્યું :

“ Brotherhood is just now only a distant aspiration. To me it is a test of true spirituality. All our prayers, fasting and observances are empty nothings so long as we do not feel a live kinship with all life. But we have not even arrived at that intellectual belief, let alone a heart realization. We are still selective. A selective brotherhood is a selfish partnership. Brotherhood requires no consideration or response. If it did, we could not love those whom we consider as vile men and women. In the midst of strife and jealousy, it is a most difficult performance. And yet true religion demands nothing less from us. Therefore each one of us has to endeavour to realize this truth for ourselves irrespective of what others do.”

“ બંધુભાવ અત્યારે તો દૂરનું સ્વપ્ન છે. સાચી આધ્યાત્મિકતાની એ મને તો કસોટી લાગે છે. જ્યાં સુધી જીવમાત્ર સાથે એકતા ન અનુભવાય ત્યાં સુધી પ્રાર્થના, ઉપવાસ, જપતપ બધું ફેંકટ ફાંફાં છે. પરંતુ હજી આપણે એ વસ્તુ શુદ્ધિથી પણ સ્વીકારી નથી. પછી હૃદયના સાક્ષાત્કારની તો વાત

જ શી? હજી આપણે સારાંનરસાં જોવા બેસીએ છીએ. સારાં માણસો એકબીજાની સાથે બંધુભાવ બાંધે એ તો સ્વાર્થી મંડળ થયું. બંધુભાવમાં તો કશી જ ગણતરી ન હોય, સામે જવાબ મળવાની જરૂર ન હોય; જો એવા ભેદ કરવા બેસીએ તો જોને આપણે દુષ્ટ ગણીએ તેવાં સ્ત્રીપુરુષો પ્રત્યે પ્રેમભાવ ન રાખી શકીએ. અત્યારના કલહ અને રાગદ્વેષ વચ્ચે એમ કરવું એ બહુ કઠણ છે. છતાં સાચો ધર્મ તો આપણી પાસે એ જ માગી રહ્યો છે. તેથી આપણે દરેકે, બીજા શું કરે છે તેનો વિચાર કર્યા વિના આ સત્યનો સાક્ષાત્કાર કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.”

બાપુ આજે જમનાદાસ તથા બ્રેક્કવીને (સરકાર પાસે મેળવેલી રળથી), અને રામદાસ તથા હરગોવિંદને મળ્યા. ત્રણ ૫-૮-૩૨ જ જણને મળી શકાય એમ હતું એટલે રામદાસે પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે કહ્યું: ‘હરગોવિંદ તમે જાઓ, હું વળી આવતી વખતે,’ અને બાપુના ઉપર સ્લેટમાં કાગળ લખ્યો. બાપુએ સુપરિન્ટેન્ડન્ટને કહ્યું: “આ રામદાસ નાસીપાસ થઈ ને જશે. તમે એને મને મળવા ન દો પણ એને મને જોવા દો નહીં? એને નીચે ઊભો રહેવા દો અને હું જાઉં ત્યારે મને જુએ એટલું કરવામાં તમે નિયમનો ભંગ નથી કરતા.” રામદાસને બોલાવ્યા. એણે પ્રણામ કર્યા અને ચાલવા માંડ્યું. સુપરિન્ટેન્ડન્ટની ઉપર અસર થઈ અને કહે: “ના, ના, રામદાસે જવાની જરૂર નથી. બેસો.” આમ રામદાસના ત્યાગનું આ પરિણામ આવ્યું એમ જ હું કહું. સુપરિન્ટેન્ડન્ટની ભલાઈ, કે બાપુએ રામદાસના કરુણ સંદેશને લીધે કરેલી આગ્રહભરી વિનંતી, શાની અસર એ ન કહેવાય. પણ રામદાસના શુદ્ધ ત્યાગનું આ ફળ જરૂર કહેવાય.

હરગોવિંદ પંડ્યાએ બહાર જઈને શું કરવું, જામતી સામે ઝઘડો કરવો કે સરકારનો રાજ્યમાં રહેવાનો હુકમ તોડીને પાછું જેલમાં ભરાવું? બાપુ કહે: “મારાથી એ અભિપ્રાય ન આપી શકાય. મને બહારની સ્થિતિની કલ્પના ન આવી શકે. અને આવી શકતી હોય તોયે મારાથી અભિપ્રાય ન આપી શકાય.” આ પછી હરગોવિંદ પંડ્યાએ સિદ્ધાંતનો સવાલ કાઢ્યો: “તમે તો કહ્યું છે ના કે દેશી રાજ્યોની સામે સત્યાગ્રહ થઈ જ ન શકે?” બાપુ કહે: “એ કંઈ ત્રિકાવાધ સિદ્ધાંત છે કે? ત્રિકાવાધ સિદ્ધાંત તરીકે મેં એકે વસ્તુ મૂકી નથી, સિવાય કે સત્ય અને અહિંસા. અરે! આગળ જઈને એ કહું કે ત્રિકાવાધ વસ્તુ એક સત્ય જ છે. કારણ કોઈ સંજોગમાં, અહિંસા અને સત્ય જોડે એક જ છે છતાં, એ બેની વચ્ચે પસંદગી

કરવાની આવે તો અહિંસાના ચૂરા કરી સત્યને સ્થાપતાં હું આંચકો ન ખાઉં. સત્ય એ જ મારે મન સર્વોપરી વસ્તુ છે.”

જમનાદાસ અને શ્રેણીની સાથે કીક ગમ્મતભરી વાતો થઈ. એ લોકોને અમલદારોએ એવા ભણાવી રાખ્યા હતા કે એમની કાંઈ પૂછવાની હિંમત જ ન ચાલે. આપુએ તો એમના મોંમાં આંગળી નાખીને પૂછ્યું: “તમારે કશી ફરિયાદ કરવાની નથી? નાશિકમાં આથી સારું હતું કે ખરાબ?” ૪૦ ૪૦. આખરે સુપરિન્ટેન્ડન્ટે જ કહ્યું: “એમને એક ફરિયાદ છે તે એ કે રવિવારે એ લોકોને બે વાગ્યે બંધ કરવામાં આવે છે, તે નથી કાવતું. મારી મુશ્કેલી એ છે કે સ્ટાફને તે દિવસે મોડા સુધી રોકાવું પડે.” એટલે આપુએ કહ્યું: “એ કાંઈ બચાવ નથી. સ્ટાફ કેદીઓને માટે છે કે કેદીઓ સ્ટાફને માટે છે?” સુપરિન્ટેન્ડન્ટે આઘાત થયો. એ કહે: “એમ કેવી રીતે? સ્ટાફ કેદીઓને માટે શી રીતે? સ્ટાફે તો કેદીઓને જેલમાં રાખવાના છેના?” આપુ કહે: “એટલે સ્ટાફને કેદીઓને સજા કરવાને માટે જ રાખ્યો છે કેમ? ખરી રીતે તો કેદીઓની સેવા કરવા માટે જ સ્ટાફ છે. એની તમિયત જાળવવાને અને એને નિયમમાં રહેતી જેટલી સગવડો આપી શકાય તે આપવાને માટે છે.” સુપરિન્ટેન્ડન્ટ સાંભળી રહ્યો.

આજે ફેટલાક સારા કાગળો ટપાકમાં હતા. તેમાં ખાસ બે હતા. ઇટલીના સીનાના આશ્રમની મિસ ટર્ટનને વેરિયરના લેખ સાથે અને ત્યાંનાં આશ્રમનાં ત્રણ ફૂલો સાથે આવેલો, અને શુક્રવારે લખાયેલો — એટલી ખાતરી આપવાને માટે કે આજે જાં વાગ્યે અમે તમારી સાથે હઈશું. કાગળ પણ અમને શુક્રવારે જ મળ્યો. બીજો કાગળ ૮૫ વર્ષના વૃદ્ધ બાબુ હરદયાળ નાગનો:

“I am very glad to learn from your letter to Krishnadas that you, Sardarji and Desaiji are all in good health. I was quite well in jail and am all right now. In the jail I spent the days in spinning and reading. I learnt Takli spinning there. God's favours were profusely showered on me. I gained there both spiritually and physically. My spiritual gain could not be measured but my physical gain was found to be 16 lbs. in weight. Please convey my compliments and my best regards to Sardarji and Desaiji.”

“કૃષ્ણદાસ ઉપરના કાગળમાંથી જાણીને બહુ રાજ થયો કે આપ, સરદારજી તથા દેસાઈજી મજામાં છે. જેલમાં હું મજામાં હતો અને અત્યારે પણ છું. જેલમાં હું કાંતવામાં અને વાંચવામાં વખત ગાળતો. ત્યાં

હું તકલી શીખ્યો. માંરી ઉપર ઈશ્વરની બહુ કૃપા છે. કારણ ત્યાં મને આધ્યાત્મિક તેમ જ શારીરિક લાભ થયા. આધ્યાત્મિક લાભનું માપ તો શી રીતે કાઢી શકાય? પણ શારીરિક લાભ એ થયો કે મારું વજન ૧૬ રતલ વધ્યું. સરદારજી તથા દેસાઈજીને મારા યથાયોગ્ય કહેશો.”

એને બાપુએ લખ્યું :

“Dear H. D. Babu,

“It was a perfect delight to all of us to hear from you. You make me jealous when you say that at your ripe age you learnt Takli spinning. It was a great joy to learn that you had gained 16 lbs. in weight. May you have many more years of service. We often talk about you and your wonderful vitality. With regards from us all.”

“વહાલા હરદયાલબાણ,

“તમારો કાગળ મળવાથી અમને બધાને બહુ આનંદ થયો. આટલી પાકી ઉંમરે તમે તકલી શીખ્યા એ જાણીને મને તમારી અદેખાઈ થાય છે. વળી તમારું વજન ૧૬ રતલ વધ્યું એ પણ મોટા આનંદની વાત છે. સેવા કરવા માટે તમે ઘણાં વર્ષ જીવો. તમારે વિષે અને તમારી તંદુરસ્તી વિષે અમે ઘણી વાર વાતો કરીએ છીએ. અમારા બધાનાં વંદન.”

બે કુર્ણાટકી જીવાનોએ ૨૦-૨૫ દિવસ થયાં ઉપવાસ કર્યા હતા.

૧૫ દિવસના ઉપવાસ પછી એને બળજેરીથી દૂધ
૬-૮-૧૩૨ પિવડાવવામાં આવતું હતું. એ લોકો ચાતુર્માસમાં
બ્રાહ્મણનું જ રાંધેલું ખાવા માટે આ ઉપવાસ કરે છે,
એવી ખબર મળેલી. એટલે એમની માગણી મૂખાઈભિરેલી છે એમ
કહીને અમે બોલ્યા નહોતા. આજે બાપુએ આ વાતની ચર્ચા સુપરિન્ટેન્ડન્ટ
સાથે છેડી. સુપરિન્ટેન્ડન્ટને પૂછવામાં આવ્યું કે “તમે કોકને એ લોકોને મળવા
દો કે નહીં? એમને એમની જૂઠ્ઠા સમજાવવામાં આવશે અને ઉપવાસ છોડાવવામાં
આવશે.” એ કહે: “એમ તો શિસ્ત તૂટી જાય. એમ ઉપવાસ કરે તેથી તુરત
એને સમજાવવા માણસ મોકલીએ તો. અને એમ ક્યાં આરો આવે?”
બાપુ કહે: “પણ હું નથી કહેતો કે તમે એને બ્રાહ્મણના હાથની રસોઈ
આપો, હું તો કહું છું કે એની જૂઠ્ઠા સમજાવવા કોકને જવા દો.” પછી
બાપુ જરા કડક થઈને બોલ્યા: “તમારે અમત્તદાર કરતાં માણસ તરીકે
આ વસ્તુ વિચારવી જોઈએ. અમત્તદાર તરીકે તમને એમ થાય કે આ
માણસોએ મને વશ થવું જ જોઈએ. પણ માણસ તરીકે તમને એમ થવું

જોઈએ કે આ માણસોમાંથી માણસાઈ ન જવા દેવી જોઈએ.” એણે
 ક્યું : “ નહીં, એવી રીતે હું એને બીજાને મળવા દઉં તો પછી તો પોતાના
 મિત્રોને મળવાને માટે લોકો ઉપવાસ કરવા માંડે. અને આ લોકોના કાંઈ
 ઉપવાસ છે? એ લોકો તો છાનામાના ખાતા હશે એમ હું માનું છું. એ
 ઉપવાસ કરતા હોય એમ લાગે જ નહીં.” આપુ કહે : “ ત્યારે તમે એને
 વધારે માણસાઈ વિનાના ક્યાં એમ કહું. એ લોકો એમ કરતા રહે એમ
 તમે ઇચ્છો?” થાકીને બિચારાએ ક્યું : “હું હાર્યો. તમારી સાથે દલીલમાં
 કોઈ ન જીતી શકે. ભલે તમારે મળવું હોય તો મળજો.” બપોરે મળ્યા.
 ખબર પડી કે એ લોકો તો જલ્દ મેન્યુઅલના કાર્નન પ્રમાણે મળેલા કેદીના
 અધિકાર પ્રમાણે આજ્ઞાણનો ખોરાક માગે છે. મેન્યુઅલમાં એમ છે કે કોઈને
 પોતાની નાતજાત છોડવાની જરૂર નથી. આજ્ઞાણને કાં તો આજ્ઞાણની રાંધેલી
 રસોઈ મળશે અથવા રાંધવા દેવામાં આવશે. બિગ્ગપુરમાં મુનશીએ કેદીનો
 આ નિયમ પ્રમાણે અધિકાર છે એમ તેમને કહેલું. બે સત્યાગ્રહીઓમાંના
 એક તો આ ચોથી વાર જલ્દમાં આવે છે. અગાઉ એણે અજ્ઞાતાઓનું
 રાંધેલું ખાધું છે. પણ કહે છે કે પોતાનો ભાઈ મરી ગયો તેને એણે વચન
 આપેલું કે હું બધા આચાર પાળીશ અને આજ્ઞાણનું રાંધેલું ખાઈશ. બીજા
 સત્યાગ્રહી છાકરાએ તો અહીં જલ્દમાં આવીને પણ આજ્ઞાણિતરનું રાંધેલું
 ખાધું છે, પણ હમણાં આની સાથે ભળ્યો છે. આ સત્યાગ્રહીનું કહેવું એ
 હતું કે શું સત્યાગ્રહમાં ભળ્યા એટલે કેદી તરીકેના હક પણ ખોઈ બેસીએ?
 આપુએ એ લોકોને સમજાવ્યા કે આવી હક ન હોય. જલ્દમાં આવીને આવો ઝંઘડો
 શેનો? વગેરે. પણ જ્યારે તેમણે સરકારી નિયમ પ્રમાણે અધિકારની વાત
 કરી ત્યારે આપુ કહે : “ ભલે ત્યારે હું તમને ફરજ નથી પાડવાનો, પણ
 એ શરતે કે મારી ખાતરી થાય કે આવો નિયમ છે. પણ આવો નિયમ ન
 હોય તો તમારે મારું કહેલું માનવું પડશે. કાં તો તમારે જલ્દને વશ થવું જોઈએ
 કે સત્યાગ્રહની નિયમાવલિને વશ થવું જોઈએ.” પેલાઓએ આખરે વચન
 આપ્યું કે તમને ખાતરી થાય કે આવો નિયમ નથી, અને સુપરિન્ટેન્ડન્ટને
 આજ્ઞાણનો ખોરાક આપવાનો પૂર્ણ અધિકાર નથી તો તેઓ ઉપવાસ છોડશે.”
 આ પછી આપુએ જલ્દના નિયમ જોવા માગ્યા. ડો. મહેતા કહે : “એ તો
 સરકારી છે કે કોઈ કેદીને ન જ અપાય.” ત્યારે આપુ કહે : “એ માટે મારે
 ભડવું પડશે.” સાંજે ભંડારી આપુને મળવા આવ્યા. આ મુલાકાત બહુ
 નોંધવા લાયક હતી. ભંડારીના મુખ પર વિષાદ હતો, છૂપી છૂપી ચીડ પણ
 હતી કે આ બધું શું થઈ રહ્યું છે અને મારે ક્યાં સુધી જીતરવું પડે છે?
 “ આ લોકોએ અગાઉ અજ્ઞાતાઓનો ખોરાક ખાધો છે અને હવે કેમ ન ખાય?

એ જ મારું કહેવાનું છે. એટલે એમાં શુદ્ધભાવે લડવાપણું નથી રહેતું.” આપુ કહે : “ ગમે તે હોય એને આજે બ્રાહ્મણ તરીકે રહેવાની ઇચ્છા થાય, અને નિયમ તરીકે તમે એને આપી શકતા હો તો આપવાનો તમારો ધર્મ છે.” પેલા કહે : “ ના, મને આપવાનો અધિકાર નથી, મારે આઈ. જી. પી. ને પુછાવવું જોઈએ; એની મંજૂરી વિના ન જ અપાય.” આપુ કહે : “ પણ આ યુવકોનું કહેવું છે કે નિયમ પ્રમાણે તમને જ અધિકાર છે.” વલ્લભભાઈએ પણ કહ્યું કે “ અધિકાર છે. કારણ મેં એવી રીતે બ્રાહ્મણની રસોઈ અપાતી જોઈ છે.” હવે નિયમાવલિ જોવાના કેદીના અધિકાર માટે ચર્ચા ચાલી. પેલા કહે : “ એ તો અધિકાર નથી જ.” આપું કહે : “ તો પૂછો ડોઈલને કે આ મને બતાવાય કે નહીં ? ” પેલા કહે : “ તમને બતાવું અને પછી તમે કહો કે મારા સમજવા પ્રમાણે તમને અધિકાર છે અને હું કહું કે મને અધિકાર નથી તો ? ” “ તો ડોઈલને પૂછજો.” “ તો ત્યાં પાછી ખબર પડે ને કે મેં તમને જેલ મેન્યુઅલ બતાવ્યું ? ” આપુ કહે : “ એ ખબર ન આપતા, એમ ને એમ પુછાવજો. હું આ પ્રસંગ લઈને મેન્યુઅલ મેળવવા સારું નહીં લઠું.” સુપરિન્ટેન્ડન્ટ કહે : “ વારુ ત્યારે, હું નિયમો કાલે જોઈશ અને પછી તમને બતાવીશ.” મેં કહ્યું : “ પણ શા સારું ? હમણાં જ મંગાવોને જે તુરત નિકાલ થઈ જાય ? ” આપુએ કહ્યું : “ જાઓ તમને વચન આપ્યું કે તમારો અર્થ થઈ શકે એમ જરાય મને લાગે તો હું એ સ્વીકારીશ. જો એમ લાગે કે જે અર્થને અવકાશ જ નથી પણ મારો જ અર્થ સાચો છે તો પછી તમે આઈ. જી. પી.ને લખજો.” એ કબૂલ થયા. ચોપડી મંગાવવામાં આવી. કાલા કિતાબમાં કલમો વાંચવામાં આવી. કલમમાં હતું કે “ કોઈની ધાર્મિક લાગણી દુખાવવાની મનાઈ છે. બ્રાહ્મણ જો બ્રાહ્મણની રાંધેલી રસોઈનો આગ્રહ ધરે તો એને આપી શકાય, માત્ર કેવળ પજવવાને માટે એ માગણી ન કરતો હોવો જોઈએ. બ્રાહ્મણ રસોઈયો કેદી ન હોય તો એને પોતાને રસોઈ કરી લેવાની છૂટ હોવી જોઈએ. પણ નાતજાતની રૂએ ઉપસ્થિત કરવામાં આવતા અધિકારોની બાબતમાં સુપરિન્ટેન્ડન્ટને કાંઈ શંકા હોય તો તેણે આઈ. જી. પી.ને અવશ્ય પુછાવવું, અને એનો હુકમ આખરી ગણાશે.” આપુએ વાંચીને તુરત જ કહ્યું : “ તમારો અર્થ સાચો છે.” સુપરિન્ટેન્ડન્ટના આનંદના પાર ન રહ્યો. એણે જોયું કે ગાંધીજીની પાસે શુદ્ધ સોના ટચનો ન્યાય મળી શકે છે. છાકરાઓને બોલાવવામાં આવ્યા. તેમને આપુએ કહ્યું અને તુરત જ તેઓ માની ગયા. આ પ્રકરણ સુપરિન્ટેન્ડન્ટ અને આપુના સંબંધને વધારે મોઢો અને વધારે સમજવાળો કરવામાં ભારે ઉપયોગી થઈ પડ્યું.

આજે આશ્રમની ટપાલ પૂરી કરી. પ્રભુદાસના કાગળમાંથી : “ નામ-
જપને તું ઝોડની જેમ વળગી રહેજે. ક્યાંય સહાય નહીં
૭-૮-૩૨ હોય ત્યારે પણ આમાંથી તો તને મળશે જ.” પ્રેમાનંદને :

“ અંદરનો અવાજ ન વર્ણવી શકાય એવી વસ્તુ છે. પણ
કેટલીક વાર આપણને એમ લાગી જાય છે કે અંતરમાંથી અમુક પ્રેરણા
થઈ છે. હું ઝોળખતાં શીખ્યા એના કાળ મારો પ્રાર્થનાકાળ કહી શકાય,
એટલે ૧૯૦૬ની આસપાસ. તું પૂછે છે એટલે યાદ કરીને આ લખું છું.
બાકી મને કાંઈ એવું ભાન થયું : ‘ અરે આજે તો કોઈ નવો અનુભવ
થયો,’ એવું કંઈ મારા જીવનમાં જ નથી. જેમ વગર જાણ્યે આપણા વાળ
વધે છે તેમ મારું આધ્યાત્મિક જીવન વધ્યું છે, એમ હું માનું છું.”

“ નામજપથી પાપહરણ સારી રીતે થાય છે. શુદ્ધ ભાવનાથી નામ
જપનારને શ્રદ્ધા હોય જ. નામજપથી પાપહરણ થાય જ એવા નિશ્ચયથી
તે શરૂ કરે છે. પાપહરણ એટલે આત્મશુદ્ધિ. શ્રદ્ધાપૂર્વક નામ જપનાર
થાકે તો નહીં જ. એટલે જે જિલ્લાથી થાય છે તે છેવટે હૃદયમાં ઊતરે છે
ને તેથી શુદ્ધિ થાય છે. આ અનુભવ તો નિરપવાદ છે. માનસશાસ્ત્રીઓ
પણ માને છે કે માણસ જેવું વિચારે છે તેવો થાય છે. રામનામ આને
અનુસરે છે. નામજપ ઉપર મારી શ્રદ્ધા અખૂટ છે. નામજપને શોધનાર
અનુભવી હોય. અને એ શોધ અત્યંત મહત્ત્વની છે એવો મારો દૃઢ
અભિપ્રાય છે. નિરક્ષરને સારું પણ શુદ્ધિકાર પુણ્ય હોવું જોઈએ. તે
નામજપથી થાય છે (ગીતા. ૯.૨૨; ૧૦.૧૦). માળા વગેરે એકધ્યાન
યથામાં, ગણતરી કરવામાં સાધન છે.”

“ વિદ્યાભ્યાસ સેવા સારું જ હોય. પણ સેવામાં અખૂટ આનંદ રહ્યા
છે તેથી વિદ્યા આનંદને સારું છે એમ કહેવાય. કોઈ આજ લગી સેવા
વિના કેવળ સાહિત્યવિદ્યાસથી અખંડાનંદ ભોગવી શક્યાનું જાણ્યું નથી.”

“ જગત અનાદિ કાળથી એવું ને એવું ચાલ્યું આવે છે, તો ક્યારે
સુધરશે ?” એ પ્રશ્ન પૂછનારને : “ તમારો કાગળ મળ્યો. મારો અનુભવ
એમ કહે છે કે આખું જગત કેમ સરખું ચાલે તેનો વિચાર કરવાને બદલે
આપણે કેમ સરખા ચાલીએ એ જ કરવો ઘટે છે. જગત ઊંધું ચાલે છે કે
સવળું એનીયે આપણને ખબર નથી. પણ આપણે સવળા ચાલીએ તો
બીજું પણ આપણને સવળું જ જણાશે અથવા સવળું કરવાની રીત જડશે.
આત્માને ઝોળખવો એટલે શરીરને ભૂલી જવું અર્થાત્ શત્રુવત્ થઈ જવું.
જે શત્રુવત્ થયો છે તેણે આત્માને ઝોળખ્યો છે.”

...ને: "...નું મડદું જોવા ગઈ એ ઠીક કયું". એ સ્થિતિએ આપણને બધાને કાઠી વેળા પડેંચવાનું છે, અને ઇચ્છીએ કે પડેંચવાનો સમય આવે ત્યારે આપણે રાજ થઈને આ ઘર છોડીએ. હોય ત્યાં લગી તેને સાફ, પવિત્ર, અને આરોગ્યવાન રાખીએ. પણ જય ત્યારે જવા દઈએ. એ આપણને વાપરવા મળ્યું છે. દેનારને લઈ જવું હોય ત્યારે સુખેથી લઈ જાય. આપણે તેનો ઉપયોગ પણ સેવાને સારુ જ કરવો રહ્યો છે. આપણા ભોગોને સારુ નહીં."

...ને: "તમારી દિવંગીરીમાં હું નહીં ભળું. તમારી પત્ની તો દુઃખમાંથી છૂટી છે. એવે સમયે એવી રીતે એનું મૃત્યુ થયું છે કે એ અદેખાઈ કરવા યોગ્ય ગણાય. તમે તમને પોતાને અનાથ થઈ ગયેલા કેમ માનો છો? અનાથ તો એ જ પોતાને ગણી શકે કે જેને માથે ઈશ્વર ન હોય. પણ ઈશ્વર તો સૌને માથે છે જ. એટલે આપણા ધોર અજ્ઞાનને લીધે આપણે પોતાને અનાથ માનીએ છીએ. તમારું કવચ ન મળે હતી ન તમારી પત્ની. એ અધાં ખોટાં કવચ છે, સાચું કવચ આપણી શ્રદ્ધા છે. મનુષ્યશરીરની હસ્તી કાચનાં કંકણ કરતાં પણ બહુ ઓછી છે. કાચનું કંકણ જતનપૂર્વક રાખવાથી સેંકડો વર્ષ પણ નબી શકે. મનુષ્યશરીર તો ગમે તેટલું જતન કરવા છતાં અમુક હદથી આગળ જઈ જ નથી શકતું, અને તે મર્યાદાની અંદર પણ ગમે ત્યારે નાશ પામે. એવી વસ્તુ ઉપર ભરોસો શો કરવો? તમે આશ્રમના કામમાં ઓતપ્રોત થઈ જાઓ. બીજોત્રોને વિચાર નહીં કરવો. છ વરસની મંગળાની ફિક્કર કરવા જેવું હોય જ નહીં. તમે પોતે તેને બરોબર સંભાળજો. શાંતિ, જેકારને સંભાળ રાખતાં શીખવજો. તમે કદાચ નહીં જાણતા હો કે રૂપીબહેન છંક બાળક હતી ત્યારથી સંતોક હયાત છતાં મગનલાલના હાથમાં ઊછરેલી. એની જીવવાની આશા ભાગ્યે જ હતી. માંડ શ્વાસ લઈ શકતી હતી. એ છોકરીને મગનલાલ નવરાવતા, એનું માથું ઓળતા, એની પાસે બેસીને એને ખવડાવતા, અને પોતાનાં બીજાં છોકરાંઓની પણ સંભાળ રાખતા; છતાં તે તોકરીમાં સૌથી વધારે કામ આપતા. સુંદરમાં સુંદર વાડી એણે જ બનાવેલી. ફીનિક્સમાં પહેલું ગુલાબનું ફૂલ એણે જ ઉગાડેલું. ફીનિક્સની કેટલીક કાણુ ભૂમિમાં એની કોદાળીના ઘા પડતા તેથી ધરતી ધૂજતી લાગતી હતી. જે મગનલાલ કરી શક્યા તે બધું તમે કરી શકો છો. આમાં ક્યાંય મેં મગનલાલની ભારે કળાશક્તિની કે એના અક્ષરજ્ઞાનની વાત ન કરી. મગનલાલને આત્મવિશ્વાસ હતો. પોતાના કામ વિષે શ્રદ્ધા હતી. અને ઈશ્વરે તેને બળવાન શરીર આપ્યું હતું. એ શરીર તો આશ્રમના બોજથી જ અને એની તપશ્ચર્યાથી છેવટે

નખળું પડ્યું હતું. પણ મગનલાલે પોતાના ટૂંક જીવનમાં સો વર્ષ જેટલું કે સેંકડો વર્ષ જેટલું કામ કર્યું એમ હું માનું છું. મગનલાલનો દાખલો તમારી પાસે મૂક્યો છે કેમ કે મગનલાલને તમે ઓળખતા હતા, અને એના પ્રેમભાવને લીધે તમારો આશ્રમની સાથે સંબંધ બંધાયો હતો. મગનલાલને યાદ કરીને પણ તમે અપંગ છો અથવા અંધારામાં છો એવું બૂલી જાતો. જે સગવડો તમારી પાસે સહેજે પડેલી છે એવી આ દેશમાં લાખમાંથી એકની પાસે પણ નહીં હોય એમ માનું છું.”

. . .ને: “આપણે મન ઉપયોગી ઉદ્યોગ માત્ર સારા છે અને કરવા યોગ્ય છે. એટલે ચમારકામ, સુથારકામ, પાંચખાનાનું કામ, ખેતીનું કામ, વણાટનું કામ, રસોઈનું કામ, દોર ચારવાનું કામ, કે એવાં બીજાં કામો બધાં એકસરખાં છે અને હું જે સમાજને સમજાવી શકું તો બધા ધંધા બહુલા કે વગર બહુલાના, મહેતાઈના અથવા મહેતરનાની એક જ કિંમત આકાવું. એવી દૃષ્ટિથી તપાસ કરવા સારું આશ્રમમાં હાલ કલાકોના જ હિસાબ મંડાય છે, એ તો તમને ખબર હશે જ. એટલે જે હાલ તુરતને સારું વણાટકામ પૂરતું સૂતર ન મળે તો એમ કદી ન માનવું કે ખેતી વગેરે બીજાં કામ કરવાથી તમે કોઈ પણ પ્રકારે ઊતર્યા છો.”

. . .ને: “. . . વિધે તમારે પ્રથમ તો તમારું મન તપાસી લેવું ઘટે છે. તમારે હજી વિષય ભોગવવા છે? નથી જ ભોગવવા એવો દૃઢ નિશ્ચય હોય તો તે . . .ને અને મિત્રોને જણાવી દેવો જોઈએ. એમ થતાં . . .ને આઘાત તો પહોંચશે જ પણ તમારી દૃઢતાની અસર તેની ઉપર વીજળીના જેવી થશે. દૃઢતાનો અર્થ એ છે કે . . . ગાંડી થાય કે મૃત્યુવશ થાય તોયે તમે તે સહન કરવાના છો. એમાં જ તમારું બંનેનું શ્રેય છે એમ પણ તમને સ્પષ્ટ જણાવું જોઈએ. પણ તમે એટલે લગી ન ગયા હો તો . . .ની સાથે સંવાદ છાડજો. બીજાઓ જેમ પોતાની પત્ની સાથે રહે છે તેમ મૂંઝે મોઢે રહેવું ને તેમ રહેતાં જે સંયમ પાળી શકાય તે પાળવો. એ કરશે તેમાં તમારી જિંદા કરવાનો કોઈને અધિકાર નથી. સહુ પોતપોતાની શક્તિ પ્રમાણે જ આગળ વધી શકે. વ્યવહારી સ્થિતિમાં લટકી રહેવું, પોતાને, પોતાનાં અને જગતને છેતરવાં એ નિંદાને પાત્ર છે જ. એ સ્થિતિમાંથી બચી જાતો. એટલે કુશળ જ છે. ઝાઝા વિચારના વમળમાં ગોથાં ન ખાતા. વિચારોમાં તમે ઘણાં વર્ષો ગાળ્યાં છે. ઝપાટાથી એક નિશ્ચય કરી લેવો એટલે તમે ખૂબ શાંતિ ભોગવતા થઈ જશો. વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિરેકેહ કુરુનંદનનો અર્થ આ જ

છે. એ શ્લોક અને એ પછીના વિચારી જાતે. એટલે આ કાગળ ઉપર વધારે અજવાળું પડશે.”

ગાંધી કુટુંબ પાસેથી તમે શી આશા રાખો? એ સવાલના જવાબમાં :
“ ગાંધી કુટુંબની પાસેથી મારી આશા એ કે બધાં સેવાકાર્યમાં જ રોકાય, અને તેટલો સંયમ પાળે, ધનનો લોભ છોડી દે. વિવાહનો વિચાર છોડે, વિવાહિત હોય તે પણ અલ્પચર્યા પાળે, સેવામાંથી પોતાની આજીવિકા મેળવે. સેવાક્ષેત્ર એવું વિશાળ છે કે તેમાં અસંખ્ય સ્ત્રીપુરુષો સમાઈ જાય. આટલામાં બધું આવું કે ? ”

હોર્નિમેને હવે ગપોલા હાંકવા માંડ્યા છે. આપુ કહે : “ એ હોર્નિમેનની બીજી આજ્ઞા છે.” ‘ફ્રી પ્રેસ’ કહે છે કે ગાંધી
૮-૮-’૩૨ અને વાઇસરોય વચ્ચે પત્રવ્યવહાર ચાલે છે. તેને એ. પી. આઈ. જૂઠાણું કહે છે. અને ‘કોનિકલ’ એ મોટા અક્ષરોમાં છાપે છે, જાણે એ પોતે એ ગુનામાંથી મુક્ત હોય ! ‘કોનિકલ’નાં ત્રણ કોણમ ભરીને એક લેખ લખ્યો છે તેમાં જાગૃત અપરાધી બાપાડાં અરથી ખર આપી છે કે અમે જેને વિશ્વાસપાત્ર માનીએ છીએ એવે કેદાણેથી પાયાદાર ખર મળી છે કે મહાત્મા ગાંધીને છોડવામાં આવે તો આશ્ચર્ય ન થાય ! પછી સેમ્યુઅલ હોર સાથે પત્રવ્યવહાર વિષે એને કાગળો મળ્યા છે તેની વાત — અક્ષરે એ કાગળમાંથી ઉતારા — અને તેની ઉપર ટીકા. ગાંધીને ઘેર ગાંધી આવ્યા, આવો ગાંધીજી — આર હાથનું ચીબડું ને તેર હાથનું બી !

આપુ મારા ફ્રેંચ અભ્યાસનો ઉલ્લેખ કરીને લખે છે : “ એના લોભનો કાંઈ પાર નથી.” પણ પોતે ઉદ્ધૃત અભ્યાસ, નાણાશાસ્ત્રના
૯-૮-’૩૨ અભ્યાસ, ખગોળના અભ્યાસની લાયકૃતી ભેગી કરી રહ્યા છે. આજે અકબર હૈદરીને કાગળ લખ્યો કે ઇસ્લામિયા યુનિવર્સિટીનાં ચૂંટણાં પ્રકાશનો મને મોકલો. બિરલા પાસે અનેક કરંસી કમિશનના રિપોર્ટો મંગાવ્યા, અને ઉપનિષદમાં ઈશોપનિષદનો ગ્રંથ અભ્યાસ કરવા માંડ્યો છે. એટલે અનેક જાણનાં ભાખ્યો વાંચવા માંડ્યાં છે.

મહાભારતમાં માનસશાસ્ત્રના ગ્રંથો અભ્યાસ ઉપર રચાયેલું નીતિશાસ્ત્ર જેવું મળી આવે છે તેવું બીજે ક્યાંય નથી મળતું.
૧૦-૮-’૩૨ સત્યની અનેક વ્યાખ્યાઓ છે, અને વર્ણનો છે; પણ આ એક શ્લોકમાં સત્યની વ્યાખ્યા અને અસત્યની ગર્હિતા

જેવી અતાવવામાં આવી છે તેવી ભાગ્યે જ બીજે અતાવવામાં આવી હશે. અને એ પણ આદિપર્વમાં જ.

યાઽન્યથાસન્તમાત્માનમન્યથાપ્રતિપદ્યતે ।

કિં તેન ન કૃતં પાપં ચૌરેનાત્માપહારિણા ॥

અસત્યાચરણી, દંભા, મિથ્યાચારીના જેવો ભયંકર ચોર બીજે કાઈ નથી, કારણ તેના પાપની અરાઅરી કરે એવું એકે પાપ નથી.

આજે અધા જેલીઓના જ કાગળો આવ્યા. રામદાસ, મોહનદાસ ભટ્ટ, સૈયદ અબ્દુલ્લા એલવી, ખારશેદ, મહમદ આલમ. ૧૧-૮-૩૨ અધા કાગળો અગત્યના હતા.

રામદાસે નીતિના પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા હતા, અને આપને પૂછ્યું હતું કે તમે જે એક વાર અડુ કડક હતા અને ભારે પ્રાયશ્ચિત્ત કરતા અને કરાવતા તે હવે વધારે પડતા ઉદાર કેમ થઈ ગયા છો? આ ઉદારતાનો માણસો ગેરલાભ પણ લે. પોતે પેલા તજ, સવિંગ અને એલચીના કિરસા પછી તજસવિંગ ન આવવાનું તત્ત્વ ઘઈ લીધું લાગે છે; એટલે નિમુખડેને દૂધથી ખાવાં છાડ્યાં.

આપુએ આજે જ રામદાસને લાંબો કાગળ લખ્યો :

“મારી સમજ તો એવી છે કે તેં હજી તજસવિંગ છાડવાનો નિશ્ચય નથી કર્યો. હું નિમુને લખવા ધારું છું. જો તે તત્ત્વ ઘઈ જ બેસી હશે તો એ મુકાવવાનો આગ્રહ નહીં કરું. માત્ર ધર્મ સમજાવીશ. આવી જાતનાં તત્ત્વ છાડાવવાનો આગ્રહ ન કરવો જોઈએ એમ માનું છું. એવો આગ્રહ કરતાં માણસ પોતાની દૃઢતા મેલી દે છે અને મનને તખ્તખાઈ આવી જાય છે. તું જાણે છે એમ મેં પૂર્વે જે સખ્તાઈઓ કરી તેનો પશ્ચાત્તાપ નથી. એ અરોઅર હતી, તે વખતને સારુ. આજે મારી જરા જેટલી સખ્તાઈ તે હિમાચલ જેટલી ભારે લાગે છે. જે કાર્ય આજે હું હપકામાત્રથી ઘઈ શકું છું તેને સારુ પહેલાં મારે પોતાને ઉપવાસો કરવા પડતા ને બીજાને પણ પ્રમાણમાં તેમ જ કરવું પડતું. પૂર્વે કરતો તેમ જ જો હાલ કરું તો હું નિર્દય હું. ત્યારે શું હું વધ્યો તેમ બીજા પણ વધ્યા? એમ હોવાનું કાંઈ કારણ નથી. પણ મારા સંબંધમાં જેઓ છે તેમની ઉપર મારી અસર ચાલતી જ હોય એટલે વિશેષની જરૂર ન રહે. એટલે કે તારે નિમુની પાસે નોખું કશું સહન કરાવવાનું કે કરવાનું ન રહે; કેમ કે હું મોટો ચોટીદાર બેઠો છું. મારો દેહ પડે ત્યારે તમારે અધાયને ભારે ચેતવાપણું

રહેશે. વસ્તુસ્થિતિ આમ હોવાથી જ ઘણી વાર મારી ગેરહાજરીમાં મોળાશ આવે છે. જગતનો કાયદો જ આવો છે. એટલે આપણે શિક્ષણ તો એ લેવાનું છે કે આપણી જાગૃતિ આપણે પૂરી સાધી લેવી જોઈએ. આજે ભલે વેલાની માફક ઝાડને ઓથે ચડ્યા હોઈએ, પણ એ પરતંત્રતા છે. તેમાંથી છૂટી પોતાની મેળે ટટાર રહેતાં શીખી લેવું જોઈએ. નિમ્ન ઉપર જે અસર વીજળીવેગે થઈ તેનું કારણ મેં ઉપર બતાવ્યું તે છે. એવું મારો કાળ તને યાદ છે ત્યારે ન હતું. કેમ કે આસપાસનું વાતાવરણ એવું ઉત્તરદાયી નહોતું. એટલું ચડ્યું નહોતું. હું નિમ્ને કાંઈ સખ્ત લખું તો એ સોસવાઈ જ જાય. હવે મારી ઉદારતા સમજાઈ? પહેલાંની સખ્તી ને આજની ઉદારતા પાછળ એ જ શુદ્ધ પ્રેમ કામ કરી રહ્યો હતો. બાકી તારું લખવું તો બરોબર છે જ કે મારી ઉદારતાનો અનર્થ કરી કાંઈ એદરકાર થાય તો તે ભૂંડું જ છે. એવો ડર રહે છે તેનું કારણ નોખું છે. હું પોતે મારા પ્રત્યે નરમ થઈ બેઠો છું. પ્રથમની મારી અક્કડતા ચાલી ગઈ છે. માગ્યું કામ શરીર આપતું નથી. અને જે હું ન કરું તે બીજાની પાસે લેતાં સંકોચ થાય જ. તેથી મેં આશ્રમમાં ઘણી વાર કહ્યું છે કે હું હવે આશ્રમ ચલાવવા લાયક નથી રહ્યો. આશ્રમનો દરવાન. જાગ્રત અને બળવાન હોવો જોઈએ. પહેલાં તો હું કામમાં સૌની સાથે બેસતો એટલે બીજાએ મારી પાસે બેસવું જ પડતું. હવે તો મારા કામને જોવાનું ન રહ્યું. મારાં વચનો પ્રમાણે ચાલવાનું રહ્યું. તેથી આસપાસના વાતાવરણમાં તું મોળાશ જોતો જ હશે. આ બધું તું બરોબર સમજ્યો છે ના?

“તારી સાવધાની મને ગમે છે. આ કિસ્સામાં નિમ્ન પ્રત્યે સખ્ત ન થતો. પતિપત્ની વિષેના સંબંધની બાબત મારા વિચારોમાં ફેર પડ્યો છે ખરો. જે રીતે હું આ તરફ વર્ત્યો તે રીતે તમે કોઈ તમારી પત્નીઓ તરફ ન વર્તો એમ ઇચ્છું ખરો. મારી સખ્તીથી બાએ કાંઈ ખોયું નથી કેમ કે બાને મેં કોઈ દહાડો મારી મિત્રકત નથી ગણી. તેના પ્રત્યે પ્રેમ અને માન તો હતાં જ. તેને હું બિંચે ચડેલી જોવા ઇચ્છતો હતો. છતાં બા મને નહોતી વઢી શકતી. હું વઢી શકતો હતો. બાને મેં અમલમાં મારા જ જેટલા અધિકાર નહોતા આપ્યા. અને બામાં બિચારીમાં તે લેવાની શક્તિ ન હતી. હિંદુ સ્ત્રીઓમાં એ શક્તિ હોતી જ નથી. એ હિંદુ સમાજની ખામી છે. તેથી હું ઇચ્છું ખરો કે તું નિમ્ને તારા જેટલી જ સ્વતંત્ર ગણુ. મેં તેને વિનોદમાં એક કાગળમાં લખેલું કે તેણે પોતાને પરાધીન માનીને તને દરેક બાબતમાં પબવવો ન જોઈએ. તો તેણે લખ્યું : ‘હું પરાધીન તો છું જ એ રામદાસ જાણે છે.’ બાબા મારી છે, બાવાઈ

બરોબર છે. આ પરાધીનતા નીકળી જવી જોઈએ. નિમુને નોકર જોઈએ તો તને શું પૂછે? નારણદાસ પાસે માગે, કરવી હોય તો વઢવેડે કરે. આ તો નજીવું ઉદાહરણ છે. પણ એની આખતમાં એને સ્વતંત્રતા હોવી જોઈએ. તારે વ્યભિચાર કરવો હોય તો તું નિમુનો ડર નહીં ખાય. તેનો પ્રેમ તને રોકે એ જુદી વાત છે. તેમ જ નિમુને વ્યભિચાર કરવો હોય તો તે નીડર થઈ કરી શકે છે. એકબીજાનો પ્રેમ દંપતીને પાપમાંથી બચે ઉગારે, ડર કદી નહીં. આ શિક્ષણ આપવાનું હું આશ્રમમાં જ શીખ્યો. બાના પ્રત્યેનું મારું સાબરમતીનું વર્તન ઉત્તરોત્તર આવું થતું ગયું છે. તેથી બા ચઢી છે. આગળનો ડર હજી સાવ નહીં ગયો હોય. પણ ઘણો ગયો છે. મનમાં પણ બાના પ્રત્યે ખીજ ચઢે છે તો મારા પ્રત્યે ખીજ કાઢું છું. ખીજનું મૂળ મોહ છે. મારામાં આ ફેરફાર થયો છે તે મહત્ત્વનો છે અને તેનાં સુંદર પરિણામો આવ્યાં છે. મારો પ્રેમ હજી નિર્મળ થતો જશે તો જ પરિણામો વધારે સુંદર થશે. અસંખ્ય સ્ત્રીઓ મારો વિશ્વાસ સહેજે કરે છે. તેનું કારણ મારો પ્રેમ અને આદર છે એવો મને વિશ્વાસ છે. એ ગુણ અદ્વૈત રીતે કામ કર્યાં જ કરે છે.”

બ્રહ્મચીનો કાગળ એના સ્વચ્છ હૃદયની, ઉજ્જવળ દેશભક્તિની અને લલ્લુભાઈના કુટુંબ પ્રત્યેની એની નિશાની નિશાનીરૂપ છે. વૈકુંઠની મિત્રતાને એ જિંદગીમાં અનેકા એક અનુપમ સૌભાગ્ય તરીકે વર્ણવે છે. એક હિંદુ કુટુંબ સાચી ઉદારતાથી રહીને કેટલું કરી શકે છે એ બ્રહ્મચીના કાગળમાંથી જોઈ શકાય છે. આખો કાગળ સંઘરી રાખવા જેવો છે.

સુપરિન્ટેન્ડન્ટને આવીને What's the news? (શા સમાચાર છે?)

પૂછવાની આદત છે. આજે આપુએ આનો એવો જવાબ ૨૨-૮-૩૨ આપ્યો કે એ તો મડક જ થઈ ગયો : “સમાચાર તમારી પાસે કે અમારી પાસે? તમે તો મારે માટે બધા પાથરી હતી અને તેમાં હું ભૂલેચૂકે ગયો હોત તો માર્યો જ જાત ના? તમને ૨૦મીએ અનસારીએ કાગળ લખેલો અને તેની મને વાત ન કરતાં તમે મને પૂછ્યું કે એ આવે તો તમે એને મળો કે? એનો જવાબ હું એમ આપું કે હું ન મળું એટલે સરકારને તમે લખી દો કે એ ન મળે. એટલે સરકાર અનસારીને જવાબ દે કે ગાંધી કોઈને મળતા નથી. એ તો હીક છે કે મેં અસાવધ જવાબ દીધો નહીં, નહીં તો તમે તો મને ફાંસામાં ઉતારત જ ના?” પેલો કહે : “ના, મેં એવું ઇચ્છ્યું જ નહોતું. અનસારી તો મારા મિત્ર છે. હું એને લખત કે ગાંધીજી નથી મળતા એટલે

સરકારને તમારે લખવાની કશી જરૂર નથી. નાહકની ના શા સારુ લેવી ?”
 આપુ : “ ના મેળવવામાં પણ કાંઈક અર્થ છે. અને એ તો તમે કાગળ
 આવ્યો ત્યારે મારી સાથે ચર્ચા કરીને, નિર્ણય કરી શકતા હતા. પણ તમે
 તો કાગળ આવ્યો કે એ સરકારને મોકલ્યો. અને પછી મને પૂછવા આવ્યા
 ત્યારે પણ કહેતા નથી કે આ કાગળ આવ્યો છે એટલે પૂછું છું.” “ ના ના.
 હું સરકારને નહીં લખત, પણ અનસારીને લખત.” “ અનસારીને તો
 તમારે પ્રથમ જ લખવાનું હતું. તમે એકી વખતે ઠંડી અને ગરમ અને
 ઠૂંક નથી મારી શકતા. તમારો એ મિત્ર હોય તો તમારે પહેલાં જ એને
 લખવું હતું. અથવા મને પૂછીને લખી શકતા હતા. મિત્ર ન હોય તો તમે
 સીધા સરકારને લખી નાખત અને આ વાત છાડી દેત. પણ તમે તો ત્રણ
 રચી. જાણીને નહીં. પણ એનું પરિણામ એ જ આવત. એ રીત ભયંકર
 છે એમ તમને કહી દઉં છું.” “ મેં એવું કંઈ ઇચ્છ્યું નહોતું. હું દિલ્લગીર
 છું.” કહીને ગયા. પણ બહુ બોલા પડેલા લાગ્યા.

આશ્રમની ટપાલમાં છોકરીઓના માસિક વ્યાધિ, તે વિંપના અજ્ઞાન
 અને છુપાવવાની ટેવમાંથી ઉત્પન્ન થતા રોગો વિંપની હકાકત વાંચીને
 આપુને બહુ વિચારો આવ્યા, અને લાંબા કાગળો લખ્યા. આનંદને લાંબો
 કાગળ લખ્યો. અને એ બંધી છોકરીઓને વંચાવવાનો કલ્પો, અને પ્રેમાચર્યેન
 સાથે ચર્ચાવાનો કલ્પો. અમતુલને પણ એમ જ કહ્યું.

પ્રેમાચર્યેન ઉપર લાંબો કાગળ લખ્યો.

વ્યક્તિપૂજા અને ગુણપૂજા વિષે : “ નારદમુનિનો દાખલો તું આપે
 છે પણ તેના વચનનું રહસ્ય ક્યાં જાણે છે ? તેના જેવી વ્યક્તિપૂજા જરૂર
 કરે. એ તો કરવા યોગ્ય છે. જેવા વૈકુંઠના ભગવાન ઐતિહાસિક તેવા તેના
 કૃષ્ણ ! નારદમુનિના ભગવાન તેના કલ્પનામંદિરમાં વિરાજતા હતા. એ
 નારદમુનિ તો આજે પણ છે અને એના કૃષ્ણ પણ છે. કેમ કે તે અને આપણી
 કલ્પનામાં જ રહ્યા છે. મારી દૃષ્ટિએ ઇતિહાસના કરતાં કલ્પના ચઢી જાય
 છે. રામ કરતાં નામ ચઢી જાય છે, એમ તુલસીદાસે કહ્યું છે તેનો આવો જ
 અર્થ સંભવે છે. તું વ્યક્તિપૂજાના વમળમાં પડી છો તેથી જ મને ચિંતામાં
 નાખે છે ના ? આશ્રમને વિંપ તું મને નિર્ભય નથી કરી શકતી. નારણદાસ
 કરી શકેલ છે. એવા ઋગ્વેદ નમૂના પણ અતાવી શકું છું. તેઓ પણ વ્યક્તિ-
 પૂજક તો છે જ. કોણ નથી ? પણ હંચટે તેઓ વ્યક્તિને તરી જઈ તેના
 ગુણ એટલે તેની કૃતિના પૂજારી થાય છે. આ અમૂલ્ય વસ્તુ ભૂલી જઈને
 આપણે આપણી મૂઢતામાં સ્ત્રીઓને સતી થતાં શીખવ્યું. એ વ્યક્તિપૂજાની
 પરાકાષ્ઠા ! જ્યારે પત્નીનો ધર્મ તો એ છે કે પોતે પતિનું કાર્ય પોતાનામાં

અમર કરે. પતિપત્નીમાંથી વિકારને અને નરનારી જાતિને કાઢી નાખીએ એટલે એ આદર્શ આખા સંસારને સારુ દરેક સ્થિતિમાં લાગુ પડે છે. એટલે કે એ પ્રેમ ભગવાનમાં જન્મિને મળે છે. પણ હવે એ વિષયને પડતો મૂકું.

“મારા વિરોધીઓ પહેલાં હતા ને આજે પણ છે. છતાં મને તેઓના પ્રત્યે રોષ નથી આવ્યો. સ્વપ્નામાં મેં તેમનું બૂંદું નથી ઇચ્છ્યું. પરિણામે ઘણા વિરોધીઓ મિત્ર બન્યા છે. કોઈનો વિરોધ મારી સામે આજ લગી કામ નથી કરી શક્યો. ત્રણ વાર તો મારી જાત ઉપર ગયા છતાં હજુ લગી જિભો છું. તેનો અર્થ એમ નથી કે વિરોધી કોઈ દહાડો પોતે ધારેલી સફળતા ન જ મેળવે. મેળવે કે ન મેળવે તેની મારે લેવાદેવા ન હોય; મારો ધર્મ તેમનું હિત ઇચ્છવાનો છે, અને પ્રસંગ આવ્યે તેમની સેવા કરવાનો છે. આ સિદ્ધાંતનો મેં યથાશક્તિ અમલ કર્યો છે. એ મારા સ્વભાવમાં રહેલી વસ્તુ છે એમ મારી માન્યતા છે. લાખો લોકો મારી પૂજા કરે છે ત્યારે મને થાક ચડે છે. કોઈ દહાડો એ પૂજામાં રસ આવ્યાનું કે તેથી તેને યોગ્ય છું એમ મને નથી ભાસ્યું. પણ મારી અયોગ્યતાનું ભાન રહ્યું છે. માનની ભૂખ મને કોઈ દિવસ રહી હોય એવું યાદ નથી. પણ કામની ભૂખ રહી છે. માન આપનારની પાસેથી કામ લેવા મધ્યો છું. તે નથી આપ્યું ત્યારે તેના માનથી ભાગ્યો છું. હું કૃતાર્થ તો ત્યારે થાઉં કે જ્યારે મારે જ્યાં પહોંચવું છે ત્યાં પહોંચું. લેકિન એસે દિન કહાં સે, વગેરે વગેરે.

“દુનિયાની સામે જિભા રહેવાની શક્તિને સારુ મગરૂરી કે તોછડાઈ કેળવવાની જરૂર નથી. જિસસ દુનિયાની સામે જિભા; બુદ્ધ પણ પોતાના યુગની સામે થયા. પ્રહલાદે તેવું જ કર્યું. તેઓ બધા નમ્રતાની ભૂતિ હતા. અને સારુ આત્મવિશ્વાસ અને પ્રભુ ઉપર શ્રદ્ધા જોઈએ. મગરૂરીમાં સામે થનારા છેવટે પડ્યા છે. તારી મગરૂરી અને તારો ક્રોધ કેટલીક વાર કેવળ ઢોંગ હોય છે. પણ એ ઢોંગ પણ ભૂંડો છે. એમાંથી ઘણી વાર નકામી ગેરસમજનાં કારણ જિભાં થાય. આમ ન થવા સારુ મનુષ્યે બહુ ચેતીને ચાલવાની જરૂર રહે છે.

“અંત સમે એકાકી ટકી રહેવાની શક્તિ આત્મતિક નમ્રતા વિના અસંભવિત માનું છું. અને શક્તિ આવી હોય તો જ તે ખરી વસ્તુ ગણાય. એની પરીક્ષા એમાં જ રહેલી છે. ઘણા જે બહાદુર ગણાય છે તે ખરેખર હતા કે નહીં તે પારખવાનો અવસર જ સમાજને નથી મળ્યો હોતો.”

આજે સવારે ફરતાં આપુ કહે : “ચુકાદો આવવાનો હોય કે ગમે તે થવાનું હોય, મને જાંઘ ન આવે એવું કદી બન્યું છે? ૧૩-૮-૩૨ પણ આજ રાત્રે એમ બન્યું. એ એવોડનાં મને સ્વપ્નાં આબ્યાં, અથવા તો એના જ વિચાર આબ્યા કીધા. જાગી ઊઠ્યો અને વિચાર આવતા રહ્યા. આખરે તારા જોવામાં ચિત્ત પરોવીને જાંઘી ગયો અને વિચારો ક્યારે શમી ગયા તે ખબર નથી પડી. આનું કારણ તો એ છે કે, એ ચુકાદા ઉપર તો મારા ભાવી પગલાનો આધાર રહેલો છે ના?”

આજે સવારે આપુ પૂછતા હતા : “વલ્લભભાર્ગના ઉચ્ચારો સુધરે છે કે?” મેં કહ્યું : “જરૂર. એમને હવે ખબર પડી જાય ૧૪-૮-૩૨ છે કે આ ઉચ્ચાર ખોટો. સાચી વાત તો એ છે કે એમને આ અભ્યાસમાં ખૂબ રસ પડવા લાગ્યો છે. આજ સુધી આ વસ્તુ જાણી નહોતી. હવે આ નવી જ વસ્તુ હાથ લાંબી. સ્વર્ગ-દાર્મપાવત્તમ — જેવી લાગણી થયેલી છે. એટલે વિદ્યુતવેગે પ્રગતિ કરતા જાય છે.” આપુ કહે : “એ જ અભ્યાસની કૃત્રી છે. સંસ્કૃતના તો આપણા જૂના સંસ્કારો. અધું વાતાવરણ એથી ભરેલું એટલે એના અભ્યાસ વિષે લાગે. પણ કોઈ પણ ભાષાનો સૂક્ષ્મ અભ્યાસ કરવા એસો તો એ જ લાગણી થાય.” આપુનો વ્યુત્પત્તિશાસ્ત્રનો શોખ આમાં ખોલી રહ્યો હતો. પણ આપુના શોખને ક્યાં અવધિ છે? છોકરીઓનાં દર્દોના નિવારણને માટે શરીરવિજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરવાની ઇચ્છા થઈ અને મેજર મહેતા પાસે પેલે દિવસે બિનનિષ્ણાતને કામ આવે એવી અને રોગોના ઇલાજનું પણ જેમાં નિરૂપણ હોય એવી ચોપડીની માગણી કરતા હતા.

આશ્રમની ટપાલમાં દગલો કાગળો લખ્યા.

છગનલાલ જોષીને : “આશ્રમની મજૂરીની પાછળ સ્વતંત્રતાની માન્યતા રહેલી છે, બીજીની પાછળ પરાધીનતાની છે. હકીકતમાં તો આપણે સારું બંનેમાં સ્વતંત્રતા છે. જે હાથે કરીને દુઃખ વહેરે તેનાથી મનમાંયે દુઃખની ફરિયાદ ન થાય. ઊલટાનું તે દુઃખ સુખરૂપ લાગવું જોઈએ. તેલના પેણામાં સુધન્યા કરી રીતે નાચ્યા હશે! પ્રહ્લાદે લાલચોળ લોખંડના ચાંબચાને બાથ કરી રીતે ભીડી હશે? આને જોડી કાઢેલા કિરસા ન માનીએ કેમ કે એવું આજે પણ બની શકે છે. રિડલી, લેટિમર, મનસૂરના દાખલા તો ઐતિહાસિક છે. બીજા તો તમે પોતે યાદ કરી શકો છો. વાત બધી મન ઉપર રહેલી છે.”

...ને:

“It won't do for any one to say I am only what I am. That is a cry of despair. A seeker of truth will say 'I will be what I ought to be.' My appeal is for you to come out of your shell and see yourself in every face about you. How can you be lonely in the midst of so much life? All our philosophy is vain, if it does not enable us to rejoice in the company of fellow beings and their service.”

“કોઈ એમ કહે કે હું તો જેવો છું તે છું, એ ન ચાલે. એ તો નિરાશાના ઉદ્ગાર થયા. સત્યના પૂજારી તો એમ કહેશે કે મારે જેવા થવું જોઈએ તેવો હું થઈશ. મારી તમને એ અપીલ છે કે તમે તમારા કવચમાંથી બહાર નીકળો અને તમારી આસપાસના દરેકમાં તમારી જાતને જુઓ. આટલા માણસોની વચ્ચે તમને એકલું શા માટે લાગવું જોઈએ? જો આપણા પાંડોરાઓની સોજાતમાં અને તેમની સેવામાં આપણે આનંદ લઈ ન શકીએ તો આપણી અધી કિલ્લસુકી મિથ્યા છે.”

...ને: “...ના આત્માને હવે ન હણુશો. તેની હકને સારું મારા મનમાં માન છે. જેને તે ધર્મ માની બેઠેલ છે તેમાં આપણે કેમ વચ્ચે આવીએ? તેને ઉત્તેજન પણ આપીએ. તેનું ભરણપોષણ કરવાનો તમારો ધર્મ છે. તેની ઉપર રોષ હોય નહીં. કોઈ પરાઈ સ્ત્રી હોય તો તેના આચાર વિરોધ આપણે કોધ ન કરીએ તેમ જ અહીં હોયું જોઈએ. એવા અભેદમાં અંતરસુખની ચાત્રી છે.”

એક બાળાને: “કોધ આવે ત્યારે શું કરવું? એવો પ્રશ્ન ન પૂછતાં, કોધ ન આવે તેને સારું શું કરવું એમ પુછાય. કોધ ન આવે એવું કરવાને સારું અથવા પ્રત્યે ઉદારતા કેળવવી અને અધામાં આપણે છીએ ને આપણામાં અધા છે એ ભાવના કેળવવી. સમુદ્રનાં અધાં બિંદુ તોષાં છે છતાં એક જ છે તેમ જ આપણે આ સંસારસમુદ્રમાં છીએ. તેમાં કાણ કોની ઉપર કોધ કરે?”

બીજા એક બાળાને: “જહાંતક તેરા હૃદય દોષ ન માને વહાંતક દોષ નહીં સમજતા. અંતમે હમારે પાસ દૂસરા કોઈ નાપ નહીં હૈ. ધર્મી કિયે હમ હૃદયકો સ્વચ્છ રખનેકી કોશિશ કરતે હૈ. પાપી મનુષ્ય પાપકો હી પુણ્ય માન લેતા હૈ, ક્યોંકિ ઉસકા હૃદય મલિન હૈ. કુછ બી હો, જગતક ઉસે જ્ઞાન નહીં હુઆ તખતક પાપકો હી પુણ્ય સમજકર ચલતા રહેગા. ધર્મકિયે તેરે કિયે અચ્છા કયા હૈ, વહ ઔર કોઈ નહીં ખતા સકતા હૈ. મૈ તો છતના હી ખતા સકતા હૂં કિ હમારે સત્ય ઔર અહિંસાકે

પથ પર ચલના હૈ. ઔર ઐસા કરનેકે સિયે યમ-નિયમાદિકા પાલન આવસ્યક હૈ.”

“આશ્રમમાં નાતજાત નથી પળાતી કેમ કે નાતજાતમાં ધર્મ નથી. એને હિંદુ ધર્મ સાથે કશો સંબંધ નથી. કોઈને પણ આપણાથી કિતરતા કે ચડતા માનવામાં પાપ છે. આપણે બધા સરખા છીએ. આભડછેટ પાપની હોય, મનુષ્યની કરી ન હોય. જે સેવા કરવા ધારે છે તેની પાસે જિંચનીચ હોય જ નહીં. જિંચનીચની માન્યતા એ હિંદુ ધર્મ પર કલંક છે. તે આપણે કાઢવું જોઈએ.”

“આત્મા, કુટુંબ, દેશ ઔર જગત પ્રતિ ચાર પૃથક પૃથક ધર્મ નહીં હૈ. અપના અથવા કુટુંબકા અકલ્યાણ કરકે દેશકા કલ્યાણ નહીં હો સકતા હૈ. દેશી તરફ જગતકા અકલ્યાણ કરકે દેશકા કલ્યાણ નહીં હો સકતા. દેશમેંસે ક્ષિતિાર્થ યહ હોતા હૈ કિ હમ મરકે કુટુંબકો જિંજાવેં. કુટુંબ મરકે દેશકો, દેશ જગતકો. પરંતુ અવિદ્યાન શુદ્ધ હી હો સકતા હૈ. દેશ-સિયે સબ પ્રારંભ આત્મશુદ્ધિસે હોતા હૈ. આત્મશુદ્ધિ હોનેસે પ્રતિક્ષણકે કર્તવ્યકા પતા અપને આપ મિત્ર જાતા હૈ.”

નાજિથેરી પૂર્ણિમા : જેલમાં પવિત્ર અડેનોની રક્ષાઝંચિ મળે એ તો સદ્બાગ્ય જ કહેવાય ના! મણિઅહેન પટેલને સવા વરસની ૧૫-૮-૩૨ સજા થઈ એ તો ફીક જ છે. પણ એને આપેલા દુકમમાં અમદાવાદ છોડવાનું, અને એના વતન કરમસદમાં જઈને રહેવાનું પણ લખેલું!

દાક્તર સાહેબનું મૃત્યુ કેવા સંજોગોમાં થયું તેનું હૃદયદ્રાવક વર્ણન આપનારો છગનલાલ મહેતાનો પત્ર આવ્યો. તે વાંચતાં ફરી પાંદ્યું હૈયું ભરાઈ આવ્યું. આટલી ઉંમરે લકવા અને પ્રમેહના રોગવાળા દાક્તર સાહેબ રાત્રે વાંચતાં લાંચતાં ટેબલ લેમ્પ ઉપાડીને પુસ્તક શોધવા જાય, લેમ્પ એમના હાથમાંથી પડે, એમના પગમાં કાચ વાગે, એ ઈન્તે ન ગણકારી — લાખોનું દાન કરનારા પોતાના પગ ઉપર આઠ આનાનો પણ ખર્ચ કરતાં સંકોચ કરી દાક્તર સાહેબ ત્રણ દિવસ મુઠી દરેકરે અને પોતાનાં ખેતરો વગેરે જોવા જાય, ઘા ઝેરી થાય, અને અંતે પગ કાપવો પડે અને મૃત્યુ થાય. આ બંધી વાત આઠ દિવસની અંદર થઈ જાય એ કેવું! ઓપરેશન પછી અને મૃત્યુ પહેલાં એમની આંગળી માળા જાળ્યા કરતી હતી, એમ છગનલાલ વર્ણવે છે. આપુએ વળી પાછા દાક્તરના ગુણગાનના વર્ણનમાં કેટલોક સમય આપ્યો. દાક્તરની પાછળ એના જેવો હિંદનો પ્રતિનિધિ-બરમામાં કોઈ ન

રહ્યો. એ હતા ત્યાં સુધી એમને ત્યાં હિંદમાંથી ગમે તે કામનેા માણસ આવ્યો હોય તે જઈને ઝિભે રહેવાનો અને ગમે તે સંસ્થાને નાણાં મળવાનાં !

આજે આપુની પ્રકૃતિ કંઈક અગડી. લાગટ ત્રણ દિવસ બટાટા ખાવાનું પરિણામ બંધકાપમાં આવ્યું. આજે ખાધા પછી સારી પેટે ઝિલટી થઈ. કેંપના ભાઈએને કાગળ લખાવતા હતા ત્યાં ઝિલટી થઈ. ઝિલટી કરી લીધા પછી મેં ઘોઈને પાછા લખાવવા લાગ્યા. વલ્લભભાઈ કહે : “હવે હમણાં રહેવા દોની.” આપુ કહે : “ના રે, હવે તો પેટ હલકું થઈ ગયું, હવે કશું છે જ નહીં.” રાત્રએ આજે જ લખ્યું હતું : “તમારો પત્રવ્યવહાર બહાર જેટલો જ છે. માત્ર જુદા પ્રકારનો છે, એ વાત સાચી.” જેલીઆના કાગળમાં પુછાયેલા અનેક પ્રશ્નોના જવાબમાં લખાયેલો એ લાંબો કાગળ આનો પુરાવો છે.

“અભ્યાસમાં જેઓ ત્યાં એકચિત્ત ન થઈ શકે તેને સારું આ ઔપધ છે : બહારની દુનિયાને સાવ જુલી જવી. ખાગિયું છાંડીને જતો જવ જે હજુ મનુષ્યજગતમાં જવ રાખે તો જેમ અવગતે જાય છે અને પોતે પીડાઈ બીજાને પણ પીડે છે; તેમ કેદીએ સમજ્યું બેઠાંએ. એ બહારની દુનિયાનો વિચાર જ ન કરે કેમ કે તેનું તો સાંસારિક મૃત્યુ (civil death) થયું છે. અને સાંસારિક મૃત્યુ પામેલો મનુષ્ય જે સંસારમાં જવ ઘાત્યાં કરે તો ઘેલા જેવો લાગે છે. અને પોતાની આસપાસનાંને પણ ઘેલાં કરી મૂકે છે. આ હું લખું છું તે નવી વાત નથી. અનિયત જે બહારના વિચાર કરત તો તેનો અમર ગ્રંથ ન લખી શકત, લોકમાન્ય ‘ગીતારહસ્ય’ ન લખી શકત.”

ભાઈ ભુસ્કુટેએ અગાઉ તો ધાર્મિક ચર્ચા કરી લીધી હતી (મુલાકાત દરમ્યાન); તેમણે ટોલ્સ્ટોયના વાચનમાંથી વધારે પ્રશ્ન પૂછ્યા. ટોલ્સ્ટોય પોતાની આત્મકથામાં લખે છે :

“‘I speak of a personal God, whom I do not acknowledge for the sake of convenience of expression. There are two Gods. There is the God people generally believe in, a God who has to serve them sometimes in a very refined way; perhaps merely by giving them peace of mind. This God does not exist. But the God whom we all have to serve, does exist and is the prime cause of our existence and of all we perceive.’

“‘હું સગુણ ઈશ્વરની વાત કરું છું. મારા વિચારો વ્યક્ત કરવાની સગવડ ખાતર હું કહું કે હું એને માનતો નથી. એ ઈશ્વર મનાય છે. એક લોકો સામાન્ય રીતે માને છે એવો, જે લોકોની સેવા કરે છે, કેટલીક વાર

બહુ જ સારી રીતે, કદાચ એમને મનની શાન્તિ આપીને. આવો ઇશ્વર હસ્તી ધરાવતો નથી. પણ એવો ઇશ્વર જેની સેવા આપણે સૌએ કરવાની છે તે હસ્તી ધરાવે છે. આપણી હસ્તીનું અને આપણે જેઈએ છીએ, તે સૌનું એ જ મૂળ કારણ છે.’

“આમાંથી આપ કયા ઇશ્વરને માનો છો? હું તો બીજાને માનું છું. અને એ મળ્યા પછી પ્રાર્થના વગેરે બાહ્યાચાર બધો નકામો થાય છે.”

એ સવાલના જવાબમાં આપુએ લખાવ્યું: “મैं દોનોं ईश्वरको मानता हूँ, जिसके पाससे हम सेवा लेते हैं, और जिसकी हम सेवा करते हैं. ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम सेवा करें और किसी प्रकारकी सेवा न लेवें. लेकिन दोनों ईश्वर कल्पनिक हैं. उसके नजदीक तो वही जीव सच्ची है. जे ईश्वर सत्यमुय है वह कल्पनातीत है. वह न सेवा करता है, न सेवा लेता है. उसके लिये कोई विशेषण भी नहीं है, क्योंकि ईश्वर कोई आद्य व्यक्ति नहीं है, लेकिन वह हमारे भीतर ही है. और क्योंकि हम जनते नहीं हैं कि ईश्वर किस तरहसे काम करता है, इसलिये कल्पनातीत शक्तिका स्मरण करना ही चाहिए. আর জন্ম હમને સ્મરણ ક્રિયા વૈસે હી હમારી કલ્પનામય ઇશ્વર પૈદા હુઆ. અંતમે બાત યહ હૈ કિ આસ્તિકતા બુદ્ધિકા પ્રયોગ નહીં હૈ, વહ શ્રદ્ધાકી બાત હૈ. બુદ્ધિકા સહારો બહુત કમ ઇસ બાતમે મિલ સકતા હૈ. और जन्म हमने ईश्वरको माना तब विश्वके व्यवहारकी बातका जगदा द्रष्ट जता है, क्योंकि पीछे हमको मानना होगा कि ईश्वरकी कोई कृति और देतु नहीं हो सकती है. इससे आगे नहीं જન સકતા હૈ.”

આચાર: પ્રથમો ધર્મ: — સૂત્ર ટાંકીને એનું રહસ્ય એક બાઈએ ‘માગ્યું’ એના જવાબમાં લખ્યું: “આચારનો અર્થ કેવળ બાહ્યાચાર છે અને બાહ્યાચાર વખતોવખત બદલાઈ શકે છે. આંતર આચાર તો હંમેશાં એક જ હોય; એટલે કે સત્ય, અહિંસાદિને વળગી રહેવું; અને તેને વળગતાં બાહ્યાચાર બધાં બધાં બદલવા પડે ત્યાં ત્યાં બદલી શકાય. આચાર પ્રથમ ધર્મ છે, એવું શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે એમ કહીને કે માનીને આપણે કોઈ વસ્તુને વળગી રહેવાની આવશ્યકતા ન હોય. સંસ્કૃતમાં મુકાયેલા બધા વિચારો કોઈ શાસ્ત્ર નથી. માનવધર્મ શાસ્ત્રને નામે ઓળખાતો ગ્રંથ પણ ખરેખર શાસ્ત્ર નથી. શાસ્ત્ર પુસ્તકમાં લખાયેલી વસ્તુ નથી. એ જીવતી વસ્તુ હોવી જોઈએ. તેથી ચારિત્રવાન જ્ઞાની કે જેનાં વચન અને વર્તનમાં મેળ છે તેનું કથન એ આપણું શાસ્ત્ર; અને એવી કોઈ દીવાલંડી આપણા હાથમાં ન હોય ત્યારે આપણે પોતે જો જોઈએ તે આપણને જો સત્ય લાગે તે આપણું શાસ્ત્ર.”

પ્રાર્થના અને અભ્યર્ચનો સંબંધ : એક ભાઈ જેમણે કહ્યું કે પ્રાર્થના સાથે અભ્યર્ચ ઉપર ભાર મૂકતા જતા કેમ નથી? તેના જવાબમાં જણાવ્યું : “પ્રાર્થના અને અભ્યર્ચ એક જ જાતની વસ્તુઓ નથી. અભ્યર્ચ એ પાંચ મહાવ્રતોમાંનું એક છે. પ્રાર્થના તેને પહોંચી વળવાનું એક સાધન છે. અભ્યર્ચની આવશ્યકતા વિષે તો મેં ઘણું કહ્યું, ઘણું સમજાવ્યું છે. પણ તેને કઈ રીતે પહોંચી વળવું એનો વિચાર કરતાં જવાબમાં પ્રાર્થના એ એક મોટું સાધન મળી આવ્યું છે. જે પ્રાર્થનાની કિંમત જાણી શકે અને કિંમત જાણ્યા પછી જે પ્રાર્થનામાં તન્મય થઈ શકે તેને અભ્યર્ચ સહેલું થઈ પડે છે.”

આદર્શ દાકતર વિષે : “મારો આદર્શ દાકતર એ કે જે પોતાના ધંધાનું સારું જ્ઞાન મેળવી લે અને તે જ્ઞાનનો ઉપયોગ પ્રજાને વગર પૈસે આપે. પોતાની આજીવિકાને સારુ કાં તો કાંઈ સામાન્ય ધંધા કરે અથવા પ્રજા જે કાંઈ થોડુંઘણું આપે તેમાંથી પોતાનો નિર્વાહ કરે; પણ પોતાના કામની એને કદી ફી ન ગણે. આદર્શ સ્થિતિમાં હું આવા સેવકોનું વર્ણન નિર્માણ કરું અને તે ઉપરાંત ધનવાન કે ગરીબ કોઈની પાસેથી તેનાથી કાંઈ લઈ શકાય જ નહીં.”

એના જ બીજા પ્રશ્નોના જવાબમાં : “જપયજ્ઞ એટલે હું સમજ્યો છું ત્યાં લગી નામસ્મરણ.

“મિતાહારનું પ્રમાણ કાઢવું મુશ્કેલ છે. અદ્વપાહારનું પ્રમાણ સહેલું નીકળે. કેમ કે અદ્વપાહાર એટલે હાજત કરતાં નિશ્ચયપૂર્વક ઓછું ખાવું; અને એ જ પસંદ કરવા યોગ્ય છે.

“જે સત્યનું પાલન કરવા દરજ્જે છે તેની પાસે છાનો રાખવા જેવો એક પણ વિચાર હોવો ન જોઈએ. કાલાધેલા વિચારો પણ જગત જાણે તેની ફિકર નહીં હોવી જોઈએ. ફિકર તો કાલાધેલા વિચારની હોવી જોઈએ, પાપની હોવી જોઈએ. મારી રોજનીશી કાઈ જોઈ જશે તો, એ ભયના મૂળમાં પોતે હોઈએ તેના કરતાં સારા દેખાવાપણું છે. અને જે પુરુષ આખું જગત પોતાની ડાયરી જુએ તોય ફિકર ન કરે, તે પોતાની સ્ત્રી પાસે તો સંતાડે જ કેમ ?

“વ્રતની મર્યાદા આપણી અશક્તિ હોઈ શકે.

“જ્યાં લગી મિત્ર મિત્ર વચ્ચે પણ હું અને તું નો ભેદ છે, જે ભેદ પતિપત્નીને વિષે રહ્યો જ છે, શરીરધારીને સારુ અનિવાર્ય છે, ત્યાં લગી એકબીજાની વસ્તુ તેની રજા વિના ન જ લે. પાછી તે જ જગ્યાએ મૂકી દેવાનો નિશ્ચય આમાં મદદગાર નથી; તેનું એક મહાકારણ તો એ કે નિશ્ચય કરનારને પોતાને ક્યાં ખચર છે કે બીજી ક્ષણે તે પોતે જીવતો

હશે કે નહીં, અથવા તેના કબજામાં આવ્યા પછી તે વસ્તુ ઊપડી જશે કે નહીં. આ નિયમનું પાલન કરવામાં કોઈ વેદિયાપણાનો કે એથીયે વધારે ખૂંદો આરોપ મૂકે તો તે સહન કરવા યોગ્ય છે.”

આજે આપુએ મિત્રતર્પણમાં જ ઘણો વખત આપ્યો એમ કહેવાય. ડૉ. મહેતાના અવસાન પછી ઊભી થયેલી
૧૬-૮-૩૨ પરિસ્થિતિનું કોકકું ઉકેલવાને માટે અનેક કાગળો લખ્યા.

એ કાગળોનું વિવેચન નકામું છે. પણ એ અધા કાગળોમાં પ્રતિપાદિત એક સિદ્ધાંત અહીં આપી દેવો ઘટે છે: “જે વિશ્વાસપાત્ર નથી તેનો વિશ્વાસ ન કરાય એ તારું લખવું યોગ્ય છે. મારા લખવાનો હેતુ એ હતો કે આપણે કોઈને વહેંચતી નજરે ન જોવા. જેમ આપણા વચન ઉપર જગત વિશ્વાસ રાખે એમ આપણે ધમ્મીએ તેમ સામેનાના વચન ઉપર પણ વિશ્વાસ રાખીએ. તે વિશ્વાસપાત્ર ન નીવડે ત્યારે પસ્તાઈએ નહીં. વિશ્વાસ રાખનારે જગતમાં આજ લગી કંઈ જ ખોયું નથી, વિશ્વાસનો ઘાત કરનાર કરોડો મેળાવવા જતાં ખુએ જ છે. આપણો આત્મા અભગાય ત્યારે આપણે ખોયું. ધનદોષન તો આવે છે ને જાય છે. તે જાય તેનો શોક ન જ કરીએ.”

મારી જમીનનું મહેસૂલ ભરાવાના સંજોગોનો ચિતાર મગનભાઈના કાગળમાં આવ્યો. ક્યાં મારું નમાણું ગામ અને ક્યાં ભોરસદનું રાસ! પેન્શનરોને સરકારે કેવા ગુલામ અનાવી મૂક્યા છે એ આ પ્રસંગે જોવામાં આવે છે. આ આખા તંત્રની એકેએક વસ્તુ ખારીકાથી જોઈએ તો તંત્રને યાવચ્ચંદ્રદિવાકરૌ ટકાવવા માટે અને લોકો ઉપર ગુલામી રૂપાળી રીતે કાયમ રાખવા જ યોગ્ય થઈ છે. આપુને, વલ્લભભાઈને અને મને ગાળો દેનારો મામલતદાર મારી નાતનો જ. . . .

આજે કોમી ચુકાદો આવ્યો. જાણે કોઈ ન બન્યું હોય એમ આપુ સાંજ સુધી વર્તી રહ્યા હતા. મારી પાસે આવ્યો તો
૧૭-૮-૩૨ રોટલો કરાવ્યો અને તે બધું સ્વાદથી ખાધા. બપોરે અદામનું માખણ પણ સંચામાં અનાવ્યું. સાંજે ફરતાં હોર્નિમેનનો લેખ વાંચ્યો તે ગમ્યો. સવારે વાતવાતમાં ક્યાંક ક્યાંક વાક્યો નીકળતાં હતાં: “લઘુમતી કરારમાં જે હતું તે જ ક્યું છે. એન્થોહના કાગળમાં જે હતું તે બીજું રહ્યું છે.” મેં ક્યું: “મોન્ટફર્ડના સુધારાના કરતાં આ નવું અધારણ વધારે ભૂંડું છે.” આપુ: “એમાં શંકા જ નથી. પેલા સુધારામાં

તો આપણો લખનૌ કરાર આધાર તરીકે લેવાયો હતો. આ તો દેશના એવા ભાગના પાડયા છે અને એવો છિન્નભિન્ન કરવાની આજી છે કે જેથી દેશ જિભો જ ન થઈ શકે.” સાંજે પ્રાર્થના પહેલાં કહ્યું : “વારુ, હવે તમે અને વલ્લભભાઈ વિચારી લો. મને જે કહેવાનું હોય તે કહો. સેમ્યુઅલ હોરને લખેલો કાગળ આને લાગુ પડે છે, એટલે હવે આપણે નોટિસ આપવી રહી !” હું ચમક્યો. ચૂપ રહ્યો. અમને પણ એવું તો લાગતું જ હતું. ‘અબકી ટેક હમારી’ ભજન ગાયું, અને આશ્રમની આવેલી ટપાલ વાંચવી શરૂ કરી.

કાગળો તો જેટલા લખવા ઘટના હતા તે લખવાની ઉતાવળ કરી જ. રાત્રે મેકડોનલ્ડને કાગળ લખવો શરૂ કર્યો. •

સવારે કાગળ પૂરો કર્યો અને અમને કહ્યું : “કાંતવાનું છોડીને આ કાગળ વાંચી જાઓ એટલે એ તુરંત મોકલી દેવામાં આવે.” અમે વાંચી ગયા. વલ્લભભાઈએ કહ્યું : “આમાં ચુકાદાના બીજા ભાગો વિષે કંઈ કહ્યું નથી. એટલે એમ તો અર્થ ન થાય કે એ અધું તમને પસંદ છે ?” આપુ કહે : “ના. મારા વિચારો ક્યાં અનુભવા છે ? છતાં તમે દયણતા હો તો એ એક પેરેગ્રાફ નાખું. જોકે, તો અંદર દલીલ દાખલ કરવી પડે અને મારે આ કાગળમાં દલીલ નાખવી નથી. દલીલ જેટલી કરવાની તે અધી સેમ્યુઅલ હોર ઉપરના કાગળમાં થઈ ગઈ.” મેં કહ્યું : “એટલું જ માત્ર ત્રણો કે આખા ચુકાદાની સામે મારો આત્મા ખંડ કરે છે. પણ એતો અમુક ભાગ એવો છે કે જે રદ કરાવવાને માટે હું પ્રાણ પાથરવાની ફરજ સમજું.” આપુ કહે : “ના, એવી સરખામણી મારાથી ન કરાય. અને તો તો જરૂર એમ મનાય કે આને આખો ચુકાદો રદ કરાવવો છે, પણ આનું બહાનું શોધ્યું છે. આખો રદ કરાવવો છે એ વાત સાચી, પણ અધી વાતો ભેળવી શકાય કે કેમ એવો ગઈ રાત્રે થીક વાર વિચાર કરીને તે વિચાર છોડી દીધો.” સાંજે એ જ વાત તીકળી : “મારાથી બીજી વાત ભેળવાય જ નહીં. એ તો ધર્મની સાથે રાજકારણ ભેળવવા જેવું થાય. તે અહીં અન્ને મુદ્દા ભિન્ન છે.” પછી કહે : “અધી વાતો મેં મારા મનમાં ફરી ફરી વિચારી લીધી છે. એકે વાત હમણાં સુઝે છે તે મારા મનમાં નથી આવી ગઈ એમ નહીં. એ અધા વિચાર કરીને જ આ નિર્ણય ઉપર આવ્યો છું. મુસલમાનોને અને બીજાઓને અલગ મતમંડળ આપ્યાં છે તેમાંથી ભયંકર પરિણામો આવવાનાં છે. અંગ્રેજોની સાથે ભગીને અધે એ હિંદુઓને દયાવવાના એ અધું સાચું. પણ એ અધાને

હું પહોંચી વળવાની ઉમેદ રાખું. ઘડાવનાર પક્ષ એક વાર ચાલ્યો જાય ત્યાર પછી એ બધાને પહોંચી વળી શકાય. પણ અંત્યજ્ઞેને હું કોઈ પણ બીજી રીતે પહોંચી વળી શકું જ નહીં. હું અંત્યજ્ઞેને બિચારાએને કંઈ રીતે સમજાવું? મહા દુઃખ આવી પડે ત્યારે પોતા ઉપર સંકટ વહેરી લેવું એ આજની નવી વાત છે? સુધન્યા તેજની કદામાં પશ્ચો હતો અને પ્રહલાદ ધમધમતા થાંભલાને વળગ્યો હતો તે શી રીતે? સ્વરાજ મળ્યા પછી પણ અનેક સત્યાગ્રહો કરવાના તો હશે જ. ઘણી વાર મનમાં એમ થતું હતું કે સ્વરાજ પછી કાલીઘાટ ઉપર જઈને સત્યાગ્રહ આરંભવો અને ધર્મને નામે થતી હિંસા અટકાવવી. એ બકરાંની તો અંત્યજ્ઞેનાં કરતાંયે દયામણી સ્થિતિ છે. એ શીંગડાં પણ નથી ચલાવી શક્તાં. એનામાં કોઈ આંખેડકર જગવાનો પણ સંભવ નથી. એ હિંસાની સામે આત્મા ઓછા નથી ધગી જાયતો. બકરાંનો ભોગ ધરાવવાને બદલે વાઘનો ભોગ કેમ નથી ધરાવતા?”

આ પગલાંની કેવી અસર થશે તેની સવારે વાતો થઈ. મેં કહ્યું : “આના અનર્થો તો ભયાનક થશે. આપણે ત્યાં એનાં અંધ અને સમજ વિનાનાં અનુકરણ થશે. અમેરિકામાં લોકો કહેશે એણે ઉપવાસ કરીને છુટકારો મેળવ્યો.” બાપુ કહે : “હું એ જાણું છું. અમેરિકામાં તો બહુ માનશે જ, અને ગમેતેમ મનાવવાવાળા અંગ્રેજો પણ પડ્યા છે ના ! જેઠાંથી છૂટવાને ઉપવાસ કર્યો એટલું જ નહીં, ઘણા કહેશે કે આ માણસે હવે દેવાળું કાઢ્યું. એનું અધ્યાત્મ ચાલતું નથી એટલે એણે હવે આપવાન કર્યો. ધૂર્ત દેવાળિયા એર ખાય છે તેમ. અને આપણે ત્યાં અંધ અનુકરણ થવાનાં, ભયંકર અનર્થો થવાના. સરકાર કાં તો મને છોડી દેશે અને બહાર મરવા દેશે, અથવા અંદર પણ મરવા દે. મેક્સિકોની મરવા દીધા જ હતો ના? આપણા પોતાના માણસો પણ ટીકા કરશે. જવાહરલાલને આ પગલું ગમવાનું નથી જ. એ કહેશે આવો ધર્મ અમને ન જોઈએ. પણ તેથી શું? મહાન શસ્ત્ર વાપરનારને અનર્થોથી કે બીજા વિચારોથી ડરવાનું ન હોય.”

આજે સપ્તમે આભિપ્રાય આવ્યો. એને તો બંધારણીય સલાહ આગળ આ સલાહનું મહત્વ નજીવું લાગે છે. આ ૧૯-૮-૩૨ ચુકાદો આપવામાં સાફ દાનત અને પ્રામાણિક પ્રયત્ન એ જુએ છે. બાપુએ જરાક સરખી ટીકા કરી : “સપ્તમે કામ મુંજેથી જાયતું છે. મુંજેને કોમી માગણી મળે તો બંધારણની પરવા

નથી, સપુત્રે બંધારણ મળે તો કોમી પ્રશ્નનું ગમે તે થાય તેની પરવા નથી.” માત્ર વલ્લભભાઈના દુઃખનો પાર નથી. એ કહે છે કે : “મને હંમેશાં લિબરલોનું આમ જ લાગ્યું છે. ક્યારે એ લોકો શું કરશે એ કહેવાય જ નહીં. ડહાપણનો ધનરો એ લોકોનો જ. આજે બ્રિટિશની સાફ દાનત એ લોકોને દેખાય છે, બ્યારે દેશમાં કોઈને સાફ દાનત દેખાતી નથી. એનું કારણ છે. હજી એમને પોતાનું ખોયેલું સ્વમાન મેળવવું છે. નહીં તો પછી એમને ઊભા રહેવાનું રહ્યું નહીં ના !” મેં કહ્યું : “એ લોકો તો આપુનું પગલું વખોડી કાઢવામાં સરકાર સાથે ભળવાના.” વલ્લભભાઈ : “પણ શું થાય ? આપુની રીત કઢંગી છે. આપુએ આ પગલા વિષે શાસ્ત્રી જેવાને પણ વાત કરી હોત તો સારું હતું. કોણ એમ ધારે કે આપું પગલું આપુ લેશે ? દેશમાં કોઈ પણ જણ આ પગલાની કલ્પના કરે એમ હું માનતો નથી.”

આજના અભિપ્રાયો વાંચીને આપુ કહે : “દેશમાં તો શાંતિ જ થઈ જવાની. થોડા દહાડા મોલશે અને પછી ચૂપ. બાકી મારા ઉપવાસ પછી ખળભળાટ થાય તો કોણ જાણે ? અને શાંતિ થાય તેમાં શી નવાઈ ? લોકો બિચારા થાકેલા છે. માત્ર આપણને થાક નથી. એટલે આહીં ખેડા ખેડા ઝીણું કાંત્યાં કરીએ છીએ.”

બાજરીના રોટલો શરૂ કર્યો તેની અસરની વાત કરતાં કહે : “મેં એની સાથે દૂધ કોઈ દિવસ લીધું નથી, એટલે કહી નથી શકતો. પણ જોશું, એનો અખતરો કરશું.” મેં કહ્યું : “હવે અખતરો કરીને ક્યાં સુધી કરવાના ? ૨૦મી સપ્ટેમ્બર સુધી છે.” આપુ કહે : “મને તો એનો વિચાર નથી આવતો. હું તો એ દિવસ આવશે ત્યારે જ વિચાર કરીશ. ત્યાં સુધી અખતરો કર્યાં જ કરવાનો.” મેં કહ્યું : “અમે શાંત રહી નથી શકતા.” આપુ કહે : “એ હું જાણું છું. પણ હું શાંત ન રહી શકતો હોઉં તો મરી જ જાઉં ના !”

*

*

*

સુપરિન્ટેન્ડન્ટ આવીને કહે : “આટલું બધું ઉગ્ર પગલું ?” આપુ કહે : “છૂટકો નહોતો.” કદાચ હોરે બ્રિટિશ પ્રધાનમંડળને ખબર પણ ન આપી હોય, એવી શંકા એણે કરી. આપુ કહે : “હું માનું છું કે આપી હશે. પણ તમારી શંકા ખરાબ છે, એ એવો માણસ છે ખરો કે ન આપે. અને ખબર પડે તો એ કહે કે, આવી ધૂળ જેવી બાબત ઉપર જે માણસ મરવાને તૈયાર થયો છે તેની વાતથી કેબિનેટને શી તકલીફ આપવી ? પણ મને લાગે છે કે એણે ખબર ન આપી હોય તો એને પોતાની આખી

કારકિર્દી અને આખર ખોલી પડે.” સુપરિન્ટેન્ડન્ટ : “આની અસર એ લોકો ઉપર શી થશે? અહીં શું થશે?” આપુ : “કાંઈએ ન થાય! બધા અત્યંત સંયુક્ત મતમંડળ માગે તોપણ એ લોકો કહી શકે છે કે સૈકાઓ થયાં કચડાયેલી લઘુમતી છે તેને આ બાબતમાં ન્યાય શેમાં રહેલો છે તેનો અમે જ નિર્ણય કરી શકીએ. એમાં એને કચડનારાઓને શી ખબર પડે?” પછી આપુએ કહ્યું : “મારી જિંદગી જ આમ ગઈ છે. ૨૫ વર્ષ થયાં જે ધોરણે આ જિંદગી ગઈ છે તે જિંદગીનો કળશ આ અતિમ પગલામાં છે. મને ખબર નહોતી કે આને માટે જિંદગીનો ત્યાગ કરવો પડશે. પણ આ એક ભારે હેતુ છે.” પછી કહે : “આરંભ તો ખરું જોતાં ૫૦ વર્ષ ઉપર થયેલો, જ્યારે મેં બીડી પીવા માંડેલી અને લાગેલું કે આ ખોટું થાય છે અને કબૂલ કરી લેવું જોઈએ. ત્યાર પછી ઉત્તરોત્તર સત્યની સમજ અને અમલમાં વિકાસ જ થતો આવ્યો છે.”

બપોરે કલેક્ટર આવ્યો. તે કહે : “આવો ચુકાદો ન આપે તો શું થાય? કાંઈક નિરાકરણ તો કાઢવું જોઈએ જ ના! તદ્દન ન્યાય અને હક ઉપર આવી બાબતમાં શી રીતે આગ્રહ રાખી શકાય?” આપુ કહે : “ના, એ નિરાકરણ ગેરવાજબી ભલે હોય, પણ સર્વસંમત હોવું જોઈએ. આની પાછળ તો કશી સંમતિ નથી. વિદાયતમાં માગ્યું પણ એ લોકોએ એ ન જોયું કે ત્યાં તો બાંધી લીધેલા અભિપ્રાયવાળી સભા પાસે એ નિરાકરણ માગતા હતા. તે ન મળી શકે.” પછી દ્વિતી કોમોની વાત નીકળી. એ તો પૂનાતા અત્યંત ઉપરથી જ અનુમાન બાંધતો હતો. આખરે કહે : “આ તો ખૂબ જ સૂખાંધભરેલી અને પ્રજાતંત્રવિરોધી ગોઠવણ છે. પણ બીજું શક્ય શું છે?”

સવારે આપુ કહે : “સત્યાગ્રહનો નિયમ છે કે જ્યારે માણસની પાસે બીજું એક સાધન ન રહે, જુદી થાકીને એસે ત્યારે એણે પોતાના શરીરનો ત્યાગ કરવાનું અતિમ પગલું લેવું. રાજપૂત સ્ત્રીઓ શું કરતી હતી? કમન્નાવતી જેને વિષે પેલે દિવસે આપણે વાંચતા હતા તેણે શું કયું? શત્રુના હાથમાં જીવતા તો ન જ જવું એ નિશ્ચય એનો હતો એટલે મૃત્યુના મુખમાં ધસી.”

આજે મને અને વલ્લભભાઈને કોઈ પણ રીતે આ ખબર બહાર પહોંચી જવા જોઈએ એવા બહુ વાર વિચાર આવ્યા.
૨૦-૮-૩૨ પણ આપુના વચનનો ભંગ કેમ થાય? આપુ તો વચન આપીને બેઠા છે કે અમારા તરફથી તો આ વાત કયાંયે બહાર ન જાય, એટલે આપુને શી રીતે બેવકાઈ થઈ શકાય? વલ્લભભાઈ

ભારે મૂંઝાયેલા હતા. આજે આપુએ બહુ કાગળો લખ્યા. આશ્રમની ટપાલ હગલો લખી. એમાં હગનલાલ જોષી ઉપરનો કાગળ જોડે સત્યાગ્રહનાં શાશ્વત સૂત્રો રજૂ કરે છે, પણ તેમની વર્તમાન મનોદશાનો પણ સૂચક છે. (જોષીના કાગળમાં આસપાસના વાતાવરણ ઉપરથી ઊપજતી નિરાશા અને ઘણાં કામને પડેાંચી વળવાની અધીરાઈ હતી.) આ રહ્યો તે કાગળ :

“શરીર બગાડવાનાં અનેક કારણોમાં એક કારણ અધીરાઈ છે. મન પડેલું અધીરું બને છે, પછી શરીર બને છે. પણ ‘અધીરા સો બાવરા ધીરા સો ગંભીર’ એમ અનુભવવાક્ય છે. જગત સળગે તે કાંઈ આપણે અધીરાઈથી ઠારી શકીએ? આપણે ઠારવાનું જ ક્યાં છે? મોટો ભડકો થાય ત્યારે બંબાવાળા ભડકા ઉપર પાણી છાંટતા જ નથી તે જાણો છો? તે આસપાસના ભાગને જ સંભાળે છે. અને એટલું કરે તો તે કમંડુશળ એટલે યોગી ગણાય. આપણે પોતાનું કર્તવ્ય કરીએ એટલે આખો અગ્નિ ઓગળ્યા બરાબર છે. જોવામાં બલે તે ઓગળવાયો ન લાગે પણ તે ઓગળવાયો જ જાણવો. સત્યની શોધ કરતાં કરતાં મને તો બીજું કાંઈ જડ્યું નથી ને હવે પછી જડે એમ પણ લાગતું નથી. જો આ બરાબર ન હોય તો સત્ય આચરણ અને સત્યનો આગ્રહ અશક્ય થઈ પડે. આગ્રહ એનો જ હોય જે શક્ય છે. ચંદ્રમાં રહેલા પર્વતો ઉપર હવાનો આગ્રહ રાખે તે શેખચલ્લીમાં ખપે. કેમ કે તે અશક્ય છે. તેમ જ આપણા કર્તવ્યને વિષે છે. અને સહુને ખરું જોતાં પોતાનું કર્તવ્ય જડેલું હોય છે. કેમ કે તેને દૂર નજર કરવાની હોતી નથી. નાકની અણી ઘૂમી જ નજરને મોકલવાની છે. પગની આગળ પડેલો કચરો કાઢવાનો છે. કાઢતો જશે તેમ તેમ બીજો નજર ચડતો જશે ને કાઢતો જશે. ભલેને જિંદગીને અંતે તે ખૂટયો ન લાગે. જિંદગીનો અંત ક્યાં છે? શરીરનો અંત છે તેની શી ફિકર! અંતે જિંદગીનો અંત નથી તો કચરાનો અંત આપણે ન જોઈએ તેથી થાક ન લાગવો જોઈએ. દરજીનો છોકરો જીવે ત્યાં ઘૂમી સીવે. હાથમાં સોય હોય ને છેલ્લું બગાડું ખાય તો તે કર્તવ્યપરાયણ ગણાય.”

એવા જ વપયો ચર્ચાતો બીજો કાગળ બાળકૃષ્ણને હતો : “માયાને મંકરાચાર્ય કઈ રીતે માનતા તે હું નિશ્ચયપૂર્વક નથી જાણતો. હું આમ માનું છું : જે રીતે આપણે જગતને માનીએ છીએ, જોઈએ છીએ તે આભાસ છે, આપણી કલ્પના છે. પણ જગત પોતાને રૂપે તો છે જ. એ કેવું છે તે આપણે નથી જાણતા. બ્રહ્મ છે એમ કહેવાની સાથે જ તેને નેતિરૂપે વર્ણવીએ છીએ. જગત પણ બ્રહ્મ છે. તે બ્રહ્મથી જુદું નથી. જે જુદાપણું આપણે જોઈએ છીએ તે આભાસમાત્ર છે.

“મારો અભિપ્રાય એવો છે કે આપણા આયુષ્યનું માપ લાંબુંટૂંકું થઈ શકે છે. વસ્તુતઃ પ્રત્યેક દેહ પોતાના બધા ધર્મની સાથે ઉત્પન્ન થાય છે. તે ક્યા તે આપણે જાણતા નથી. તે જાણવાની આવશ્યકતા નથી.

“કાળના વિભાગ મનુષ્યકૃત છે અને તે કાળચક્રમાં રજકણથીયે નાના છે. આપણી ગણનાના કરોડો હિમાલય એકઠા કરીએ તોય તે કાળચક્ર કરતાં નાના છે. એટલે મનુષ્યના હાથમાં છે તે નહીંવત્ છે. ભલે તેમાં તે મહાલે.

“સ્વપ્નાનાં ભૌતિક કારણો તો અસંખ્ય છે. સ્વપ્નમાં સ્વપ્નનું મિથ્યાત્વ જોઈ શકાય છે એમ મને લાગ્યું છે. એ કદાચ જગૃતિ અને સ્વપ્નાવસ્થાનો સંધિકાળ હોય. સ્વપ્નદોષ કેટલીક વાર કેવળ યાંત્રિક કારણથી વિનાવિકારે થાય છે. તેનું નિવારણ ખોરાકના ફેરફારથી થાય. ઘણે ભાગે તેનું કારણ બંધકોષ હોય છે. દૂધથી સ્વપ્નદોષ થાય છે તેમાં ઘણે ભાગે વિકાર કારણ હોય છે, કેમ કે દૂધ વિકારોત્તેજક છે. પણ તમને તે લાગુ ન પડે. એટલે કે જેનાં શરીર નંખાઈ ગયાં છે તેને દૂધ વિકાર પેદા કરવા સમર્થ નથી. ભલે પછી તે વિકારી પુરુષે લીધેલું હોય. જેનાં શરીર નંખાઈ ગયાં છે તેને પોષણ આપવામાં જ દૂધની બધી શક્તિ વપરાઈ જાય છે. દા. રજબચલી કહે છે એ અમુક મર્યાદામાં સાચું છે. શરીરે અને મને સાવ નીરોગી હોય તે દા. રજબચલીના કથનને ઓળંગી જાય છે.

“જ્ઞાની પુરુષના સ્વભાવમાં લોકસંગ્રહ આવશ્યક છે. એને અપવાદ જ ન હોય.

“મન નિર્વિચાર કેટલી મુદતને સારું હું રાખી શકું એ કહી ન શકું. કેમ કે એવું માપ મેં કાઢી નથી જોયું. પણ આટલું જાણું છું કે મારા મનમાં નકામા વિચારો સ્થાન લઈ ન શકે. આવી જાય તો તેને ચોરની જેમ ભાગવું પડે છે.”

“દંભ એ તો કેવળ અસત્યનો પોશાક છે.”

અનેકને લખ્યું: “સંબંધીના કાગળની હંમેશાં આશા રાખું. તમે મને એક કાગળ વિના ન રાખો. તમારા કાગળની ચાતક જેમ મેઘરાજની રાહ જુએ તેમ જોતો હતો.”

મથુરાદાસને યાજ્ઞિક સીવણ ઉપર લંબાણથી: “યાજ્ઞિક સીવણની કદ્યપના ગરીબોને ખાદી સીવવાનો ઉદ્યોગ આપવાને અર્થે નથી. પણ ગરીબોએ વણેલી ખાદી વગર ખોટે ઝપાટાબંધ ખપાવવાને સારું છે. મોંઘી લાગતી ખાદી સોંઘી કરવાને સારું છે.”

ખોરાક વિષે પણ લંબાણથી લખ્યું, અને છેવટે વ્રત વિષે: “વિકારનું પણ ચિંતન ન કરશો. અમુક વસ્તુનો નિશ્ચય કર્યા પછી તે થાળે પડી સમજવી

જોઈએ. વ્રતનો અર્થ જ એ છે કે જે વસ્તુનું વ્રત લીધું છે તે વિષે આપણું મન જ રોકાતું બંધ થયું. વેપારી અમુક વસ્તુનો સોદો કરે, પછી જેમ તેનો વિચાર નથી કરતો અને બીજાનું ધ્યાન ધરે છે તેમ વ્રતનું છે.”

... ને : “જાહેરમત એટલે જે સમાજના મતની આપણને દરકાર છે, તેનો મત. એ મત નીતિની વિરુદ્ધ ન હોય ત્યાં લગી તેને માન આપવાનો ધર્મ છે. ઘોષીના કિસ્સા ઉપરથી શુદ્ધ નિર્ણય કરવો મુશ્કેલ છે. આપણને તો અત્યારે તે ન જ રુચે. એવી ટીકા સાંભળીને પોતાની પત્નીનો ત્યાગ કરનાર નિર્દય અને અન્યાયી જ ગણાય. પણ રામાયણમાં કવિએ એ કિસ્સો કેવી દૃષ્ટિથી ગોઠવ્યો છે એ હું નથી કહી શકતો. આપણે તે પંચાતમાં પડવાનું કામ નથી. હું તો એ ભાંજગડમાં જ ન પડું. રામાયણ જેવાં પુસ્તકોને પણ હું એવી દૃષ્ટિથી નથી વાંચતો. છોકરીઓની સાથેની મારી છૂટથી આશ્રમવાસીને આઘાત પડે એ તો મારે તે છૂટ લેતાં બંધ થવું જોઈએ, એવી મારી માન્યતા છે જ. એ છૂટ લેવાનો કોઈ સ્વતંત્ર ધર્મ નથી, ન લેવામાં નીતિનો ભંગ નથી. પણ એવી છૂટ ન લેવાથી છોકરીઓ ઉપર ખોટી અસર થાય તો હું આશ્રમવાસીને સમજાવું ને છૂટ લઉં. છોકરીઓ જ મને ન છોડે ત્યારે જોઈ લેવાનું મારું કામ હોય. હું જે છૂટ જે પ્રકારે લઉં તેની નકલ તો કોઈથી ન થાય. એ વસ્તુ સ્વાભાવિક થઈ પડી જોઈએ. આજથી મારે છૂટ લેવી છે એવો વિચાર કરીને કૃત્રિમપણે કોઈ છૂટ લઈ શકતું નથી. અને લે તો એ ખોટું જ ગણાય. મૂળ વાત એ છે કે જે વિકારવશ થઈને નિર્દોષમાં નિર્દોષ લાગતી છૂટ પણ લે તે ખાઈમાં પડે છે, ને બીજાને નાખે છે. આપણા સમાજમાં જ્યાં લગી સ્ત્રીપુરુષોનો સંબંધ સ્વાભાવિક નથી થયો ત્યાં લગી અવસ્થ એટલીને ચાલવાની જરૂર છે. આ બાબતમાં અધાને કાણુ પડે એવો કોઈ રાજમાર્ગ નથી. તારી પોતાની રીતભાતમાં ઘણું અણુઘડપણું રહેલું જ છે. તારી સ્વાભાવિક નિર્દોષતા તને બચાવે છે. પણ તેનું અભિમાન તું કરે છે અને તેને હડપૂર્વક પકડી રાખે છે એ બરોબર નથી જ. એમાં અવિચાર છે. આજે તેનો ગેરલાભ તને જણાતો નથી, પણ કોઈ દહાડો પરતાવું પડે ખરું. અભિમાન કોઈનું નથી ટકયું. લૌકિક મર્યાદામાત્ર ખરાબ છે એમ કરીને સમાજ ઉપર આઘાત ન પડે એવાડાય.”

બાને લખ્યું : “હવે તો તું છૂટશે. પણ મને નહીં મળાય એનું તને દુઃખ થશે, મને તો છે જ. તારે ખાતર પણ છૂટ લેવાનું મન થાય. છતાં એ ન શોભે એમ તું પણ માનશે. આપણું જીવન ત્યાગથી જ ઘડાયેલું છે એટલે શાંતિ રાખજે. મને બરોબર લખજે.”

આજે પ્રભાતે પાછી ચુકાદા ઉપર વાતો ચાલી. જ્યકર, સમુ અને ચિંતામણિના અભિપ્રાયો ચર્ચાયા. બાપુ કહે: “જ્યકર ૨૧-૮-૩૨ સમુનાથી અહીં છૂટા પડશે એમ આશા રાખીએ.”

વલ્લભભાઈ: “બહુ આશા રાખવા જેવું નથી.” બાપુ: “વિદાયતમાં પણ આ બાબતમાં એના વિચાર જુદા પડતા હતા એટલે આશા રાખીએ; બાકી તો શું?” વલ્લભભાઈ: “ચિંતામણિએ આ વખતે બરોબર શોભાવ્યું.” બાપુ: “કારણ ચિંતામણિ એ હિંદી છે, જ્યારે સમુનું માનસ યુરોપિયન છે. ચિંતામણિ સમજે છે કે આ ચુકાદામાં જ બંધારણ ઘણું આવી જાય છે. પેલા એમ માને છે કે બંધારણ મળ્યું એટલે પછી આવી બાબતોની ફિકર જ નથી. કોઈ પણ હિંદીને સમજાવવાની જરૂર ન હોય કે ગમે તેવું સારું બંધારણ ગુંડાઓના હાથમાં મૂકશો તો તેના ભુક્કા થઈ જવાના છે. અને આ ચુકાદાથી એ ગુંડાઓના જ હાથમાં મુકાય છે. હજી તો વડી સરકારનું બિલું છે. એ વડી સરકારને એક ધગધગતો કુંડ કરી મૂકવાના છે, અને કહેશે કે હવે એમાં પડો અને બળી મરો.”

મેં કહ્યું: “માલવીજી કેમ ચૂપ છે?”

બાપુ: “માલવીજીને કાંઈ ખોલવાપણું હોય નહીં. એ તો કદાચ વિચારતા હશે કે આમાં હવે શું થાય? એને મારા વિચારોની તો ખબર નથી, એટલે મૂંઝાઈ રહેલા હશે.”

વલ્લભભાઈ: “એ જ તમારી સાથે દુઃખ છે ના કે તમે આખર સુધી કશું જાણવા દેતા નથી અને તમારી સાથેના માણસોની સ્થિતિ પણ તદ્દન કફેડી કરી મૂકો છો! આ જ તમારી સામે તમારા સાથીઓની તકરાર છે. સૌને એમ છે કે તદ્દન ન કંપેલી પરિસ્થિતિમાં તમે અમને સૌને ફેંકો છો.”

બાપુ: “પણ એમાં શું થાય?”

વલ્લભભાઈ: “અમને પણ કોઈ કહેશેને કે તમે સાથે હતા, તમે જમે તે રીતે એ વસ્તુની બહાર ખબર તો આપી શકતા હતા. ડાહ્યાભાઈ તો દર અટવાડિયે આવે છે, એની સાથે ખબર આપી શકાત.”

બાપુ: “એ તો કેમ જ થઈ શકે? આપણે એમને એમ કહીએ કે જાઓ અમે તો હવે આ વસ્તુને ગમે તે રીતે પ્રગટ કરીએ છીએ? એમને આપણે વચન આપી ચૂક્યા કે અમારા તરફથી આ વસ્તુ બહાર ન આવે, એટલે થયું. એ તો તમે કાગળમાં ન જોયું કે, તદ્દન બેપરવાઈથી મેં લખ્યું છે કે આ પ્રગટ કરીને લોકમત જાગ્રત થવા દેવો હોય તો જાગ્રત થવા દેજો, અને ન પ્રગટ કરો તોપણ બલે. માલવીજી અને રાજગોપાલાચાર્યને

આ વસ્તુની આજે ખબર પડે તો શું કરી શકે? થોડા દહાડાની જ વાત છે ના? મને તો લાગે છે કે માલવીજી અને રાજને પણ આ વાતથી થોડો આઘાત આપવાની જરૂર છે. રાજ તો એટલી તેજસ્વી ભુદ્ધિના છે કે એને તરત જ ખબર પડી જશે કે આ માણસે આ પગલું કેમ લીધું? એ વસ્તુ એવા આઘાતથી જ સમજાઈ જાય. જુઓની આ કાગળમાં મેં કશી દલીલ જ નથી કરી. નહીં તો શું હું એક મોટું તફાવતનામું નહોતો બનાવી શકતો? પણ મેં તો આ એક વસ્તુ લીધી અને એને માટે જાત ખપાવી દેવી છે. આ જિંદગી વધુ ઉદાત્ત હોતુ માટે અનામત રાખી હતી પણ આ પ્રસંગ આવ્યો. હવે શું થાય? અને આ સત્યાગ્રહ તો થોડો જ કોંગ્રેસીઓની સામે છે? એ તો આપણા જોડમાં પડેલા છે. આ સત્યાગ્રહ તો બિન-કોંગ્રેસીઓની સામે છે, કે તેઓ શું કરી રહ્યા છે તે એમને સમજાય. જુઓને આજે કયાંય અત્યંતની સાથે જે કરવામાં આવ્યું છે તે કોઈ જુએ છે? એ જડતા પણ મને હેરાન કરી રહી છે. એ જડતા આવાં પગલાં સિવાય શી રીતે ઉડાડી શકાય? અત્યંતને અત્યંત મતમંડળ આપવાથી શું થાય એનો વિચાર જ મને ધુળવી રહ્યો છે. બીજી ગમે તેટલી કેમને અત્યંત મતમંડળ આપે એને પહોંચી વળી શકું એમ ધું, પણ આ લોકોને પહોંચી વળવાનો મારી પાસે બીજો માર્ગ નથી. અત્યંતે પણ બિચારા કહેશે, આ માણસ તો અમને ચાહતાર છે, એ શા સારું અમને થોડા વધારે હક્ક મળે છે તેમાં સત્યાગ્રહ કરતો હશે? અમે જુદા મત આપવાના પણ એની સાથે રહીને આપવાના છીએ ના? એમને શી ખબર પડે કે આથી તો હિંદુઓમાં બે ભાગલા પડશે, અને છરા ઝિછળશે, મારામારી કાપાકાપી થશે, અત્યંત ગુંડાઓની સાથે મુસલમાન ગુંડાઓ ભળશે અને હિંદુઓના કટકા કરી નાખશે? આ બધું સરકારે નહીં કલ્પ્યું હોય? હું માનતો જ નથી કે એ વસ્તુ એની કલ્પનાની બહાર હતી. અને જાણે કોઈ બાકી હોય તેમ એમાં અર્વિનને ભેળવ્યો. કેન્ટર્બરી કહે કે અર્વિન ન હોય ત્યાં અમને સંતોષ ન થાય; એ ખ્રિસ્તી અર્વિન આવીને આ કરવામાં ભાગ લીધો!

“નહીં, વલ્લભભાઈ, આ વસ્તુની પહેલેથી જાણ થવામાં કંઈ લાભ નથી, બધું ચૂંથાઈ જાય, અચાનક ભડકો થાય એ જ બરોબર છે. હા, તમને એમ લાગતું હોય કે આ તો ભયાનક ભૂત થઈ છે તો જુદી વાત છે. જોકે તમે તો બંને એમાં ભગેલા છો એટલે તમારી જવાબદારી ખરી, પણ છેવટે તો મારી જ જવાબદારી છે, કારણ મને જે જિગી ગયું એ કયું. આ વસ્તુ જ એવી છે કે એમાં કોઈની સંમતિની જરૂર ન હોય. મુખ્યનાં રમખાણોને માટે મેં ઉપવાસ કર્યા ત્યારે દાસ અને નેહરુએ મને કહ્યું

હતું જ તો કે અમને પૂછ્યા વિના તારાથી આ કેમ થાય? મેં એમને સમજાવેલું કે ભાઈ, આ કોંગ્રેસી તરીકે નહીં પણ માણસ તરીકે કરું છું. અમુક ધર્મ હું પાળું છું, અને તેને અનુસરીને આ કરવું પડે છે. હકીમજીને હિંદુમુસલમાન ઉપવાસ વખતે પણ આ જ વાત મેં કહેલી. આ વખતે પણ આ પ્રશ્ન મારી પાસે કેવળ ધાર્મિક છે, એમાં રાજકાજની જરાય ગંધ નથી.

“મૂંઝવણ તો થશે. બિચારા કેંપવાળાઓનું શું થશે? પણ એ બધાને આપણે પહોંચી વળશું. એ લોકોને કહીશું કે ખરેખર ઉપવાસ કર્યા તો. સરકારને પણ આપણી સામે કહેવાપણું રહે એ ઉપવાસ તદ્દન કૃત્રિમ થઈ પડે. તમારો સમય આવે ત્યારે ઉપવાસ કરજો ની! સામુદાયિક ઉપવાસ ન થઈ શકે એમ નથી. હિંદુમુસલમાન આગ લાગી હોય તે વેળા હિંદુઓને રોક્યા હોય, અને પછી તમારાથી કશું થઈ શકતું ન હોય તો તમે સામુદાયિક ઉપવાસ આદરી શકો છો. મેં પોતે પણ હિંદુમુસલમાન સવાલ વિષે હાથ ધોઈ નથી નાખ્યા. પણ હું જોઉં છું કે હિંદુ કોમ મારી સાથે હજી નથી, એને હજી મારવાનો ચડસ છે, ત્યાં સુધી મારાથી કંઈ નહીં થાય. જો એ લોકો મારી સાથે અહિંસક બને તો આવો ઉપાય લઈને એવા ઝઘડાઓનો તો અંત આવશે. નહીં, તમે અકળાઓ નહીં, સમજપૂર્વક માનો કે આ વસ્તુ એના કાળે જણાઈ રહેશે, એ જ બરોબર છે.”

ગૃહસ્થાશ્રમી તરીકે આપુને એમના ઉત્તમ સ્વરૂપમાં જોવા હોય તો

ગુઓ આ કાગળ પુત્રવધૂ સુશીલાને લખેલો :

૨૨-૮-૧૩૨

“તને આજસુને તારો એ પાનાંતો કાગળ લાંબો લાગ્યો, ત્યારે મને તો જરાક જેટલો લાગે છે. તને ખબર છે કે મારા ભાઈને હું જ્યારે વિદ્યાયતથી કાગળ લખતો ત્યારે વીસ પચીસ પાનાં ભરતો છતાં તે કાગળ ટૂંકો લાગતો? ભાઈને પણ મોટો લાગશે ને વાંચવાની તકલીફ પડશે એવું ન થતું; પણ તેને તે ગમશે તેવી ખાતરી હતી. અહવાડિયામાં જે ક્યું હોય, જેને મળ્યા હોઈ એ, જે વાંચ્યું હોય, જે દોષો કર્યા હોય એ બધું લખવામાં પાનાં ભરાઈ જાય, એમાં શી નવાઈ? અને વળી તે પણ ભાઈને જ લખવાનું એટલે જેટલું હોય તેટલું તેમાં દાક્ષવતું

પણ તું એક લીટીમાં પતાવનારી છૂટા અક્ષરે પચાસ લીટી લખે ત્યાં તો બહુ જ લાગે એવી શાહજાદી. ભલે, તું તારે મણિલાલ ઉપર

અંકુશ રાખ એટલે બસ છે. મણિલાલ તો ભોળો છે, તું ગંભીર છે એમ જાણીને તો તને પરણાવી છે. લોકોની તારી પરીક્ષા સાચી જ હોય એમ માનું છું. હજુ જરા વધારે અંકુશ રાખજે. એમ ન માનતી કે એ પતિ થયો એટલે તેને કહી દીધું એટલે બસ. સાચી પત્ની પતિનો કાન ઝાલીને તેને ખાડામાં પડતો રોકે. એ બધું તારા હાથમાં છે એમ હું માનું છું. મણિલાલ સાથે મારે કરાર છે કે એ તને દાસી ન ગણે પણ સહચરી, સહધર્મિણી, અર્ધાંગના ગણે. એટલે તમારા બન્નેનો એકસરખો હક એક-બીજા ઉપર છે. તારામાં અંતરજ્ઞાન વધારે છે એટલે અંશે એ ક્ષેત્રમાં તારો હક વધારે. મણિલાલને સંચો ચત્રાવતાં વધારે આવડતો હશે એટલે તેમાં તેનો હક વધારે. પાણીના ઉપચાર તે વધારે જાણે એટલે તેમાં તેનો ભલે વધારે.”

આજે ૨૦મી સપ્ટેમ્બરના પગલાને વિષે કેટલાક પ્રશ્નો લખી કાઢેલા બાપુને બતાવ્યા, અને તેમની પાસે લેખી કાંઈક માગ્યું. બાપુ કહે : “હું મોઢેથી જવાબ આપું, અને તને પછી જેટલું પચે તેટલું લખી નાખ. એમાંના કેટલાક સવાલ એવા છે કે જેનો વિસ્તારથી જવાબ આપેલે પણ પાર ન આવે.” એમનું કેટલુંક કહેલું આજે તોંધી લઉં છું :

હોરના કાગળમાં લખેલી બે બાબતો — દમન વિષેની અને અલગ મત-મંડળની — ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારની છે. એટલે એમાં સરખામણી હોઈ જ ન શકે. બાપુના પોતાના વિચાર પ્રમાણે તો તેમને દમનની બાબતમાં સત્યાગ્રહ કરવાનો આવે તો વિચાર થઈ પડે, ન્યારે આ બાબતમાં વિચાર જ નથી કરવો પડતો. એ તદ્દન સ્વાભાવિક છે, એ વિના આરો જ નથી દેખાતો. “બહાર હોત તો ઉપવાસ કરવાનો પ્રસંગ કદી આવત જ નહીં, એમ નહીં, પણ બહાર રહીને તો મેં પ્રચંડ આંદોલન કર્યું હોત અને એ વસ્તુને અશક્ય બનાવી મૂકી હોત. આ ઉપવાસ સરકારની સામે નહીં પણ મુસલમાનો સામે છે, હિંદુઓ સામે છે, અને અંગ્રેજ પ્રજા અને બીજા ઘણાને જાગ્રત કરવાને માટે છે. જેની સામે ઉપવાસ કરવા પડે તે એ પગલાને સમજી શકે એવું હોવું જોઈએ એ આવશ્યક નથી. ધારો કે આજે મને ખબર મળે કે મુસલમાનો આવીને આશ્રમમાંથી કોઈ છોકરીને ઉપાડી ગયા છે તો જરૂર હું અહીં બેઠાં અનશન આદરું, અને સરકારને કહું કે મારા આ પગલાની મુસલમાનોને ખબર આપજો અને કહેજો કે જે કોમનું મેં કદી ખૂરું ઇચ્છ્યું નથી, જેને માટે પ્રાણ આપવાનો પ્રસંગ આવે તો પ્રાણ આપવા તૈયાર થાઉં તે કોમ આ આખી શકે છે તો મારે બીજો ઉપાય રહેતો નથી. આજે અસ્પૃશ્યો ભારે આફતમાં આવેલા છે. એ કોઈ

સમજતું નથી એ, સ્થિતિને વધારે દુઃખદ કરે છે. મને જે દિવસે છોડવામાં આવે તે દિવસે તો સ્થિતિ તદ્દન ન સુધારી શકાય એવી થઈ ગયેલી હોય, કાં તો ઢગલો અસ્પૃશ્યો મુસલમાન થઈ ગયેલા હોય, કાં તો સનાતનીઓ એને સારી પેઠે સિસકારીને કનડતા હોય અને વધારે કચરી નાખ્યા હોય. અને આપણે છૂટીએ ત્યારે થવાનું પૂરેપૂરું થઈ ચૂકેલું હોય. મને તો આ વસ્તુ આખા ચુકાદામાં એટલી લયાનક લાગે છે કે, ચુકાદાના બીજા બધા ભાગ બહુ સારા અને સ્વીકારી શકાય એવા હોત તોયે આની સામે હું આવું પગલું લેવાને તૈયાર થાત.”

ગઈ કાલની વાતના આપુના કેટલાક ઉદ્દગાર હંમેશને માંટ યાદ રહેશે :
 “મને લાગતું જ નથી કે અહીં મારું જીવન નિરર્થક
 ૨૩-૮-૩૨ જાય છે. અહીં બેઠાં બેઠાં હું ઘણુંયે કામ કરી શકું
 છું, ઘણાંને દોરી શકું છું. એક પણ નિરર્થક જતી
 નથી. સાંસારિક મૃત્યુ શબ્દ કેવળ સરકારે આપણને જે કારણસર પૂરેલા
 હોય તે કારણ પરત્વે જ છે, બાકી તે સિવાયની બાબતમાં તો આપણે
 નેટલું કામ કરવું હોય તેટલું કરી શકીએ. ડોક્ટર મહેતાની બાબતમાં
 જે હું બધાને મળી શકું તો પૂરેપૂરો ફડચો કરી આપું. આશ્રમને દોરી
 રહ્યો છું એ તો તમે જાણો છો.”

એ જ દષ્ટિએ ઘણાય કાગળો લખાય છે. કેંપ જેલના ઘણા કાગળો
 ધાર્મિક શંકા અને પ્રશ્નોવાળા હોય છે. દરબારીએ પૂછેલું : “અમરથા
 વિચાર બોજાડપ છે, પણ કંઈ કમ જ એવો લાગે છે કે, અમુક કાળ
 માણસમાત્ર વિચારમાં — કલ્પનામાં રમે છે, પણ સત્યશોધક તેનો પણ
 અનુભવ થયે નીકળી જાય છે. નિષ્કામકર્મથી ચિત્તની શુદ્ધિ થાય છે એ
 સાચું, પણ અમુક ચિત્તશુદ્ધિ થયા પછી સાધકને આંતરિક ક્રિયાનું અવલોકન
 કરવું રહે છે ના? સાધકને અમુક કાળ સ્વસ્થ બેસી એમાં ગાળવાની
 આવશ્યકતા રહે છે કે નહીં? યા માત્ર કર્મથી જ એનો ઉકેલ આની જાય
 છે? બુદ્ધ ભગવાને પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિનું મિશ્રણ એ જ કારણે શોધ્યું. આપે
 કર્મચોગને જ રાજમાર્ગ બતાવ્યો છે. પણ માત્ર એનાથી જ માણસ
 આત્માની ક્રિયાને સમજી જાય છે?”

આપુએ લખ્યું : “એમ કહેવું કે માણસ કેટલોક કાળ નકામા વિચારો
 કરવામાં ગાળે છે એવો ક્રમ છે, એ મને બરાબર નથી લાગતું. જો એમાં
 એક પણ અપવાદ હોય તો એ ક્રમ છે એમ નહીં કહી શકાય. અને અપ-
 વાદો તો ઘણા આપણી નજરે આવે છે. એટલું ખરું કે અસંખ્ય માણસો

અનેક પ્રકારના મનસૂખા કરે છે એટલે કે ફોકટના વિચારો કર્યાં કરે છે. એમ ન હોય તો એકાગ્રતા વગેરેની ઉપર ભાર મૂકવામાં આવે છે એની આવશ્યકતા ન હોય. આપણને અત્યારે જે કામની વસ્તુ છે તે તો આ છે : આપણે પોતે અનેક પ્રકારના ઘોડા ઘડીએ છીએ, અનેક પ્રકારના વિચારો કરીએ છીએ. તેમાંના ઘણા તો યાદ પણ નથી રહેતા. આ બધા વિચાર વ્યભિચાર કહેવાય. સામાન્ય વ્યભિચારથી જેમ માણસ પોતાની શારીરિક શક્તિનો નાશ કરે છે તેમ જ વિચારવ્યભિચારથી માનસિક શક્તિનો નાશ કરે છે. અને શારીરિક અશક્તિની જેમ મનની ઉપર અસર થાય છે તેમ મનની અશક્તિની અસર શરીર ઉપર થાય છે. તેથી જ મેં બ્રહ્મચર્યની વ્યાપક વ્યાખ્યા કરીને નિરર્થક વિચારને પણ બ્રહ્મચર્યના ભંગરૂપે માનેલ છે. બ્રહ્મચર્યની સંકુચિત વ્યાખ્યા કરીને આપણે તેને વધુ કઠિન વસ્તુ બનાવી દીધી છે. વ્યાપક વ્યાખ્યાનો સ્વીકાર કરીને ઈન્દ્રિયોમાત્રનો, અગિયાર ઈન્દ્રિયોનો સંયમ કરીએ તો એકેન્દ્રિયસંયમ પ્રમાણમાં ઘણો જ સહેલો થઈ પડે છે. તમે જાહેર જાહેર એમ માનતા જણાવો છો : બાહ્ય કર્મ કરતાં આંતરશુદ્ધિનું અવલોકન રહી જાય છે અથવા બાહ્ય થાય છે. મારો અનુભવ એથી તદ્દન ઊલટો છે. બાહ્ય કર્મ આંતરશુદ્ધિ વિના નિષ્કામ ભાવે થઈ જ ન શકે. તેથી ઘણું ભાગે આંતરશુદ્ધિનું માપ બાહ્ય કર્મની શુદ્ધિથી જ નીકળે છે. બાહ્ય કર્મ વિના આંતરશુદ્ધિ સાધવા જાય એને બુદ્ધાવામાં પડી જવાનો પૂરો ભય રહે છે. એવા તો મેં ઘણા દાખલા જોયા છે. એક પ્રાકૃત દાખલો જ આપું. જેલમાં ઘણા સાથીઓએ અનેક જાતના શુભ નિશ્ચયો કરેલા મેં બાળ્યા છે. બહાર જતાં તે પડેલે જ ઝપાટે તૂટી ગયેલા પણ બાળ્યા છે. જેલમાં તો તેઓએ માની જ લીધેલું કે તેમનો નિશ્ચય કદી ફરવાનો જ નથી, આંતરશુદ્ધિ પૂરી થઈ છે, અવલોકન શાંતિથી થયું છે, પ્રાર્થનામાં એકાગ્રતા આવી છે. પણ દીવાલની બહાર નીકળતાં જ એ બધું સ્વપ્નવત્ થઈ ગયેલું મેં જોયું છે. ગીતાગ્નના ત્રીજા અધ્યાયમાંનો પાંચમો શ્લોક અત્યંત ચમત્કારિક છે. ભૌતિકશાસ્ત્રીઓ બતાવી ગયા છે કે એમાં કહેલો સિદ્ધાંત એ સર્વવ્યાપક છે. એનો અર્થ તો એ છે કે કોઈ પણ માણસ એક ક્ષણને સારું પણ કર્મ કર્યા વિના નથી રહી શકતો. કર્મ એટલે ગતિ, એ જડચેતન બધાને સારું સર્વવ્યાપક નિયમ છે. મનુષ્ય એ નિયમને નિષ્કામ ભાવે અનુસરે એ તેનું જ્ઞાન અને એ તેની વિશેષતા. આની જ પૂર્તિમાં ઈશોપનિષદના એ મંત્રો છે. એ પણ એવા જ ચમત્કારિક છે. શુદ્ધ ભગવાનની ટીકા મારા જેવા શું કરે? વળી હું તો તેમનો પૂજારી છું. પણ શુદ્ધ ભગવાને પોતે રચના કરી કે તેની પાછળનાએ ?

મને તેમ થયું હોય પણ જે સંધો નીકળ્યા એ આ સર્વવ્યાપક નિયમને જ અનુસરીને જડવત્ બની ગયા, અને છેવટે આળસુ તરીકે પંકાયો. આજ પણ સિલોનમાં, બ્રહ્મદેશમાં, તિબેટમાં, બૌદ્ધ સાધુઓ જ્ઞાનહીન અને આળસનાં જ પૂતળાં જેવા જેવામાં આવે છે. હિંદુસ્તાનમાં પણ સંન્યાસીને નામે ઓળખાતા સાધુઓ દીપી નીકળતા જેવામાં નથી આવતા. એથી મને તો એમ લાગે છે જ કે ખરી અને શાશ્વત ચિત્તશુદ્ધિ માણસ કર્મ કરતો કરતો જ સાધી શકશે. વળી ગીતાનું વચન ટાંકવાનું મન થઈ જાય છે. ચોથા અધ્યાયના અદ્વારમાં શ્લોકનો અર્થ એ છે કે કર્મમાં જે અકર્મ અને અકર્મમાં જે કર્મ જુએ છે એ જ ભુક્ષિમાન છે, એ જ યોગી છે, એ જ પૂરો કર્મી છે. પણ આ તો મારા અનુભવની વાત મેં લખી. ગીતાના શ્લોકો ટાંક્યા છે કેમ કે એમાં રહેલું શિક્ષણ મારા અનુભવમાં આવ્યું છે. મેં અનુભવથી પારખી ન જેવાં હોય એવાં શાસ્ત્રવચનો હું ન ટાંકું. મારા અનુભવથી વિરોધી બીજાનો અનુભવ હોઈ શકે અને તેઓ ગીતામાંથી વિરોધી વચનો પણ કદાચ ટાંકી શકે. વળી હું જે શ્લોકો ટાંકું છું એ જ શ્લોકોનો બીજો અર્થ કરીને પોતાના અનુભવના સમર્થનમાં બીજા ટાંકી શકે એ બધું સંભવે. તેથી મારા અનુભવના સ્વીકારને વિષે મને કોઈ જાતનો આગ્રહ હોય જ નહીં.”

* * *

ઉપવાસ વિષે કાંઈ શંકાઓ હોય તો પૂછવાનું બાપુએ કહ્યું. વલ્લભભાઈ કહે: “બધું એ બનાવ બન્યા પછી સમજાઈ જશે; આજે ભલે નહીં સમજાતું હોય. અને આજે તમારી સાથે દલીલ કરીને શું કરવું? જે થનાર તે થઈ ગયું. મારું કહ્યું માન્યું હોત તો આ ચુકાદો ન આવત. આ તો તમે એ કાગળ લખ્યો એટલે એવો ચુકાદો આપ્યો! અહીંના બધા એવા છે કે કોઈ પણ રીતે તમે જાઓ તો છૂટીએ.”

* * *

રાત્રે કોક વાર વરસાદ આવે ત્યારે ખાટલો ઉકાતીને વરંડામાં લાવવો ભારે પડે છે, એટલે બાપુએ મેજર પાસે હલકો ખાટલો માગ્યો. એ કહે કે “કાથાની દોરીની ચારપાઈ છે, ચાલશે?” બાપુ કહે: “હા.” મેજર કહે: “તમે કહો તો કાથાની દોરી કઢીને એના ઉપર પાટી ભરી આપીશ.” સાંજે ખાટલો આગ્યો. બાપુ કહે: “એ મને ગમ્યો, આના ઉપર પાટી બંધાવવાની કશી જરૂર જ નથી, મારી પથારી આજે એના ઉપર કરજો.” વલ્લભભાઈ કહે: “અરે શું? એના ઉપર તે સુવાતું હશે? ગાદલામાં કાથાના વાળ ઓછા છે જે કાથાની દોરી ઉપર સૂવું છે?”

આપુ : “ પણ જુઓની, આ ખાટલો કેટલો સ્વચ્છ રહી શકે છે ? ”

વલ્લભભાઈ : “ તમેયે ખરા છો ! એના ઉપર તો ચાર નાળિયેર ચાર ખૂણે બાંધવાનાં બાકી છે. એવો અપશુકનિયો ખાટલો નહીં ચાલે. એના ઉપર પાટી કાલે ભરાવી દઈશ.”

આપુ : “ ના વલ્લભભાઈ, પાટીમાં ધૂળ ભરાય, પાટી ધોવાય નહીં; આના ઉપર પાણી રેડયું કે સાફ.”

વલ્લભભાઈ : “ પાટી ઘોળીને આપી કે બીજે દિવસે ધોવાઈને આવે.”

આપુ : “ પણ આ તો દોરી ઉમેડવી ન પડે, એમ ને એમ ઘોઈ શકાય.”

હું : “ હા, આપુ એ તો ગરમ પાણીએ ઝારી શકાય, અને એમાં માકણુ પણ ન રહી શકે.”

વલ્લભભાઈ : “ ચાલો હવે તમેયે મત આપ્યો. એ ખાટલામાં તો ચાંચડમાકણુ એટલા થાય કે વાત ન પૂછે.”

આપુ : “ હું તો એના ઉપર જ સૂઈશ, ભલે તમે એવો ન મંગાવતા. મારે ત્યાં તો બાળપણમાં આવા જ ખાટલા વપરાતા એ યાદ છે. મારી બા તો એના ઉપર આદુ ધસતી.”

હું : “ એ શું ? એ તો હું ન સમજ્યો.”

આપુ : “ આદુનાં અથાણાં કરવાં હોય ત્યારે આદુને છરીએ સાફ ન કરતાં આના ઉપર ઘસે એટલે છાતરાં બધાં સાફ થઈ જાય.”

વલ્લભભાઈ : “ તેમ જ આ મૂઠી હાડકાં ઉપરની ચામડી ઊખડી જશે. એટલે જ કહું છું કે પાટી ભરાવો.”

આપુ : “ અને પાટી તો ઘરડી ઘોડી ને લાલ લગામ જેવું થઈ પડશે. આ ખાટલા ઉપર પાટી શોભે નહીં; એના ઉપર કાથો જ શોભે. અને પાણી રેડીએ એટલે બિલકુલ ધોવાઈ જાય, જેમ કપડાં ધોવાય, એ કેવું સુખ ? વળી કાથો કોઈ દિવસ સડવાનો નહીં ! ”

વલ્લભભાઈ કહે : “ વારું ત્યારે મારું કલ્પું ન માનો તો ભલે.” ખાટલો આપુએ વરંડા ઉપરથી નીચે લેવરાવ્યો. નીચે લીધા પછી વલ્લભભાઈ કહે : “ પણ વરસાદ આવશે તો ? ” આપુ : “ તો ઉપર લઈશું.” વલ્લભભાઈ : “ તતો દુઃખતરં નુ કિમ્ ? ” આપુ : “ એ તો હું જાણુતો જ હતો કે આ શ્લોકનો ઉપયોગ કરવાને માટે જ તમે આ સવાલ પૂછો છો.”

આજે જન્મદિવસી એટલે સરઘસ આવ્યું નહીં. જોડની રજા. આજે
 આપુ કહે : “હવે તમે તૈયાર રહેજો હો, ખસેડવા હશે
 ૨૪-૮-૩૨ તો એમ જાણો કે આવ્યું જ છે.” મેં કહ્યું : “એ તો
 સાપે છછુંદર ગળ્યા જેવું છે. તમને અંદર રાખીને
 ઉપવાસ કરાવવા એ તો વસમા છે જ. બહાર રાખીને ઉપવાસ કરાવવા
 તે પણ વસમા છે.” વલ્લભભાઈ : “પણ એ હોય એ જ એ લોકોને
 વસમી વાત છે તો ! એમને તો છેવટ સુધી લડી લેવું છે એટલે આ વખતે
 કશું કરતાં પાછું વાળીને જોવાના નથી. મરવાનો હોય તો ભલે મરે, જોઈ
 લેશું.”

આપુનું કામ તો જાણે કશું ન બન્યું હોય તેમ ધમધોકાર ચાલ્યે
 જાય છે. આજે ૨૨ કાગળો નાનાંમોટાં પાનાંના હાથે જ લખ્યા. ટપાલ
 ચઢેલી હોય તે કેમ સહન થાય ? એમાંના ઘણા કાગળ તો ડો. મહેતાના
 મરણથી બિભી થયેલી પરિસ્થિતિના ઉકેલને અંગે હતા. પણ કેક બાળકોને
 પણ હતા. વિદ્યાયત્રમાં એસ્થર મેનન રહે છે. તેની સાતઆઠ વર્ષની
 છોકરીએ કાગળ લખેલો. તેની સાથે તેની અંગ્રેજ બહેનપણીઓએ કાગળો
 લખેલા. એક તો ચાર વરસનીએ લખેલું કે “મારી મા કહે છે કે તમે
 બહુ સારા માણસ છો એટલે અમે કાગળ લખીએ છીએ. તમે અમને
 લખજો.” બીજીએ લખેલું : “અમે લડાઈ અટકાવવાને માટે કામ કરીએ
 છીએ, દીવાલચિત્રો બનાવીએ છીએ. ઈશ્વર તમારું ભલું કરો.” એમને
 આપુએ લખ્યું (એમાં પણ આપુનો રાતદિન ચાલતો અહિંસાપ્રચાર
 તો હતો જ) :

“My Dear Little Friends,

“I was delighted to have your sweet notes with funny drawings made by you. You *do not mind* my sending one note for all of you. After all you are all one in mind, though not in body. Yes, it is little children like you who will stop all war.*This means that you never quarrel with other boys and girls or among yourselves. You cannot stop big wars, if you carry on little wars yourselves. How I wish I was there to celebrate Nani's and Amma's birthday. May God bless you all. My kisses to you all, if you will let me kiss you and Nani will pass on my love to Esther. Won't she?”

“વહાલાં બાળમિત્રા,

“તમારા મીઠા કાગળો અને તમારાં રમૂજ ચિત્રા જોઈ મને બહુ આનંદ થયો. હું તમને બધાંને ભેળો કાગળ લખું છું તે ચાલશે ના? તમારાં શરીર જુદાં છે, પણ મનથી તો બધાં એક જ છે. એ વાત સાચી છે કે તમારા જેવાં નાનાં બાળકો જ યુદ્ધને સદંતર નાબૂદ કરી શકવાનાં છે. એનો અર્થ એ કે તમારે અંદર અંદર અથવા ખીજાં બાળકો સાથે તો ન જ લડવું જોઈએ. તમે જો તમારી અંદર અદરની નાની લડાઈઓ બંધ ન કરી શકો તો મોટી લડાઈઓ ન જ રોકી શકો. નેની અને અમ્માના જન્મદિવસની ઉજવણીમાં ભાગ લેવા ત્યાં હું હોત તો કેવું સારું એમ મને થાય છે. ઈશ્વર તમારું બધાંનું ભલું કરો. તમને બધાંને મારાં ચુબન, જે તમે મને કરવા દો તો. અને નેની એસ્થરને મારો પ્યાર પહોંચાડે. પહોંચાડશે ને?”

આજે આપુ કહે: “સરકાર મને કફોડી સ્થિતિમાં મૂકી શકે છે ખરી. એ લોકો ૨૦મી પહેલાં મને છોડી દે, કાંઈ પણ ૨૫-૮-૩૨ કારણ આપ્યા વિના, અને પછી મને જે કરવું હોય તે કરવા દે. મને લાગે છે કે ૨૦મીના થોડા દહાડા પહેલાં મને છોડે તો ૨૦મીએ ઉપવાસ કરવાને બદલે હું વૈદાળ ચલાવું અને બંગાળમાં પણ જાઉં. પણ સંભવ છે કે ૨૦મી પહેલાં છોડે તોયે ઉપવાસ કરવાનું તો જિલું ને જિલું રહે. ગમે તેમ હોય, આપણને આ જ અડવાડિયે કાંઈક ખબર પડી જવી જોઈએ.”

જરા રહીને કહે: “ગમે તેમ હોય. એ મને ભલેને કફોડી સ્થિતિમાં મૂકવા માગે, એના પાસા અવળા જ પડવાના છે. આપણા સવળા પડશે.”

કાલે જ આપુએ કહ્યું હતું તે પ્રમાણે આજે સવારે ડોઈલે આપુને બોલાવ્યા, દાંતની વાતો કરી, સરસ ચોકડું કરવું ૨૬-૮-૩૨ જોઈએ. એ માણસ ધીરો અને સરસ છે, કહે કે “હું ઇચ્છું છું કે તું એ દાંત ઘણાં વરસ પહેરે.” કાકાની ખબર આપી. એને કપડાં વગેરે બધું મળે છે, ખોરાક પણ મળે છે. અને ગર્ભ કાલે અહીંથી પસાર થયા અને આજે અમદાવાદમાં હશે એમ પણ ખબર આપી, અને આપુને આગ્રહ કર્યો કે એના પીડના દરદને માટે તું એની પાસે રેડિયો છોડાવ. પછી ઉપવાસની વાત નીકળી અથવા કાઠી. ડોઈલ તરીકે જ કહું છું, સરકાર તરફથી નહીં એમ

પણ કહ્યું. આનો ફરી વિચાર ન કરી શકાય? સરકારની સાથે પત્ર-વ્યવહાર કરીને શંકરપદ મુદ્દાઓ સમજી લેા. આપુ કહે : “ સરકારે માર્ગ રાખ્યો નથી. મેં એને છ માસ આગળ નોટિસ આપી હતી.” પેલો કહે : “ કાંઈ કાયદાથી એમાં ફેરફાર કરાવી શકાય, પણ આવું ઉગ્ર પગલું લઈને અમને પણ મુશ્કેલીમાં શા સારુ મૂકો છો? તાર તમારો મેં તે જ દિવસે સાંજે પહોંચાડેલો અને બીજો દિવસે એ આખો કાગળ વિધાયત તારથી મોકલવામાં આવ્યો હતો એટલી તમને ખબર આપું છું.” આપુએ કહ્યું : “ આજે હંમેશ કરતાં પણ વધારે મીઠાશથી વાત કરતો હતો : ‘ તારે જે આખત મને લખવું હોય તે આખત લખજો.’ ઇં ઇં. કદાચ એને હશે કે હવે કેટલા દહાડા છે એમ કરીને આટલી મીઠાશ ખતાવી હશે !” કહીને આપુ હસ્યા.

સિવિલ સર્જન વિષે કહે : “ એ માણસને આપણે અતડો કરીને કાઢી નાખ્યો હતો, પણ એમ નથી. માણસ સરસ લાગ્યો. એની આંખ મેં ઘણો વખત જોયાં કીધી, એમાં મને ભલ્લમનસાઈ લાગી. ડોઘલ આટલો સારો છે, પણ ભરાડી છે. આ માણસ ભરાડી નહીં લાગ્યો. એની વાતો — ફરદીઓ વિષેની, અહીંના લોકોના દાંતમાં ૮૦ ટકા પાયોરિયા હોવાનું, ઉત્તરમાં તે ન હોવાનું કારણ ખોરાક છે, વગેરે. અહીંના છોકરા પુસ્તકજ્ઞાન બહુ જાણે છે, પણ પ્રત્યક્ષ કાર્યમાં શૂન્ય. સુવાવડો કેસ થઈ ગયો કે પછી તેને છોડી પાછા જોવા જાય જ નહીં. પછી કહે, પણ એ છોકરાઓને કેવી મુશ્કેલી છે? અમે નાનપણથી ગ્રીક-લેટિન જાણીએ, બધા શબ્દો પરિચિત જેવા હોય. આ છોકરાને પગલે પગલે ડિક્શનરી જોવી પડે, અને યાદ રાખવાની કેટલી મુશ્કેલી.”

આજે મેજરને આપુએ આ અંતે કાકા ઉપરના કાગળો અડવાનીને મોકલવાને આપ્યા. બાની વાત નીકળતાં આપુએ કહ્યું
૨૭-૮-૩૨ કે “ એનું વજન ૧૬ રતલ ઘટી ગયું છે એમ સાંભળ્યું છે, પણ એ અતિશયોક્તિ છે. કારણ એમ હોય તો એ હાડપિંજર થઈ જાય.” મેજરે કહ્યું : “ એ વાત સાચી હશે. કારણ અડવાનીએ મેજર ડોઘલને લખ્યું હતું કે એમનું વજન ઘટતું જાય છે અને હું માખણ વધારે આપવાનો આગ્રહ કરું છું પણ લેવાની સાફ ના પાડે છે. એટલે ડોઘલે લખ્યું કે ન લે તો પરાણે થોડું જ લેવડાવી શકશો? તમારે તો દાકતર તરીકે જે કરવું ઘટે તે કરવું.”

સુપરિન્ટેન્ડેન્ટે કહ્યું કે અમને બીજા નંબરનું અનાજ લેવાનો હુકમ છે પણ હું પહેલા નંબરનું જ લઉં છું, કારણ કે આખરે બીજા નંબરનું

અનાજ મોંઘું થઈ પડે છે, કેદીઓની તબિયત બગડે છે અને દવામાં ખર્ચ થાય છે.

રેસિંગ વિષે બાપુએ એક વાર થોડા દહાડા ઉપર સુપરિન્ટેન્ડન્ટને બાણી આપ્યું હતું. એણે બચાવમાં મતાચારની દલીલ કરી હતી. બાપુએ કહ્યું હતું કે પશ્ચિમના દુર્ગુણોનું જ આપણે અનુકરણ કરતાં શીખ્યા છીએ. કેટલાંય દુર્ગુણોનો એમણે નાશ કર્યો છે એનો વિચાર કરતા જ નથી. છતાં કાલે પાછા લિબરલતથી સુપરિન્ટેન્ડન્ટ એની વાત કરતા હતા. ફલાણાએ આટલું બોલ્યું, ફલાણાએ પોતાની શાખ ખોઈ, ફલાણાએ આખી મિલકત ખોઈ, વગેરે વગેરે. છતાં પોતે તો ‘મર્યાદામાં રમે છે ! અને એમાં ભારે મજા છે.’

કાલે . . . બહેને . . .ની સાથે લગ્ન કરવાનો કાગળ મોકલ્યો હતો અને અમારા ત્રણેના આશીર્વાદ માગ્યા હતા. બાપુએ ૨૮-૮-૩૨ ત્રણે તરફથી આશીર્વાદ મોકલી લખ્યું : “તમને અને . . .ને અમારા ત્રણેના આશીર્વાદ છે. અમારી એવી આશા છે કે તમારું યુક્ત જીવન સુખી થશે; તમે બંને પૂરું આયુ ભોગવશો અને નિત્ય સેવાપરાયણ રહેશો. તો જ તમારો સંબંધ યોગ્ય અને સફળ ગણાશે.” જીવતા પતિએ હિંદુ સ્ત્રીને લગ્ન કરવાની પરવાનગી બાપુએ આપ્યાનો અને એવો કિસ્સો હિંદુ સમાજમાં બન્યાનો આ પહેલો જ પ્રસંગ છે.

મિસ ઇલિઝાબેથ હાવર્ડે ઈંગ્લંડની એક ફેલોશિપ સભાનું વર્ણન આપ્યું હતું, તેને લખ્યું :

“This fellowship is a difficult thing. It can come only through constant practice in all walks of life and among all the different races and nationalities.”

“બંધુતા એ કઠણ વસ્તુ છે. જીવનનાં તમામ ક્ષેત્રમાં અને બિન્ન બિન્ન જાતિઓ તથા રાષ્ટ્રો વચ્ચે બાઈચારના સંબંધોનો સતત અભ્યાસ રહે તો જ એ આવી શકે છે.”

આશ્રમની બધી ટપાલ બાપુએ આજે બપોર થતાં પૂરી કરી લીધી હતી. (છતાં ૫૪ કાગળો હતા !)

બાળકબાળાઓના કાગળમાંથી : “આશ્રમમાં જે શીખવાનું મળે છે તે બરોબર શીખી લેવું. મોટામાં મોટું શિક્ષણ સત્યનું છે એ યાદ રાખવું.”

બંડનાં બીજા તે બ્યાં ત્યાં વાંચે જ જાય છે. જુઓ આ કાગળ :

“જેની સાથે સગાઈ થઈ છે તેનો ઇતિહાસ જાણી લેવો જોઈએ. ન ગમે તો સગાઈ તોડવાનું કહેવું. પરણવાની ચોખ્ખી ના પાડતાં સંકેતવાં નહીં. પણ આ બધું તારે કરવું હોય તો ખોટી શરમ છોડવી જોઈએ.

વિનય ન છોડવો ને દુઃખ પડે તે સહન કરવા તૈયાર રહેવું જોઈએ. આમ કરનારની પવિત્રતા એવી હોવી જોઈએ કે તેની અસર પડ્યા વિના ન જ રહે.”

“રીસ ચડે ત્યારે મૂંગા થઈ જવું ને રામનામ લઈને તે કાઢી નાખવી.”

વલ્લભભાઈનાં પરખીડિયાંનાં અને સંસ્કૃત અભ્યાસનાં કાગળે કાગળે વખાણુ લખે છે. ગઈ કાલે કાકાને લખતાં લખ્યું હતું કે “ઉચ્ચૈશ્રવાની ગતિથી વલ્લભભાઈનો અભ્યાસ ચાલે છે.” આજે પ્યારેલાલને લખ્યું : “વલ્લભભાઈ અરખી ઘોડાને વેગે દોડી રહ્યા છે. સંસ્કૃત ચોપડી હાથમાંથી છૂટતી જ નથી. આની મેં આશા નહોતી રાખી. પરખીડિયાંમાં તો તેને કાઈ પડોચી શકનાર નથી. એ પરખીડિયાં માપ વિના બનાવે છે અને આંખથી જ કાપતાં છતાં સરખાં ઉતારે છે, છતાં બહુ વખત જતો હોય એમ લાગતું નથી. એમની વ્યવસ્થા આશ્ચર્ય પમાડનારી છે. જે કરવાનું હોય તે યાદ રાખવા જેવું રાખતા જ નથી. આવ્યું તેવું કરી નાખવું. કાંતવાનું લીધું છે ત્યારથી કાંતવાનો સમય બરોબર સાચવે છે. એટલે રોજ સૂતરમાં ને ગતિમાં સુધારો થતો જાય છે. હાથમાં લીધેલું ભૂલી જવાનું તો ભાગ્યે જ હોય. ને આટલી વ્યવસ્થા હોય ત્યાં ધાંધલ જેવું તો હોય જ શાને?”

છોકરીઓનું ઘડતર હમણાં બાપુએ હાથમાં લીધું છે. . . એ લખ્યું : “તમારો કાગળ વાંચ્યા પછી મેં અખંડ બ્રહ્મચર્યનું વ્રત લેવાનો નિશ્ચય કર્યો છે.” તેને લખ્યું : “તું અખંડિત કુમારિકા રહી શકે એ મને તો જરૂર ગમે. પણ ઘણાં છોકરા અને છોકરીઓને પોતાને છતરતાં મેં જાણ્યાં છે. જેને પૂર્ણ બ્રહ્મચર્ય પાળવું છે તેનામાં પૂર્ણ સત્ય જોઈએ ને તે કશું છુપાવે નહીં. અને બ્રહ્મચર્ય એટલે શું એનું પૂરું જ્ઞાન હોવું જોઈએ. વિકારને વશમાં રાખવા એ મોટી વાત છે. એમ કરવા ઇચ્છે તેણે ભોગોમાત્રનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. એટલે કે જે તે કરે તે ભોગને સારું નહીં, પણ આવશ્યક છે એમ જાણીને. અને તેથી જે આવશ્યક ન હોય તે ન જ કરે. આમ ખાવા-પીવાની, બેસવાઊઠવાની, પહેરવાઘોઢવાની બધી ક્રિયા થાય. આ બધું કરવાની તારામાં શક્તિ હોય તો બહુ સારું. ન હોય તો નમ્રપણે તે કબ્જ કરી લેવું ને જેમ અસંખ્ય છોકરીઓ કરે છે તેમ તારે પણ કરવું. તેમાં કાંઈ દોષ નહીં ગણાય. શક્તિ ઉપરાંત કાંઈ ન થાય.”

. . . ને પ્રાર્થનાના મૌન વિષે લખતાં લખ્યું : “પ્રાર્થનામાં સાંજને સારું પાંચ મિનિટની સૂચના મારી હતી. એય વખત એટલું મૌન રખાય તો આવશ્ય વધારે સારું. બધાં તેમાં દ્વિત્વ દર્શને બળે તો અવાજ બંધ થાય જ. છોકરાંઓને પણ એટલો વખત સાચવવાની ટેવ પડે. હું તો અર્ધી કલાક મૌન પળાય એવી સભામાં પણ ગયેલો છું. આ વિલાયતમાં.

આપણામાં માનનો બહુ મહિમા છે. સમાધિ એ મૌન છે. મુનિ શબ્દની ઉત્પત્તિ પણ એમાંથી જ છે. માન વખતે પ્રથમ ઝોલાં આવે, અનેક વિચારો આવે એ બધું સાચું છે. એ કાઢવાને સારુ જ મૌનની જરૂર છે. આપણને બહુ ઓક્તવાની ને અવાજો સાંભળવાની ટેવ પડી ગઈ છે. એટલે મૌન અધરું લાગે છે. જરા અભ્યાસથી તે ગમી જશે ને ગમ્યા પછી તેમાંથી જે શાંતિ મળશે તે અઘૌકિક હશે. આપણે સત્યના પૂજારી છીએ તેથી મૌનનો અર્થ જાણી તે અર્થને અનુસરે એવું જ મૌન પાળવાનો પ્રયત્ન કરીએ. મૌનમાંયે રામરટણ કરાય જ. મૂળ વાત એ છે કે આપણું મન મૌનને સારુ તૈયાર હોવું જોઈએ. જરા વિચાર કરવાથી તેની અગત્ય સમજાય એવી છે. શું સમાજમાં પાંચ મિનિટ લગી સ્થિર બેસતાં આપણને ન આવડે? તમે કોઈ દિવસ નાટકમાં ગયાં છો? ઘણી નાટકશાળામાં વાતો કરવાની મનાઈ હોય છે. મારા જેવા રસિયા કલાક વડેલા જઈને બેસે. નાટકનો રસ એક કલાકનું માન પળાવે. પણ એથીયે બસ નથી થતું. નાટક તો ચારપાંચ કલાક ચાલે. એ આખો વખત પણ જોનારે તો મૌન જ પાળવું રહ્યું ના? પણ એ તો ગમે. એને મન અનુકૂળ છે તેથી તે મૌન વસતું નથી લાગતું. ત્યારે ઇશ્વરપ્રીત્યર્થે પાંચ મિનિટનું ભારે પડે? આ વિચારશ્રેણીમાં જલ્દ હોય તો બતાવજો ને જલ્દ ન હોય તો રસપૂર્વક મૌન ધારણ કરજો ને તેની સામે થનારાની પાસે મારી વતી વકીલાત કરજો.

“એમ પણ ન માનીએ કે આપણામાં હોય તેટલા જ દોષ સહન કરવા યોગ્ય છે. મારો અભિપ્રાય તો એવો છે કે જે સુધરવાની કોશિશ કરનારાં હોય તેવાં બધાંને સંઘરીએ. જે પોતાના દોષોના પૂજારી છે એટલે દોષોને ગુણરૂપે જુઓ છે તેનાથી તો ઇશ્વર પણ ભાગતો ફરે છે એમ તુલસીદાસ આપણને શીખવે છે.”

પરશરામનો કાગળ વાંચતાં એટલું હસ્યા કે કાગળ આગળ વાંચી ન શક્યા. મારે બાકીનો વાંચી સંભળાવવો પડ્યો. એને કહ્યું: “તમારું નવ પાનાનું નાનકડું પુસ્તક વાંચીને હું તો હસી હસીને ઢગલો થયો છું. આટલું તો એક દિવસ જીવવાનીમાં ભાંગ પીધી હતી ત્યારે હસ્યો હતો એમ સાંભરે છે.”

એ જ કાગળમાં: “મહાભારતમાં અર્જુન માત થાય છે અને છેવટે કોઈ બચતું જ નથી એ વર્ણન આપીને મહાભારતકારે શસ્ત્રયુદ્ધની મૂર્ખતા સિદ્ધ કરી છે. ગીતામાં ભગવાને પોતાનું વર્ણન કર્યું છે એટલે કે ગીતાકારે ભગવાનના મુખમાં એવું વર્ણન મૂક્યું છે. બાકી ભગવાન તો અરૂપ છે, ઓક્તવાચક્તતા નથી. ત્યારે પ્રશ્ન એ રહે છે કે ભગવાનના મુખમાં એવાં

વિનય ન છોડવો ને દુઃખ પડે તે સહન કરવા તૈયાર રહેવું જોઈએ. આમ કરનારની પવિત્રતા એવી હોવી જોઈએ કે તેની અસર પડ્યા વિના ન જ રહે.”

“રીસ ચડે ત્યારે મુંગા થઈ જવું ને રામનામ લઈને તે કાઢી નાખવી.”

વલ્લભભાઈનાં પરબીડિયાંનાં અને સંસ્કૃત અભ્યાસનાં કાગળે કાગળે વખાણ લખે છે. ગઈ કાલે કાકાને લખતાં લખ્યું હતું કે “ઉચ્ચૈશ્રવાની ગતિથી વલ્લભભાઈનો અભ્યાસ ચાલે છે.” આજે પ્યારેલાકને લખ્યું : “વલ્લભભાઈ અરબી ઘોડાને વેગે દોડી રહ્યા છે. સંસ્કૃત ચોપડી હાથમાંથી છૂટતી જ નથી. આની મેં આશા નહોતી રાખી. પરબીડિયાંમાં તો તેને કાઈ પડેઓ શકનાર નથી. એ પરબીડિયાં માપ વિના બનાવે છે અને આંખથી જ કાપતાં છતાં સરખાં ઉતારે છે, છતાં બહુ વખત જતો હોય એમ લાગતું નથી. એમની વ્યવસ્થા આશ્ચર્ય પમાડનારી છે. જે કરવાનું હોય તે યાદ રાખવા જેવું રાખતા જ નથી. આવ્યું તેવું કરી નાખવું. કાંતવાનું લીધું છે ત્યારથી કાંતવાનો સમય બરોબર સાચવે છે. એટલે રોજ સૂતરમાં ને ગતિમાં સુધારો થતો જાય છે. હાથમાં લીધેલું ભૂટી જવાનું તો ભાગ્યે જ હોય. ને આટલી વ્યવસ્થા હોય ત્યાં ધાંધલ જેવું તો હોય જ શાને?”

છોકરીઓનું ઘડતર હમણાં બાપુએ હાથમાં લીધું છે. . . એ લખ્યું : “તમારો કાગળ વાંચ્યા પછી મેં અખંડ અભ્યર્ચનું વ્રત લેવાનો નિશ્ચય કર્યો છે.” તેને લખ્યું : “તું અખંડિત કુમારિકા રહી શકે એ મને તો જરૂર ગમે. પણ ઘણાં છોકરા અને છોકરીઓને પોતાને છંતરતાં મેં જાણ્યાં છે. જેને પૂર્ણ અભ્યર્ચન પાળવું છે તેનામાં પૂર્ણ સત્ય જોઈએ ને તે કશું છુપાવે નહીં. અને અભ્યર્ચન એટલે શું એનું પૂરું જ્ઞાન હોવું જોઈએ. વિકારને વશમાં રાખવા એ મોટી વાત છે. એમ કરવા ઇચ્છે તેણે ભોગોમાત્રનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. એટલે કે જે તે કરે તે ભોગને સારું નહીં, પણ આવશ્યક છે એમ જાણીને. અને તેથી જે આવશ્યક ન હોય તે ન જ કરે. આમ ખાવા-પીવાની, બેસવાજીવવાની, પહેરવાઝાઢવાની બધી ક્રિયા થાય. આ બધું કરવાની તારામાં શક્તિ હોય તો બહુ સારું. ન હોય તો નમ્રપણે તે કબૂલ કરી લેવું ને જેમ અસંખ્ય છોકરીઓ કરે છે તેમ તારે પણ કરવું. તેમાં કાંઈ દોષ નહીં ગણાય. શક્તિ ઉપરાંત કાંઈ ન થાય.”

. . . ને પ્રાર્થનાના મૌન વિષે લખતાં લખ્યું : “પ્રાર્થનામાં સાંજને સારું પાંચ મિનિટની સૂચના મારી હતી. એવ વખત એટલું મૌન રખાય તો અવશ્ય વધારે સારું. બધાં તેમાં દ્વિધ દઈને બળે તો અવાજ બંધ થાય જ. છોકરાંઓને પણ એટલો વખત સાચવવાની ટેવ પડે. હું તો અર્ધો કલાક મૌન પળાય એવી સભામાં પણ ગયેલો છું. આ વિદ્વાયતમાં.

આપણામાં માનનો બહુ મહિમા છે. સમાધિ એ મૌન છે. મુનિ શબ્દની ઉત્પત્તિ પણ એમાંથી જ છે. માન વખતે પ્રથમ ઝોલાં આવે, અનેક વિચારો આવે એ બધું સાચું છે. એ કાઢવાને સારું જ મૌનની જરૂર છે. આપણને બહુ બોલવાની ને અવાજો સાંભળવાની ટેવ પડી ગઈ છે. એટલે મૌન અધરું લાગે છે. જરા અભ્યાસથી તે ગમી જશે ને ગમ્યા પછી તેમાંથી જે શાંતિ મળશે તે અસૌકિક હશે. આપણે સત્યના પૂજારી છીએ તેથી મૌનનો અર્થ જાણી તે અર્થને અનુસરે એવું જ મૌન પાળવાનો પ્રયત્ન કરીએ. મૌનમાંયે રામરટણ કરાય જ. મૂળ વાત એ છે કે આપણું મન મૌનને સારું તૈયાર હોવું જોઈએ. જરા વિચાર કરવાથી તેની અગત્ય સમજાય એવી છે. શું સમાજમાં પાંચ મિનિટ લગી સ્થિર બેસતાં આપણને ન આવડે? તમે કોઈ દિવસ નાટકમાં ગયાં છો? ઘણી નાટકશાળામાં વાતો કરવાની મનાઈ હોય છે. મારા જેવા રસિયા કલાક વડેલા જઈને બેસે. નાટકનો રસ એક કલાકનું માન પળાવે. પણ એથીયે બસ નથી થતું. નાટક તો ચારપાંચ કલાક ચાલે. એ આખો વખત પણ જોનારે તો મૌન જ પાળવું રહ્યું ના? પણ એ તો ગમે. એને મન અનુકૂળ છે તેથી તે મૌન વસતું નથી લાગતું. ત્યારે ઇશ્વરપ્રીત્યર્થે પાંચ મિનિટનું ભારે પડે? આ વિચારશ્રેણીમાં બહુ હોય તો બતાવજો ને બહુ ન હોય તો રસપૂર્વક મૌન ધારણ કરજો ને તેની સામે થનારાની પાસે મારી વતી વકીલાત કરજો.

“એમ પણ ન માનીએ કે આપણામાં હોય તેટલા જ દોષ સહન કરવા યોગ્ય છે. મારો અભિપ્રાય તો એવો છે કે જે સુધરવાની કોશિશ કરનારાં હોય તેવાં બધાંને સંઘરીએ. જે પોતાના દોષોના પૂજારી છે એટલે દોષોને ગુણરૂપે જુએ છે તેનાથી તો ઇશ્વર પણ ભાગતો ફરે છે એમ તુલસીદાસ આપણને શીખવે છે.”

પરશરામનો કાગળ વાંચતાં એટલું હસ્યા કે કાગળ આગળ વાંચી ન શક્યા. મારે બાકીનો વાંચી સંભળાવવો પડ્યો. એને લખ્યું : “તમારું નવ પાનાનું નાનકડું પુસ્તક વાંચીને હું તો હસી હસીને ઢગલો થયો છું. આટલું તો એક દિવસ જીવતાનીમાં ભાંગ પીધી હતી ત્યારે હસ્યો હતો એમ સાંભરે છે.”

એ જ કાગળમાં : “મહાભારતમાં અર્જુન માત થાય છે અને છેવટે કોઈ બચતું જ નથી એ વર્ણન આપીને મહાભારતકારે શત્રુયુદ્ધની મૂર્ખતા સિદ્ધ કરી છે. ગીતામાં ભગવાને પોતાનું વર્ણન કર્યું છે એટલે કે ગીતાકારે ભગવાનના મુખમાં એવું વર્ણન મૂક્યું છે. બાકી ભગવાન તો અરૂપ છે, બોલતાચાલતા નથી. ત્યારે પ્રશ્ન એ રહે છે કે ભગવાનના મુખમાં એવાં

વચનો મૂકી શકાય કે નહીં? મને લાગે છે કે અવશ્ય મૂકી શકાય. ભગવાન એટલે સર્વશક્તિમાન, સર્વજ્ઞ. સર્વજ્ઞને મુખે જે વચન નીકળે તે કેવળ સત્ય જ હોય એટલે એ બડાઈમાં ન ખપે. મનુષ્ય પોતાની શક્તિનું માપ નથી કાઢી શકતો એટલે તેને મોઢે એવું વળુન ન શોભે. પણ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતાં કોઈ મનુષ્ય પોતાની બિંચાઈ યથાર્થ બતાવે તો એમાં બડાપન નથી, પણ સત્ય છે. પાંચ ગળ બિંચો પોતે ચાર ગળ છે એમ કહે તો તેમાં નશ્વતા નથી, ઘેર અજ્ઞાન અથવા તો દંભ હોય.”

. . . ના કાગળમાં: “આપણી સ્ત્રીઓ વિકારચત્ત્યતાનો ગુણ કેળવતી નથી. તેને પત્ની થતાં આવડે છે, બહેન થતાં નથી આવડતું. બહેન થવામાં ભારે લાગવૃત્તિની આવશ્યકતા છે. જે પત્ની થાય તે પૂર્ણપણે બહેન ન જ થઈ શકે, એ સ્વયંસિદ્ધ મને તો લાગે છે. ખરી બહેન આખા જગત પ્રત્યે થઈ શકે. પત્ની તો પોતાને એક પુરુષને સોંપી દે છે. પત્નીગુણની જરૂર છે, પણ તે કેળવવો નથી પડતો કેમ કે તેમાં વિકારશાંતિને અવકાશ છે. જગતની બહેન થવાનો ગુણ કષ્ટસાધ્ય છે. તે તો જેનામાં બ્રહ્મચર્ય સ્વભાવસિદ્ધ છે અને જેનામાં સેવાભાવ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિએ પહોંચ્યો છે તે જ થઈ શકે.”

સારાં માઆપનાં બચ્ચાં ખરાબ અને ખરાબનાં સારાં કોઈ વાર હોય છે એનું કારણ શું? એ સવાલનો જવાબ . . . ના કાગળમાં આપ્યો: “સારાં સંસ્કારવાળાં માઆપની પરીક્ષા કોણ કરી શકે? ન્યારે ગભૈ રહે ત્યારે માઆપની કેવી સ્થિતિ હતી એ કોણ કહી શકે? તેથી મને લાગે છે કે સારાંનું ક્ષણ સારું જ હોય એ નિરપવાદ નિયમને વળગી રહેવામાં જ સાર છે. હરેક વખતે એ નિયમ આપણે અમુક વ્યક્તિને વિષે સિદ્ધ ન કરી શકીએ તેમાં આપણું અજ્ઞાન હોય, નિયમની અપૂર્ણતા નહીં.”

બીજા બે સવાલનો જવાબ: “દેવને હું માનું તોયે તે મિથ્યા કરી શકાય એમ નથી. દેવ એટલે પૂર્વકર્મની અસર.”

“વેશ્યાનો ઉદ્ધાર કરવા સારુ પુરુષોએ પશુ મટવું રહ્યું છે. ન્યાં લગ્ન પુરુષપશુ જગતમાં રહેશે ત્યાં લગી વેશ્યા પણ રહેવાની જ. વેશ્યા પોતાનો ધંધો છોડે ને સુધરે તો તેને કુલીન કહેવાતા માણસો અવશ્ય પરણે. એક વાર વેશ્યા તે હંમેશાં વેશ્યા જ રહેવાની એવો નિયમ નથી.”

આ વખતનો લેખ ‘સવિચાર કાર્ય’ અને વિચારરહિત કાર્ય’ એમાં પાંચખાનાંસદ્ધાઈનું રહસ્ય અદ્ભુત રીતે સમજાવ્યું અને એ ઉત્તમોત્તમ સેવાકાર્ય કેમ થઈ શકે તે સમજાવ્યું છે.

હીરાલાલને એક કાગળમાં આપુએ ખગોળના અભ્યાસ વિષે લખ્યું, તેમાં
 “હું મને મંદબુદ્ધિ માનું છું. ઘણી વસ્તુ મને ખીજઓના
 ૨૧-૮-૩૨ કરતાં સમજતાં વાર લાગે છે. પણ એની મને ચિંતા
 નથી. બુદ્ધિના વિકાસને સીમા છે. હૃદયના વિકાસને અંત
 નથી” કે એવા જ કંઈક ભાવનું લખ્યું. એ કાગળની નકલ કરવાનું રહી ગયું.

કાંતિ એક કાગળ આપુને માટે મેજરને આપી ગયો હતો. એ એણે
 ન આપતાં આર્થ. જી.ને મોકલ્યો. અમને સૌને એ
 ૩૦-૮-૩૨ ખરાબ લાગ્યું. એણે ન આપવો હતો તો નહોતો આપવો,
 પણ શા સારુ ત્યાં મોકલ્યો? એમાં કોકનો સરકારને ત્યાં
 સારા થવાનો પ્રયત્ન હોય, અથવા વીસાપુરમાં અપાતી છૂટ વિષે ખબર
 આપી ત્યાંના અમલદાર સામે ખાર કાઢવાની પણ વૃત્તિ હોય. સવારે મેજરે
 પોતે આવીને કહ્યું કે એ કાગળમાં કશું જ વાંધાભરેલું નહોતું, પણ મને
 આર્થ. જી. કહે છે કે ક્યાંય કાંતવાનું કામ આપવાની મેં રજા આપી
 નથી, અને વીસાપુરમાં ૧૧૦૦ જણા કાંતે છે એમ કાંતિ લખે છે. એટલે
 મેં એને પૂછ્યું કે વીસાપુરમાં આ રજા હોય તો અહીં શા સારુ આ રજા
 ન આપો? મેજર ગયા એટલે આપુ કહે: “મેજરને અન્યાય જ થયેલોના?”
 વલ્લભભાઈ કહે: “હું તો ધારતો હતો તે ખરું પડ્યું. એણે આ કહ્યું એટલે
 ત્યાં કાંતવાનું બંધ કરાવશે.” આપુ કહે: “એણે એ માટે નથી લખ્યું.
 એણે ત્યાંના અમલદારની વિરુદ્ધ કાંઈ હકીકત મોકલી હશે એમ માનવાનો
 મેં એના પ્રતિ અન્યાય કરેલો એટલા પૂરતી મારું હૃદય તો એની માફ
 માગે છે.” વલ્લભભાઈ: “બલે, મને તો મારું માનવું ખરું લાગે છે.
 જ્યારે જ્યારે એક જગ્યામાં અમુક છૂટ મળે છે એવી ખબર ખીજ જગ્યામાં
 પડી અને તેની તપાસ થઈ કે એ છૂટ લઈ જ લેવામાં આન્યાનું જણ્યું
 છે.” આપુ: “પણ સરકારી રીતે એ છૂટ એક ઠકાણે અપાતી હોય તો
 ખીજે અપાતી નેત્ર એ એમ કેમ માગણી ન થાય?” આ ચર્ચા કીક
 લાંબાઈ પણ સાર એટલો જ કે આપુ જાણ્યેઅજાણ્યે કોઈને પણ અન્યાય
 કરે તો તેની માફ તો પ્રકટ અપ્રકટ માગી લે છે જ.

હજી ઉપવાસ વિષે કાંઈ ખબર આવી નથી. આપુ કહે: “એ
 લોકોના મદનો પાર નથી એટલે એની જરાય નોટિસ
 ૩૧-૮-૩૨ ન લે તો મને નવાઈ ન લાગે.” સી. પી. કહે છે: ‘જ્યાં
 સુધી કોંગ્રેસ કાનૂનભંગ ન હોય ત્યાં સુધી એની સાથે
 ૧ સુલેહ શી રીતે થાય?’ અને જિયરલોની સાથે એને સંબંધ શો? જિયરલો
 તો કાનૂનભંગની વિરુદ્ધ છે.

જેરાબજીની ભત્રીજનો જેલમાં પહોંચતાં પહેલાં એરપ્લેનેડ કોર્ટમાંથી લખેલો કાગળ આવ્યો : “ આખરે, બાપુ, હું પણ મંદિરમાં પહોંચી. આજે જ તમારો કાગળ મળ્યો હતો.” કોર્ટમાંથી કોકની પાસે કાગળની કાપડી લઈને એની ઉપર લખ્યું હતું. બાપુ કહે : “ જુઓ, હવે આ કાગળ જોઈને કાણ કહે કે કોંગ્રેસ મરી ગઈ છે ? ”

મિસ વિલકિન્સન, મિસ વ્હેટલી, મેનન અને મેટસની અભિનંદન અને પ્રેમ પાઠવતો એક નાનકડો સંદેશો આવ્યો, જેમાં જણાવ્યું કે “ તમે વિલાયતમાં હિંદી લીગના જે નાનકડા મંડળને મળ્યા હતા તે હજી પોતાનું કામ કરી રહ્યું છે. અમને તમોને મળવાની તો રજા નથી મળી શકી એટલે આટલી ચિઠ્ઠી લખીએ છીએ.”

મીરાબહેનના પાછા આર્થરરોડથી નિયમિત મૌનવારના કાગળો આવવા લાગ્યા છે. એમાં પોતાના ખાવાપીવાની, પહેરવાઓડવાની, સૂવાબેસવાની રજેરજ ખચર એણે આપી છે. આટલો વિશ્વાસ, આટલી નિષ્ઠા, આટલી વફાદારી સૌનામાં હોય તો ?

શિક્ષણ વિષેના બાપુના વિચારોનો પ્રચાર બાપુ પોતાના મંડળમાં કરવાને કેટલા આતુર છે તેનો દાખલો. મથુરાદાસના ૧-૯-૩૨ ચિ. દિલીપના માર્તારને આ પ્રમાણે કાગળ લખ્યો :

“ દિલીપની પાસેથી મેં તમારું નામ મળ્યું હતું. જોકે આપણે કદી મળ્યાનું મને યાદ નથી તોપણ આ લખવાની મેં હિંમત કરી છે. બાળકોની કેળવણી વિષે મારા મનમાં હંમેશાં ખ્યાલ રહ્યો છે કે તેઓને બારાખડી પ્રથમથી શીખવવા જતાં તેમની બુદ્ધિને આપણે રૂંધીએ છીએ ને તેના અક્ષર બગાડીએ છીએ. મારો અભિપ્રાય છે કે બાળકોને બારાખડીનું જ્ઞાન આપવા પહેલાં મોંએથી ઘણું સામાન્ય જ્ઞાન આપી દેવું જોઈએ — પોતાના શહેરના કે ગામના ઇતિહાસભૂગોળથી માંડીને પ્રાંતનું, દેશનું અને જગતનું થોડું જ્ઞાન, સાંપ્રત્ત્યનું, આકાશનું, ઝાડપાનનું, મોઢે શીખવાના ગણિતનું, ભૂમિતિનું, સાહિત્યનું, એટલે કે શુદ્ધ ઉચ્ચાર, વ્યાકરણ, કાવ્યો, શ્લોકો વગેરે. આમાંના એકને સારું પ્રથમ લખવાવાંચવાનું શીખવવાની મુદ્દલ આવશ્યકતા નથી. બાળક લખવાનું શીખે તેના પહેલાં તેને વાંચતાં શીખવવું જોઈએ. લખતાં છંદલે શીખવવું. બારાખડી લખે તે પહેલાં તેણે ચિત્ર કાઢતાં શીખવું જોઈએ. સીધી લીટી, આડી લીટી, ત્રિકોણ વગેરે બરોબર કાઢે પછી અક્ષરોનાં પણ ચિત્રો જ કાઢે. આમ પદ્ધતિ રાખતાં બાળકને ત્રાસ ન થાય, ઘણું જ્ઞાન મોંએથી મેળવી લીધું હોય ને અક્ષર

તે કાઢે તે મોતીના દાણા જેવા હોય. ‘દાસખોધ’માં અક્ષરની ઉપર એક પ્રકરણ છે તે વાંચવા-વિચારવા યોગ્ય છે. દિલીપના અક્ષર જોઈને આ લખવાનું મન થયું. આમાંથી જેટલું તમને ગ્રહણ કરવા યોગ્ય લાગે તે લઈને ખાડીનું વીસરી જાઓ. મારા ઘણા ખરાબ અક્ષર મારા અભિપ્રાયનું સમર્થન કરે છે. મારા અક્ષર ખોટા શિક્ષણનું પરિણામ છે.”

ડૉ. મહેતાએ છાત્રીઓને આધુનિક પદ્ધતિનું જિંચું શિક્ષણ આપવા પ્રયત્ન કરેલો; પિયાનો વગાડતાં શીખવાને શિક્ષક રાખેલા વગેરે વાતો કરી. મેં કહ્યું: “પિયાનો વગાડતાં શીખનાર પિયાનો પણ રાખશે એની આશા રખાયને?” બાપુ કહે: “હાસતો, અને એની કિંમત ચારપાંચ હજાર રૂપિયા તો પડે.” દક્ષિણ આફ્રિકામાં પોતે મણિલાલને માટે વસાવેલ પિયાનાની વાત કરી: “એ પિયાનો હજી કીનિક્સમાં હોવો જોઈએ — જો મણિલાલે વેચ્યો ન હોય તો. મેં તો નહોતો વેચ્યો. એણે ઠીક કામ આપ્યું. પ્રાર્થનામાં અનેક ભજનો એમાં ઉતારાતાં, કેરાનું એના ઉપર વગાડતો, વેસ્ટ, ચેમ્પન, બધાએ એનો ઉપયોગ કરેલો. હુસેન ‘હૈ બહારે બાગ દુનિયા ચંદ્રોજ’ એના ઉપર વગાડતો અને ગાતો, અને એનો સૂર એટલો મધુર હતો કે પિયાનો વાગે છે કે હુસેન ગાય છે એ કહેવું મુશ્કેલ પડતું.”

આજે ડાહ્યાભાઈ વલ્લભભાઈને મળી ગયા.

હવે નારણદાસભાઈના કાગળ સિવાયના ઘણાખરા
૨-૧-૩૨ કાગળ બાપુ જાતે જ લખી કાઢે છે.

એ ત્રણ દિવસ ઉપર હીરાલાલને લખ્યું હતું: “હું મને મંદ બુદ્ધિનો માનું છું. એ વસ્તુને આજે . . . ના કાગળમાં વધારે લખાવી:

“મારા જીવનમાં બુદ્ધિનો કાળો ઓછો જ રહ્યો છે એમ ગણાય. મને પોતાને હું મંદબુદ્ધિ માનું છું. શ્રદ્ધાવાનને બુદ્ધિનો યોગ ભગવાન કરાવી આપે છે એ મારા વિષે તો શબ્દશઃ સાચું પડ્યું છે. મારામાં હંમેશાં વડીલો, જ્ઞાનીઓ પ્રત્યે માન અને શ્રદ્ધા રહ્યાં છે. અને મારી મોટામાં મોટી શ્રદ્ધા સત્યને વિષે રહેલી છે તેથી મારો માર્ગ હંમેશાં કઠિન છતાં સરળ લાગ્યો છે.”

. . . ને: “ગમે તેવો રાક્ષસી માણસ ચડી આવે તોયે તેની સામે થવા જેટલું બળ ઈશ્વર તને આપી રહેશે એવો વિશ્વાસ રાખવો. મુદ્દલ ડરવાનું છે જ નહીં. એવો બનાવ બની આવે ત્યારે જેટલું બળ હોય તેટલું કાઢવું. એનું નામ હિંસા નથી. ઉંદર બિલાડીની હિંસા કરી જ ન શકે. પણ ઉંદર ધારે તો બિલાડી તેને જીવતો ખાઈ ન શકે. આમ બિલાડીના મોંમાંથી નીકળી જનાર ઉંદર બિલાડીની હિંસા નથી કરતો.

આટલું સમજાય છે કે? બ્યભિચારી પુરુષ હંમેશાં રાંક હોય છે એ વાદ રાખવું. તે પવિત્ર સ્ત્રીનું તેજ જીવંતી શકતો નથી. તેની રાડથી તે કાંપે છે.”

. . . ને લખ્યું: “પ્રિયજન ઉપર એવો પ્રેમ ન રાખવો કે જેથી તેના શબ્દશબ્દમાં તેના દુભાવાની જ ગંધ લાગતી હોય. પ્રિયજન આપણાથી દુભાય જ નહીં એવો આત્મવિશ્વાસ આપણામાં હોવો જોઈએ. એ ન હોય તો પ્રિયજનને આપણે અન્યાય કરતા થઈ જઈએ.”

રેહાનાએ સુંદર ગઝલ મોકલી છે તેમાં છેલ્લું આ છે:

“ઝફર ઉસસે છુટકે જો જસ્ત કી,

તો યે દેખા હમને કિ વાકઈ એક કૈદ ખુડીકી થી.

ન કફસ થા, ન કોઈ જલ થા.”

ઝફર કહે છે, એમાંથી છૂટીને છઠ્ઠાંગ મારી તો જોયું કે ખરેખર એ અહંકારની કેદ હતી. એ કોઈ પોંજરું કે જાળ નહોતી.

આ કેટલું બધું સાચું છે!

આજે શેઃ . . . નો કાગળ આવ્યો. તેમાં પોતાના મિત્રકતત્યાગ વિષે

પિતાની ઉપરનો પત્ર તથા પિતાને મિત્રકત વહેંચવાની

૩-૧-૩૨

સૂચના કરનારા પત્રની નકલો ખીડેલી હતી. અને

જાણે કશું ન બન્યું હોય તેમ એક લીટી માત્ર

લખી હતી કે “આશા રાખું છું કે આપને એ પસંદ પડશે. ’૨૧માં તમે

અમારે ત્યાં આવ્યા ત્યારે મારે એ વિષે આપની સાથે વાત થઈ હતી

અને આપની એવી જ સલાહ હતી.” પિતાપુત્રના કાગળ હૃદયદ્રાવક

છે, અને આખી વસ્તુ એ એક મોઢું વીરકાવ્ય છે. હિંદુસ્તાનના સ્વાતંત્ર્યના

ધર્તિહાસમાં આ વસ્તુ અમર રહી જશે. પ્રતિજ્ઞાપાત્રનું આ એક અનુપમ

દૃષ્ટાંત છે. . . . કહે છે કે “હું તુચ્છ વ્યક્તિ છું, પણ પ્રતિજ્ઞાનો ભંગ

જિંદગીમાં કોઈ વાર કરીશો નથી. અત્યાર સુધી પ્રજ્ઞાદત્તો સંબંધ રહ્યો છે.

હવે રામચંદ્રની જેમ સર્વસ્વનો ત્યાગ પિતાની આજ્ઞાથી કરું છું.” જેલમાંથી

નીકળ્યા પછી કિસાનેને બોલાવવા, તેમને સૌને તેમના હાથ પૂછવા અને

પિતાએ લગાન લીધું છે માટે ગૃહમાં પ્રવેશ ન કરવો એ ભારે વીરોચિત

ધર્મભાવના સૂચવે છે. એને બાપુએ કાગળ લખ્યો: “આપકા ત્યાગપત્ર

હૃદયદ્રાવક છે. પિતાજીકા બી એસા છે. મેરા અભિપ્રાય છે કિ વે દૂસરા

કુછ નહીં કર સકતે થે. મોડા છુટના સામાન્ય વસ્તુ નહીં છે. ઇસ

યુગમે નવયુવકામે જો ત્યાગશક્તિ પેદા હુઈ છે ઉસકી આશા વૃદ્ધાસે

નહીં રખ સકતે છે. આપને સર્વસ્વકા ત્યાગ ક્રિયા વહ ઉચિત હી ક્રિયા

હૈ, ઇસમેં મુઝે સંદેહ નહીં હૈ. '૨૧ સાવડી બાત મેં તો બૂલ ગયા થા. અબ સમરણ હુઆ. મેરા વિશ્વાસ હૈ કે આપ લોગોંકે ખીયમેં અબ પ્રેમ બઢેગા. સંભવ તો હૈ કે અબ પત હુ કુછ ન કુછ તો લાગ અવસ્ય કરેગે હી. આપકે દિલમેં ઉનકે લિયે વડી ભક્તિ કાયમ હૈ વહ બડોત અચ્છી બાત હૈ. . . . દેવીકા ઇસ ત્યાગમેં સહારા થા કયા? વહ શિક્ષિતા હૈ? મેરી ઉમ્મીદ હૈ કે ઉનકા શરીર દિનપ્રતિદિન અચ્છા હોતા રહેગા. ઈશ્વર આપકી પવિત્રતામેં ટીક કરે. સરદાર આર મહાદેવ ભી આપકો ધન્યવાદ બેજતે હૈ. ત્યાગપત્રકે આરેમૈ મૈને પઢા થા પરંતુ ઇસ આરેમેં કુછ ભી યહોંસે લિખના મને ઉચિત નહીં માના. કયોંકિ આપકા ખત મેરે તક આને દિયા હૈ ઇસલિયે મૈને ઇતના લિખા હૈ. મેરી સલાહ હૈ કે મેરે ઇસ પત્રકો અખબારમેં ન ભેળા જાય.”

આજે સવારે કાનજીભાઈનો પુત્ર પકડાયો એ ખબર વાંચીને બાપુ બોલ્યા હતા: “દેશમાં આવી ગયેલી નબળાઈ જોઈને મને આશ્ચર્ય નથી થતું તેમ આવાં આખાં કુટુંબો હોમાતાં જોઈને પણ આશ્ચર્ય નથી થતું. મને વસ્તુઓ આજે દેખા દઈ રહી છે.”

આજે બાપુ અને વલ્લભભાઈને આઠ મહિના જેલમાં પૂરા થયા. બાપુ કહે: “મહાદેવના સાત પૂરા થયા.” એટલે વલ્લભભાઈ ૪-૯-૨૨ કહે: “હા, પણ ‘પર્યાપ્તમિદં એતેવામ્’! આપણી તો ‘અપર્યાપ્ત’ મુદત છે ને?”

. . . રંગૂનથી કાગળો લખતા હતા તે બધા . . . એ લખાવેલા હતા એવી ફરિયાદ આવ્યાં કરતી હતી. કાગળો એવા સ્વાભાવિક લાગતા કે બાપુ એ ફરિયાદ માનતા નહોતા. આખરે . . . નો જ તાર હતો. તેમાં તેણે જણાવ્યું કે કાગળોના મુસદ્દા બધા એના હતા. બાપુએ એ તારની નકલ . . . ને મોકલી અને જણાવ્યું: “હવે તારા જે કાગળોની અમારા બધા ઉપર બહુ અસર પડી એ કાગળો તો નકલી હતા. અસલ તારા નહોતા, એટલે એની કિંમત પણ એટલી જ આંકું ના? અને વળી એ વાત તો મારાથી છુપાવી. હવે તો એ કાગળમાં કરેલી પ્રતિજ્ઞાઓ તું સાચી પાડ!” વલ્લભભાઈ કહે: “એ તારની નકલ એને શા સારું મોકલો છો? એને લખો કે મારી પાસે આવી ફરિયાદ આવી છે એ સાચી છે? એ બાબતમાં તારે શું કહેવાનું છે? એટલામાં એ બરાબર પકડાઈ જશે.” બાપુને એ સૂચના પસંદ ન આવી. એ સૂચના સ્વીકારવામાં હિંસા રહેતી હતી. “માણસને જૂઠું બોલવાની તક આપવી અને જૂઠું બોલાવવો એ હિંસા છે. આ તો જે હકીકત આપણી પાસે છે તે એની

પાસે મૂકી દઈને એને જૂઠું બોલવાની તક ન આપવી એમાં પરિપૂર્ણ દયા છે અને એના હૃદય ઉપર પણ એની અસર થયા વિના ન રહે.” આટલો નાનકડો કિસ્સો આપુ અને વલ્લભભાઈની મનોવૃત્તિનો ભેદ બતાવવાને પૂરતો છે.

આજે ‘ભીડ પડે ત્યારે બાળાઓએ શું કરવું’ એ લેખ લખ્યો અને મને અને વલ્લભભાઈને ધ્યાનપૂર્વક વાંચીને એમાં કાંઈ ચર્ચવા જેવું હોય તો ચર્ચવાનું કહ્યું. એમાં પાવત્રતાના ભાનવાળી અને અહિંસા ચાહનારી બાળાએ પુણ્યપ્રકોપ પ્રગટાવી પેલાને તમાચો ઠોકવો અને એમ કરી પોતે જાગ્રત થઈ, પેલાને જાગ્રત કરવો, શરમાવવો, ન શરમાય તો મરણને ભેટવાને તૈયાર થવાની સૂચના આપી હતી. તમાચો એ હિંસા નથી, પણ પેલાને જાગ્રત કરનારો હોઈ અહિંસામય છે. મારી મુશ્કેલી એ નહોતી કે એ તમાચામાં હિંસા છે — હું તો આ સંજોગોમાં તમાચા કરતાં આકરા ઉપાયને પણ હિંસા ન ગણું — પણ મારી મુશ્કેલી એ છે કે એ તમાચો કોઈ પરિચિત માણસ ઉપર અસર કરે, એ શરમાય અને પગે પડે. પણ જલ્દિમ વશ થાય? જલ્દિમ તો હાથપગ બાંધે અને મોઢે ડૂબા બાંધી અત્યાચાર કરે તો? આપુએ લખ્યું: “ત્યારે તમે મારો લેખ નથી સમજ્યા. મેં તો સૂચવ્યું છે કે તમાચો એ જાગ્રતિ પેદા કરે છે, નિર્ભયતા આપે છે, ને સહુથી વધારે તો મરણશક્તિ આપે છે. જાલ્દિમ આવી જાતના તેને મન ફેગટ વિરોધને સારું તૈયાર જ નથી હોતો. તેથી હડી જવાનો સંભવ રહે છે. પણ એ ગૌણ વસ્તુ સમજ્યું છું. પેલી સ્ત્રીમાં જે જોમ આવે છે તે મૃત્યુને સારુ બસ છે. પેલો જલ્દિમ તેની સાથે લડી લે ત્યાં પેલી તો મૃત્યુને શરણુ ક્યારની પહોંચી હોય. કેમ કે તે તો મૃતપ્રાય થઈને ઝૂઝે છે, તે પ્રહાર કરવાનો ખ્યાલ નથી કરતી. તેને તો રંટણ માત્ર કરવાનું છે. આ ઉપાય બધા વાતાવરણને માટે સૂચ્યું છું, અને જે પવિત્ર છે અને જે અહિંસા વડે જ રક્ષિત રહેવા ઇચ્છે છે તેવી બહેનોને સારુ છે. મારી ઉપર વીતેલામાંથી આ લેખ ઉત્પન્ન થયો છે. હું જ્યારે પેલા સળિયાને ઝાલીને જ વળગી રહ્યો ત્યારે મેં મરણની તૈયારી કરી લીધી. પેલાને હું ઈજા ન પહોંચાડી શકત. પણ મારો હાથ ત્યાંથી છૂટ્યો હોત તો હું તો તરફડિયાં મારત, કદાચ તમાચા મારત, કદાચ દાંતે કરડત, પણ મરતાં લગી ઝૂઝત. આમ ઝૂઝ્યા કરતાં છતાં એમાં હિંસા ન હોત. કેમ કે હું પેલાને ઈજા કરવા અશક્ત હતો ને ઈજા કરવાનો હેતુ પણ ન હતો. હેતુ માત્ર મરવાનો અને અંદર જતાં છૂટવાનો. અહિંસાની આ જ પરીક્ષા છે; તેનો હેતુ દુઃખ દેવાનો ન હોય ને પરિણામે પણ દુઃખ ન હોય.”

મેં કહ્યું : “એ હું સમજું છું. પણ પવિત્રમાં પવિત્ર બાળા એક તમાચાથી જલિમને નથી વશ કરી શકતી અને અનેક માણસો હોય તો હાચાર થઈ જાય છે.”

બાપુ : “હું તો અસંભવિત માનું જ છું. પણ મેડિકલ ન્યુરિસ્ટ્રુડન્સ પણ અસંભવિત માને છે. જ્યાં લગી સ્ત્રી ‘રિલેક્સ’ ન કરે (દીલી ન પડે) ત્યાં લગી કામી પુરુષ પોતાનો કામ પૂરો ન પાડી શકે. મોતને શરણ થવા નથી માગતી તેથી સ્ત્રી અનિચ્છાએ પણ ‘રિલેક્સ’ કરે છે, પડતું મેલે છે, એટલે કામીને વશ થાય છે. જેનામાં મરણિયાપણું આવ્યું છે તે અંધન તોડે છે અથવા તો તે પોતે તૂટે છે. આટલું જોર પ્રાણીમાત્રમાં છે. વાન એ છે કે જીવવાનો લોભ એટલો બધો રહે છે કે માણસ મરે ત્યાં લગી જોર કરતો જ નથી. જે સ્ત્રી એટલું જોર કરે તે તો એક માણસની સામે ઝૂઝતાં છાતાં થઈ જાય, અને પોતાનાં પાંસળાં ઝૂઝાવામાં તોડી નાખે.”

મેં કહ્યું : “પણ આટલા આત્મબળવાળી સ્ત્રીને તમાચો મારવાની સૂચનાની જરૂર નથી. એને તો ગમે તે ઉપાય સૂઝી જ જશે.”

બાપુ : “એ બધું તો હું બોલું ત્યારે જ સમજાવું.”

એક બાઈ મિસિસ સત્યવતી ચિદંબર પોતાને હિંદી ખ્રિસ્તી તરીકે વર્ણવી લખે છે :

“You will be far greater if you accepted Him and tried to be a true Christian. It is for the sake of India you love that I plead with you to give Jesus a chance in your heart and in your life. Christ is waiting with outstretched arms to accept India. You cannot be an orthodox Hindu and follow the principles of Jesus as given in the sermon on the Mount. Jesus is the only Savior of the world.”

“તમે જે ઈશુનો સ્વીકાર કરો અને સાચા ખ્રિસ્તી થવાનો પ્રયત્ન કરો, તો છો તે કરતાં ઘણા વધારે મહાન બનો. જે હિંદને તમે ચાહો છો તેની ખાતર જ હું તમને તમારા હૃદયમાં અને જીવનમાં ઈશુને સ્થાન આપવાની અપીલ કરું છું. ઈશુ તો હાથ પડોળા કરીને હિંદને અપનાવવા બિંબા છે, તમે સનાતની હિંદુ રહો અને ઈશુના ગિરિપ્રવચનના સિદ્ધાંતોને અનુસરો એ શક્ય નથી. ઈશુ જ એક દુનિયાનો તારણહાર છે.”

એને બાપુએ સખ્ત કાગળ લખ્યો :

“Dear Sister,

“I have your letter. Why do you think that the truth lies only in believing in Jesus as you do? Again why do you think that an orthodox Hindu cannot follow out the

precepts of the Sermon on the Mount? Are you sure of your knowledge of an orthodox Hindu? And then are you sure again that you know Jesus and His teachings? I admire your zeal but I cannot congratulate you upon your wisdom. My fortyfive years of prayer and meditation have not only left me without the assurance of the type you credit your self with, but have left me humbler than ever. The answer to my prayer is clear and emphatic that God is not encased in a safe to be approached only through a little hole bored in it, but that He is open to be approached through billions of openings by those who are humble and pure of heart. I invite you to step down from your pinnacle where you have left room for none but yourself. With love and prayer,

Yours,
M. K. G."

“વહાલાં બહેન,

“તમારો કાગળ મળ્યો. શું કામ તમે એમ માનો છો કે જે રીતે તમે ઈશુને માનો છો એ રીતે એને માનવામાં જ સત્ય રહેલું છે? વળી શા માટે તમે એમ માનો છો કે ગિરિપ્રવચનના સિદ્ધાંતો સનાતની હિંદુ ન પાળી શકે? સનાતની હિંદુનો અર્થ તમે બરાબર જાણો છો એવી ખાતરી છે? એથીયે આગળ જઈને પૂછું કે ઈશુ અને એના ઉપદેશના અર્થ વિષે તમારી પૂરી ખાતરી છે? તમારા ઉત્સાહની હું કદર કરું છું પણ તમારા જ્ઞાન વિષે તમને હું અભિનંદન આપી શકતો નથી. પિસ્તાળીસ વર્ષની પ્રાર્થના અને ચિંતનથી મારામાં તો તમારામાં જે પ્રકારની ખાતરી છે તેવી નથી આવી. હું તો પહેલાં કરતાં વધુ નાશ બન્યો છું. મારી પ્રાર્થનાનો મને તો સ્પષ્ટ અને આગ્રહભર્યો જવાબ મળ્યો છે કે ઈશ્વર એવી તિબ્બેરીમાં પુરાયેલો નથી, જેમાં પાડેલા એક જ કાણામાંથી એ જોઈ શકાય. પણ એ તો જોયો નાશ અને વિશુદ્ધ હૃદયના છે તેમનાથી કરોડો માર્ગે જોઈ શકાય એવો છે. તમે જે શિખરે ચડ્યાં છો, ત્યાં તમારા વિના બીજાને ઊભવાને તમે અવકાશ નથી રાખ્યો, ત્યાંથી ઊતરવાની હું તમને સલાહ આપું છું. તમારે માટે ખ્યાર અને પ્રાર્થના કરતો,

તમારો

મો. ક. ગાંધી.”

...ને: “હું તારી જેમ હારીને નથી બેસતો. પણ કઠોરતમ હૃદયને પણ ઈશ્વરકૃપાએ પિંગળાવવાની આશા રાખું છું ને તેથી પ્રયત્નશીલ રહું છું.”

इति शम्

સૂચિ

[ગાંધીજી, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ અને મહાદેવભાઈ એ ત્રણના ઉલ્લેખો પુસ્તકમાં ઠેર ઠેર, લગભગ પાને પાને આવતા હોવાથી તેમનાં નામનો સૂચિમાં સમાવેશ કર્યો નથી.]

અકબરઅલી પ

‘અન્નમેરી’ ૧૧૫

અડવાની ૩૮૪

અડાજણિયા, સોરાળજી ૧૨૪

‘અધર સાઈડ ઓફ ધિ શીલ્ડ’ ૧૧૧

‘અનધ’ ૩૦, ૩૨, ૩૫

અનસારી ૩૫૭, ૩૫૮

‘અનાસમિતયોગ’ ૧૨૮

‘અન્ડલ ટોમ્સ ક્રેમિન’ ૨૬૦

‘અન્ડુ ધિસ લાસ્ટ’ ૫૨

અમતુલ ૬૫, ૩૫૮

અમદાવાદ ૪૪, ૩૬૨, ૩૮૩

અમીના ૭૬

અમીરઅલી ૩૩૪

અમેરિકા ૩૬, ૪૦, ૪૧, ૬૧, ૧૪૧, ૨૦૪, ૨૦૫, ૨૫૩, ૨૬૩, ૩૬૮

અમ્મા ૩૮૩

અરબ ૧૫૮

અરબસ્તાન ૩૩૪

અરવિંદ, યોગી ૧૨૮

અર્વિન, લોર્ડ ૬, ૪૭, ૧૨૬, ૧૩૦, ૧૩૧, ૧૩૨, ૨૦૬, ૩૧૫, ૩૭૫

અર્વિંગ, માર્કસ ૧૧૧

‘અલફારક’ ૩૩૨

અલેક્ઝાન્ડર, હોરેસ ૨૩૨, ૨૭૬

અલ્લાહાબાદ ૨૬૪

અરોહ ૨૦૬

અન્નુમને હિમાયત ઇસ્લામ ૨૧૦

અંદલુસ ૧૫૬, ૧૬૦

આઈઝેવ ૫૭-૮

આત્માના ૧૩૧, ૨૮૬

‘આત્મકથા’ ૩૭, ૬૭, ૮૮, ૧૧૪, ૧૨૪, ૧૩૦, ૨૫૦

‘અધ્યાત્મિક ક્ષેત્રમાં કુદરતનો કાનૂન’ ૨૬૦

આપ્ટે, હર્નિનારાયણ ૬૮

આર્કિડા ૭૬, ૮૦; ૦૬સિલ્ ૧૦, ૧૬, ૧૮, ૨૪, ૨૮, ૬૬, ૬૭, ૮૦, ૧૧૨, ૧૧૪, ૨૪૩, ૩૨૨, ૩૩૩, ૩૬૧

આયુ ૧૬૭

આયર્લેન્ડ ૫૪

‘આરોગ્યનો છડીદાર’ ૭૬

આર્થર રોડ ૩૬૦

આશ્રમ ૩૮, ૭૩, ૭૬, ૧૦૪, ૧૦૬, ૧૧૨, ૧૧૬, ૧૩૪, ૧૩૫, ૧૩૮, ૧૪૨, ૧૪૩, ૧૪૪, ૨૧૦, ૨૧૧-૨

આસર, આનંદી ૨૧૦, ૩૫૮

આસામ ૧૦૫

આંખેડકર ૬૮

ઇકબાલ ૪૫, ૧૫૬, ૧૬૦

ઈક્ટેરિનબર્ગ ૬૪

ઈટલી ૧૭૬, ૩૪૭

ઇનસીન ૨૨

‘ઇન્ડિયન ઓપીનિયન’ ૨૫, ૩૩૩

‘ઇન્ડિયન સોશિયલ રીફોર્મર’ ૧૭૫

ઇન્ડિયા ઓફિસ ૨૫૩

ઇન્દુલાલ ૧૬૫

ઇબ્રાહીમજી ૧૩૬-૭

ઇમર્સન ૬, ૧૪, ૪૭

ઇમામ સાહેબ ૧૬, ૨૬

ઇકુ દસ્ક ૫૬

‘ઇલસ્ટ્રેટેડ વીકલી’ ૧૨

ઇલિઝાબેથ ૫૭ અને પછીનાં, ૭૦

ઇલિઝાબેથ હાવર્ડ, મિસ ૩૮૫

‘ઇસ્લામનું હાઈ’ ૩૩૪

ઇચ્છાંડ ૫૩, ૫૪, ૫૭, ૧૩૨, ૧૮૦, ૨૦૫, ૨૭૬, ૩૩૩, ૩૮૫

ઈન્સ, સર ચાર્લ્સ ૫
 ઈશુ ખ્રિસ્ત ૪૦, ૪૨, ૪૩, ૪૪, ૪૭, ૭૧, ૧૧૧,
 ૧૧૫, ૧૧૬, ૧૧૭, ૧૮૬, ૨૩૬, ૨૬૦,
 ૨૬૧, ૩૦૮, ૩૧૨, ૩૧૩, ૩૬૫, ૩૬૬
 ઈશોપનિષદ ૩૬, ૨૬૫, ૩૧૭, ૩૩૫, ૩૫૪,
 ૩૭૬
 ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની ૬૧
 ઉપનિષદો ૭૩, ૮૧, ૧૭૩, ૩૧૨
 'ઉષા' ૭૬
 ઊર્મિલા ૨૬, ૧૧૫
 'ઝોઝસ પીક ટુ એલીફન્ટા' ૧૦, ૨૦, ૩૦
 'ઝોડવાન્સ' ૨૨
 એડી, મિસિસ ૭૧, ૭૨
 એડી, શેરવૂડ ૧૧
 એનીટા ૨૫૬, ૨૬૦
 એન્ડર્સન, જોન ૬૬
 એન્ડ્રૂઝ ૩૨, ૪૩
 એબરડીન, લેડી ૨૧૪
 એમહર્સ્ટ ૩૮
 એડિસ્ટાશી, પ્રિન્સેસ એડી ૧૪૫, ૨૩૭,
 ૨૩૮
 એલિસ પંડ
 એલેપ્પો ૭૭
 એલફ્રેન્ડો ૨૫૫
 એલ્વિન, ફાધર ૧૧૫, ૧૧૬-૭, ૧૪૫,
 ૧૮૨, ૨૧૪
 એસ., મિ. ૧૧૫
 એસ્થર, મેનન ૧૮૭, ૨૭૬, ૨૬૮, ૩૪૫,
 ૩૮૨, ૩૮૩
 એસ્પેલેન્ડ કોર્ટ ૩૬૦
 ઓઝોસફર્ડ ૫૫, ૧૧૧, ૨૬૩, ૨૬૪
 ઓટાવા ૨૨૧, ૩૨૪
 ઓ., મિસિસ ૨૪૫ (મિસિસ પી.)
 ઓરિસા ૨૩૪
 ઓરિટ્ટયા ૧૭૨
 ઓરટ્રેલિયા ૨૮, ૬૧

ઉજાન ચોક ૬૦
 કટેલી ૬, ૨૫, ૬૬
 કનેયાલાલ ૨૮૪
 કન્યાકુમારી ૨૦૪
 કપિલ ૩૨૩
 કમલાવતી ૩૭૦
 કરમસદ ૩૬૨
 કરાડી ૧૮૫
 કર્ણાટક ૭૬, ૧૫૪
 કમિશનર, કેડલ ૪૦, ૪૬
 કરમચંદ ૧૪૬
 કરાંચી ૬૬, ૧૧૬
 કલકત્તા ૩૩, ૨૬૬
 'કલ્યાણ' ૧૭૦, ૨૪૧
 કાગાવા ૩૪૫
 કાનજીભાઈ ૩૬૩
 કાનપુર ૧૬૧, ૧૬૭
 'કાયદાની સામે યવાની ફરજ' ૩૫
 કાર્પેન્ટર, એડવર્ડ ૧૦
 કાલિદાસ ૮૭
 કાલીઘાટ ૩૬૮
 કાલીવ ૫૮-૬૦
 કાલેલકર, કાકાસાહેબ ૮, ૧૦, ૧૭, ૧૮,
 ૩૬, ૪૬, ૭૫, ૧૦૦-૧, ૧૧૪, ૧૧૫,
 ૧૨૦, ૧૪૦, ૨૪૨, ૩૨૪
 કાશી ૩૦૦
 કાશીભાઈ ૨૪૦
 કાંતિ ૩૮૬
 કિચન ૧૦, ૧૬
 કિસન ૭૩
 કિસા ગાતમી ૧૫૮
 'કિન્નર કોલેજ ૪૮'
 કિન્સલો ૧૦
 કીર્તિ કર ૨૦૨, ૨૦૪
 કુમુદ ૩૭
 કુરાન ૬૫
 કુરેશી ૬૮
 કુસુમ ૧૩૬

કુપર ૨૦૦
 કૃષ્ણદાસ ૮૬, ૨૧૯, ૨૨૦, ૨૮૦, ૩૪૭
 કેનિંગ ૧૫૫
 કેનેડા ૧૮૯, ૨૦૬
 કેન્ટ ૨૧૬
 કેન્ટબરી ૩૭૫
 કેમ્બ્રિજ ૫૫
 કેરલ ૧૫૫
 કેરાન ૩૬૧
 કેલનબેક ૧૧૪, ૧૨૫
 કેથુ ૨૫૬
 કેસમેન્ટ, રોજર ૫૪
 કેસરજિંગ, કાઉન્ટ ૨૬૧, ૨૭૫, ૩૦૧
 કોઠાવાળા ૩૪૪
 કોની, કોન્ટન ૫૬
 કોન્ગો ૫૪
 કોન્ડ્યુશિયસ ૩૧૦
 કોલચેક, એડમિરલ ૫૬
 કોસાંબી, ધર્માનંદ ૩૨
 કોથેસ ૨૦, ૬૬, ૧૧૧, ૧૨૯-૩૦, ૧૩૨,
 ૨૧૪, ૨૫૮, ૨૭૭, ૩૧૬, ૩૧૮, ૩૯૦
 કાઈસ્ટ બુથો ઈશુ ખ્રિસ્ત
 કુંગર ૨૮
 'કેડલ ટેલ્સ' ૧૦
 કૅમલિન ૫૭, ૬૩
 કેસનેલ ૨૫૫
 કોઝીયર ૨૬, ૬૯
 ક્લાઈવ ૯૧
 ક્લેટન ૨૯૯
 કવીન ૧૬૦
 'અગોલચિત્રમ્' ૧૪૧
 ખાદી પ્રતિષ્ઠાન ૧૨૪, ૧૨૫
 'ખૂનીનો પસ્તાવો' ૮૦
 ખેડા ૭૬
 ખોરસંદ ૩૫૫
 અંગાજી ૩૦૦
 અંગાદેવી ૧૬૧, ૧૮૭

અંગાબહેન ૨૩, ૭૬, ૯૨, ૧૩૭-૮,
 ૨૮૪, ૩૨૦
 અંગાબહેન (મોટાં) ૧૩૮
 આંધી, કસ્તૂરબા ૧૨, ૨૦, ૬૬, ૬૭, ૭૪,
 ૮૯, ૯૦, ૧૨૬, ૨૦૮, ૨૬૭, ૩૫૬, ૩૫૭
 આંધી, હગનલાલ ૨૫, ૮૧, ૨૦૯, ૨૩૫
 આંધી, જોડાલાલ ૨૧૧
 આંધી, દેવદાસ ૩૮, ૪૬, ૧૧૦, ૧૫૪,
 ૧૮૧, ૨૨૦, ૨૩૧, ૨૪૫, ૨૫૮,
 ૨૫૯, ૨૬૦, ૨૭૪, ૨૯૬
 આંધી, નારણદાસ ૧૪, ૨૪, ૩૦, ૧૦૪,
 ૧૩૪, ૧૩૫, ૧૫૩, ૧૭૨, ૧૮૧,
 ૨૧૨, ૨૪૫, ૨૪૬, ૨૪૮, ૨૫૬,
 ૨૮૩, ૨૯૭, ૩૧૭, ૩૫૭, ૩૫૮, ૩૬૧
 આંધી, પૂતળીબાઈ ૨૬, ૬૭
 આંધી, પ્રભુદાસ ૧૭, ૩૬, ૪૩, ૧૪૦,
 ૧૬૪, ૨૦૮, ૨૦૯, ૩૨૨, ૩૫૧
 આંધી, મગનલાલ ૮૧, ૧૩૦, ૨૦૮, ૨૦૯,
 ૩૪૪, ૩૪૫, ૩૫૨, ૩૫૩
 આંધી, રામદાસ ૩૧૮, ૩૧૯, ૩૩૦, ૩૪૬,
 ૩૫૫, ૩૫૬
 આંધી, હરિદાસ ૧૭, ૨૨, ૨૩, ૨૫, ૪૫, ૪૬
 આંધી, હરિલાલ ૧૯, ૭૩, ૭૪, ૭૨,
 ૧૨૫-૬, ૧૩૪, ૧૭૨, ૨૩૧ ૨૪૫
 ગિજુભાઈ ૭૮
 ગિખન ૧૮૯, ૧૯૦, ૧૯૧, ૨૨૧
 ગિરધારી ૧૧૫, ૧૩૬
 'ગીતગોવિંદ' ૧૯૬
 ગીતા ૨૧, ૭૦, ૭૩, ૭૪, ૮૧, ૧૦૫,
 ૧૧૫, ૧૨૭, ૧૨૮, ૧૪૬, ૧૫૬,
 ૧૮૨, ૧૮૨, ૧૯૫, ૨૨૭, ૨૨૮, ૨૩૧,
 ૨૩૩, ૨૭૭, ૨૭૯, ૨૮૦, ૩૦૬, ૩૦૭,
 ૩૧૨, ૩૧૭, ૩૪૧, ૩૫૧, ૩૭૯,
 ૩૮૦, ૩૮૭
 'ગીતારહસ્ય' ૩૬૩
 'ગુજરાત' ૧૨, ૯૦, ૧૨૬
 'ગુજરાતી' ૬૮
 ગુપ્ત, મૈથિલીશરણ ૨૬, ૩૦, ૩૨, ૩૫,
 ૧૧૫

ગેટ ૪૮, ૪૯, ૨૨૪, ૨૪૫
 ગુલચેન લમ્સડેન; મિસ ૧૮૯
 ગોકળદાસ તેજપાલ હોર્સપટલ ૧૨૩, ૧૨૪
 ગોખલે, ગોખળ કૃષ્ણ ૨૫, ૬૮, ૨૬૪
 ગોખલ ૪૦
 ગોખનપુર ૨૨૦, ૨૩૧
 ગોખનરામ ૩૭
 ગોસીબહેન ૧૮૫
 ગોડપાદાચાર્ય ૩૦૫
 ગારીપ્રસાદ ૩૨૪
 ગ્રાંડ ડચેસ ૨૪
 ગ્રાંડ જ્યૂક ૫૮
 ગ્રાંડ જ્યૂક ચોથો ૫૭
 ગ્રાંડ જ્યૂક સર્જ ૫૭
 ગ્રિફિથ ૧૯, ૧૭૪, ૧૭૫
 ગ્રેગ ૩૨
 ગ્રેમિથલ ૩૩૩
 ગ્રે, લોર્ડ ૨૫૫
 ગ્રે, હર્બટ ૧૨૧
 ધુમલી ૧૮૧
 ઘરસાડા ૧૮૧
 ચરોતર ૬૧
 ચર્ચિલ, વિન્સ્ટન ૧૯૦
 ચલાળા ૬૦, ૬૧
 ચંચળબહેન ૭૬
 'ચંડી માહાત્મ્ય' ૩૦૨
 ચંડોળા તળાવ ૯
 ચંદુલાલ, ડોક્ટર ૫
 ચંપારણ ૧૯૭
 ચિટ્ટેગોંગ ૧૯૯
 ચિંતામણિ ૧૯૯, ૨૬૩, ૨૭૫, ૩૭૪
 ચીન ૬૯, ૧૨૧, ૧૫૮, ૨૭૯, ૩૦૯,
 ૩૧૦, ૩૩૩
 ચેટર્લ, અતુલ ૨૨૧
 ચેટરજી, રામાનંદ ૩૮, ૨૮૮
 ચેટ્ટી, ષષ્ઠમુખમ ૨૨૧
 ચેમ્સફર્ડ ૧૬૮

છકડદાસ ૧૭૯
 છપરા ૩૦૦
 જગજીવન ૩૪૩
 જપાન ૫૬, ૬૯, ૧૦૪, ૧૨૧, ૩૦૧, ૩૧૧
 જમનાદાસ ૩૪૬, ૩૪૭
 જમનાલાલજી ૧૮, ૨૫, ૩૬, ૪૬
 જયકર ૧૧૨, ૨૦૪, ૨૫૩, ૨૫૫, ૨૬૩,
 ૨૬૪, ૨૬૫, ૨૭૫, ૨૮૦, ૩૭૪
 જયદ્રથ ૩૪
 જરથોસ્ત ૧૭૩
 જલિયાંવાલા ૧૧૧
 જહાંગીર ૩૪૪
 જામ ૩૪૬
 જાલભાઈ ૧૮૬
 જિસસ ક્રાઈસ્ટ ન્યુઓ ઈશુ ખ્રિસ્ત
 જીવજીજી ૨૦
 જીવરામ ૨૩૪, ૨૩૫
 જીગતરામ ૬, ૩૪
 જીનાગઢ ૨૪
 જેકોર ૩૫૨
 જેડાલાલ ૨૩૪, ૨૩૫
 જેમીસન રેડ ૨૮
 જેમ્સ જન્સ, સર ૨૨૩
 જેમ્સ બેરી ૨૫૫, ૨૭૩
 જેરામજી ૩૬૦
 જોધા માણેક ૧૮૧
 જોન અર્નૈશ ૩૩૩
 જોની ૫૫
 જોષી ૨૫
 જોષી, હમનલાલ ૨૩, ૨૬, ૧૫૪, ૧૭૨,
 ૧૮૦, ૨૦૮, ૨૧૧, ૨૨૪, ૨૭૧, ૨૮૪,
 ૩૧૮, ૩૧૯, ૩૨૦, ૩૪૩, ૩૬૦, ૩૭૧
 જોસેફ ૧૫૫
 'જ્ઞાન કિરણ' ૨૦
 જ્ઞાનેશ્વર ૨૨૮
 ન્યુલિયસ સીઝર ૪૬
 ન્યુલ્સ વર્ન ૧૦
 ન્યોર્જ, લોઈડ ૮૮
 ન્યોર્જ, હેનરી ૧૪૦

ઝંકર ૨૭૨, ૨૭૩, ૩૬૨
 ઝવેરી, ગંગાબહેન ૩૧
 ઝંદ ૧૭૩
 ઝાર ૨૪
 ઝાર, અલેક્ઝાંડર બીજો ૫૭
 ઝાર, નિકોલસ ૫૭
 ઝાંઝીબાર ૨૪
 ઢટ્ટન, મિસ ૩૪૭
 ટાઇટસ ૧૭૬
 'ટાઈમ ઍન્ડ ટાઈડ' ૨૭૭
 'ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા' ૧૦, ૧૨, ૨૨,
 ૧૭૬, ૧૬૨, ૨૦૬, ૨૦૭, ૨૧૪, ૨૫૫,
 ૨૬૮, ૩૩૬
 ટાગોર, રવીન્દ્રનાથ, ૩૫, ૩૭, ૩૮,
 ૧૩૦, ૨૫૩
 ટિળક, લોકમાન્ય ૩૪૦, ૩૬૩
 ટોમસ ૨૫૦, ૨૫૧, ૨૫૨
 ટોમસ એ કેમ્પિસ ૨૭૧, ૨૭૨, ૨૭૭,
 ૨૮૫, ૨૯૧, ૨૯૨, ૩૩૨
 ટોમ્સન ૨૧
 ટોમ્સન, એલ્બર્ટ ૧૧૧
 ટોમ્સન, પ્રો. ૨૬૩, ૨૬૪
 ટોરોન્ટો ૧૩૧, ૨૦૬
 ટોલ્સ્ટોય ૧૧, ૫૦-૧, ૫૨, ૮૦, ૧૬૧,
 ૨૫૦, ૩૬૩
 ટોલ્સ્ટોય, કાઉન્ટેસ ૧૪૮
 ટોલ્સ્ટોય ફાર્મ ૧૨૫
 'ટ્રિબ્યૂન' ૪૪, ૪૫, ૪૭
 ઠક્કર (બાપા) ૬૮
 ઠાકરસી, લેડી ૨૪૬
 ઢગલાસ ૧૩૨
 ડાયર ૧૧૧
 ડાર્વિન ૩૩૮
 ડાલ્મો ૧૪૬
 ડાલાબાઈ ૬, ૨૫, ૨૬, ૨૮, ૪૦, ૬૩,
 ૧૩૨, ૧૪૦-૧, ૧૫૫, ૧૫૬, ૧૭૩,
 ૨૦૩, ૩૭૪, ૩૯૧
 ડિકિન્સન, લોર્ડ ૨૧
 'ડેલી ટેલિગ્રાફ' ૪૪

ડોઈલ ૧૦૧, ૧૧૫, ૧૨૦, ૧૪૦, ૧૬૧,
 ૨૧૪, ૨૧૭, ૨૧૮, ૨૫૨, ૨૭૬, ૨૭૮,
 ૩૨૪, ૩૨૬, ૩૫૦, ૩૮૩, ૩૮૪
 'ડો. બેકીલ અને મિ. હાઈડ' ૧૦
 ડોમિનિક ૪૬
 ડ્યુરન્ટ ૨૬
 દૂમન્ડ, સર એરિક ૧૨૧, ૧૨૨, ૨૬૦,
 ૨૬૧, ૨૬૨
 ડ્રેડ, સર ક્રાન્સિસ ૯૧
 'દાર્લેની બીજી બાબુ' ૧૧૧
 દલાઈ, ગોકુલદાસ ૧૧૫
 દાજમહાલ ૧૪૦
 દાતા, જમશેદજી ૨૧૪
 દાતા, દોરાબ ૨૧૪
 દાતા, લેડી ૨૧૪
 દારાહેવી ૭૬
 દારાહેવી (પ્યારેલાલનાં માતૃશ્રી) ૧૫૭
 દારાબહેન ૭૬
 દાંબે ૨૬૮
 દિમેટ ૩૮૦
 દિલકન ૧૪, ૫૨
 દિલકમ્ ૨૪૪
 દુકારામ ૨૦૨, ૨૨૫
 દુલસીદાસ ૧૫૧, ૧૫૩, ૧૬૫, ૨૬૬, ૩૫૮
 દૈયબજી, અબ્બાસ ૨૩૬, ૨૫૨
 દૈયબજી, મિસિસ ૨૫૩
 દૈયબજી, રિહાના ૧૬૭, ૧૮૨, ૨૩૬,
 ૨૭૨, ૩૬૨
 દોતાપુરી ૧૬૪, ૩૦૫
 દોતારામજી ૧૩૮
 દિવેદી, પ્રો. ૮૭
 દિવેદીજી ૨૧૦
 ઈરો ૩૫
 ફજલ ૧૫૬, ૧૬૦
 દક્ષિણમૂર્તિ ૭૮, ૧૧૨
 દયાનંદ ૨૪૩
 દરબારી સાધુ ૧૭૩
 દાબિદભાઈ ૧૮૭, ૧૯૬
 દામોદરદાસ ૧૪૬

દાસ, ચિત્તરંજન ૧૪૧, ૧૭૮, ૨૪૩, ૩૭૫
'દાસબોધ' ૩૯૧

દિલીપ ૩૯૦

દિલ્હી ૬, ૧૦, ૭૫, ૧૧૧, ૧૧૫

'દીક્ષિત' ૨૦૬

દીપક ૧૩૬

દુર્ગાવતી ૨૫૫

દ્વિબાઈ ૨૩૮

દ્વિબાઈ ૨૭૧

'દૂરબીન વિનાનું ખગોળ' ૧૮૦

દેવધર ૬૮

દેવલાલી ૬૫

દેસાઈ, કુસુમ ૬૫

દેસાઈ, ત્રિભુવાઈ ૧૬

દેસાઈ, દુર્ગા ૨૧૦

દેસાઈ, બાબો (નારાયણ) ૨૧૦

દેસાઈ, મણિબાઈ ૬૫

દેસાઈ, રા. સા. શુભવંતરાય ૫

દેસાઈ, હરિભાઈ ૧૧૧

દ્રૌપદી ૩૩૫

'ધ ટેલ ઓફ વોટ વોઝ નોટ ૬૧

'ધ પેલ હોર્સ' ૬૧

'ધર્મ અથવા સહાયારનો ધર્મ' ૩૦૬

'ધ વેટ પેરેડ' ૧૧, ૧૩, ૨૦, ૨૫૬, ૨૬૦

'ધ ચિન લિટલ મેન ગાંધી' ૩૨૦

'ધ ફોર્થ સીક્સ' ૫૩, ૭૦

'ધી બુક ઓફ રાઈટ્સ' ૩૦૬

'ધી બુક ઓફ રેવરન્સ' ૩૦૬

ધીરજલાલ ૪૫

ધીરુ ૧૩૬

'ધી લિવિંગ ચર્ચ' ૪૦

ધુરંધર ૬૫

ધોળકા ૬૦

ધોળકા ૪૪

ધ્રુવ, આનંદચંદ્ર ૨૪૦, ૨૪૧

નટરાજન ૧૨૩-૪, ૧૪૪, ૧૪૭-૮,

૧૭૫, ૨૦૩, ૨૦૭, ૨૧૪, ૨૫૫

નડિયાદ ૮૦

નરસિંહબાઈ ૧૪૬, ૧૮૬

નરસિંહબાઈ ૨૩, ૨૫, ૧૨૭

નર્મદા ૨૬૭

'નવજીવન' ૨૪૧

નવરોજ, બલ અ. દા. ૧૬૬

નંદા, શુભચારીલાલ ૧૨૬

નાગ, હરદયાળ ૨૮૦, ૩૪૮

નાજર ૨૫

નાડકર્ણી ૩૩૩, ૩૩૪, ૩૩૫

નાનકદેવ, શુરુ ૧૨૮, ૧૩૦

નાનજી, ડૉ. ૩૩૬

નાનાબાઈ ૭૮, ૧૧૨-૪, ૨૩૨

નાનીબહેન ૩૧

'નાનો પાતળો પુરુષ ગાંધી' ૩૨૦

નાયડુ, થંબી ૧૮

નાયડુ, સરોજિની ૧૬, ૨૨, ૨૫, ૨૬,

૫૦, ૧૧૫, ૧૧૬, ૧૨૬, ૧૩૬, ૧૩૮,

૧૪૦, ૨૨૦, ૨૫૦, ૨૮૫, ૨૬૬

નારાયણપ્પા ૨૨૩

નાશિક ૫, ૬, ૯, ૯૦, ૯૬, ૧૦૩, ૧૪૪,

૨૨૬, ૩૪૭

નિમુખહેન ૧૩૫, ૩૫૫, ૩૫૬, ૩૫૭

નિવૃત્તિનાથ ૨૨૮

નિવેદિતા ૧૦, ૧૬૫

'નીતિનાશને માર્ગે' ૧૩, ૧૧૮, ૨૩૦

નીલગિરિ ૧૬

નૂરબાનુ ૧૮૭

'નિચરલ લો ઈન સ્પિરિટ્યુઅલ વર્લ્ડ' ૨૬૦

નેઝરેથ ૭૬

નેની ૩૮૩

નેપલ્સ ૧૭૬

નેહરુ, જવાહરલાલ ૧૬, ૬૫, ૧૫૪, ૩૬૮

નેહરુ, મોતીલાલ ૧૪૧, ૧૭૮, ૩૭૫

નેહરુ, સરપરાણી ૬૫

'ન્યૂ લીડર' ૪૫

'ન્યૂસ લેટર' ૧૩૧

'ન્યૂ સ્ટેટ્સમેન' ૧૬૬

પટવારી, દ્વારકાદાસ ૪૪

પટેલ, નરસિંહબાઈ ૮૦

પટેલ, મણિબહેન ૩૬૨
 પટેલ, મોરાર ૨૫૨
 પટ્ટણીસાહેબ ૮૭
 પતંગલિ ૮૩
 પનામા ૭૯
 પરચૂરે, દત્તાત્રેય વાસુદેવ ૧૯૭, ૧૯૮, ૧૯૯, ૨૧૦, ૨૧૧
 પરમહંસ રામકૃષ્ણ ૧૪૫, ૧૮૫, ૨૧૧, ૨૬૫, ૨૬૬, ૩૦૫
 પરશરામ ૧૪, ૧૩૨-૩, ૨૨૨, ૨૨૫, ૨૮૧, ૩૮૭
 પરીખ, નરહરિ ૧૭, ૧૮, ૧૧૫, ૧૩૬, ૧૪૦
 પરીખ, મણિબહેન ૧૩૬
 પંચગની ૭૮, ૧૯૯
 પંડિતજી નારાયણ મોરૈશ્વર ૧૪૩-૪, ૨૮૧
 પંખ્યા, હરમોવિંદ ૩૪૬
 પંખ્યા ૬૬, ૧૧૪, ૨૮૯
 પાદશાહ ૧૯૫
 'પાયોનિયર' ૨૧૩
 પારેખ, ઇંદુ ૩૪
 પિટર્સન, મિસ ૨૦૧
 પી. મિસિસ ૨૪૫ (મિસિસ ઓ.)
 પુટુમાયો ૫૪
 પુરુષોત્તમ ૧૦૫, ૧૫૦-૩
 પુરુષોત્તમદાસ, સર ૬, ૧૬૧, ૨૨૧, ૨૬૩, ૩૨૦
 પૂના ૮૭, ૧૮૯, ૧૯૦, ૧૯૩
 પૂનભાઈ ૨૩૩
 પેટ્રિશિયા, કેન્ડેલ ૧૯૨
 પેટ્રીક પીઅર્સ ૩૩૩
 પેટ્રો ૨૭૬
 પેરી ૧૯૩
 પેલમેન ૧૪૯
 પેશાવર ૪૪
 પેસિફિક ૭૯
 પોદાર, હનુમાનપ્રસાદ ૮૨, ૧૭૦, ૨૨૦, ૨૪૧, ૨૪૨
 પોલાક ૬૬, ૬૭, ૨૦૭, ૨૦૮, ૩૪૪
 પોરેલાલ ૫, ૭૬, ૧૨૬, ૩૮૬

પ્રમાદધન ૩૭
 'પ્રિન્સ ઓફ શિલોન' ૩૩૦
 પ્રિટોરિયા ૧૮, ૧૯
 પ્રીવા, મો. ૧૫૪, ૧૭૯
 પ્રેમાબહેન ૭૩, ૮૧, ૧૩૩, ૧૩૫, ૧૪૨, ૨૨૪, ૨૪૧, ૨૪૬, ૨૫૭, ૨૭૧, ૨૮૨, ૨૮૬, ૩૫૧, ૩૫૮
 પ્લોટિનસ ૧૮૨, ૧૮૩, ૧૮૪
 પૂજલી ૧૬
 ફાટક, ડો. ૨૫૨
 ફીનિક્સ ૨૫, ૬૯
 ફૂલચંદ ૪૪, ૧૫૬-૭, ૧૬૦
 ફેરાર, ડીન ૭૯
 ફેરિંગ, મિસ ૧૬૮
 ફેલોડન ૨૫૫
 'ફોર્સ' ક્લેવિજેરા' ૩૭, ૫૦, ૫૨
 'ફોર્સ્ટ' ૧૦
 ફોન્સ ૨૨, ૩૫
 ફોન્સિસ, સંત ૪૯
 ફ્રિપ, સર એલફ્રેડ ૪૮
 'ફ્રી પ્રેસ જર્નલ' ૩૫૪
 બાબાજી, જમતાલાલ ૨૧૧, ૨૧૭, ૨૯૮
 બનારસ ૫૦, ૧૯૨
 બબીબહેન ૯૫
 બરમા ૨૨, ૨૫, ૩૮૦
 બલીબહેન ૧૨૫, ૨૪૫
 બહાદુરસિંગ ૩૦
 બંગાળ ૬૬, ૨૮૮
 બાઇબલ ૫૫, ૨૩૧
 બાબાપાઈ, તારાદેવી ૧૫૭, ૧૫૮
 બાબુ ૨૫૫
 બારડોલી ૧૧, ૨૦, ૬૯, ૭૬, ૧૦૩, ૨૫૨
 બાટલેટ, પર્સી ૧૩૦, ૧૩૪, ૨૫૩
 બાળકૃષ્ણ ૩૭૧
 બિરલા ૧૮૨, ૨૧૮, ૨૨૧, ૨૫૪, ૨૫૭, ૨૭૮, ૨૯૩, ૩૨૦, ૩૫૪
 બિશપ ફિશર ૩૨૦
 બિંદુ માધવ ૨૧૧

બુદ્ધ ૧૮૬, ૨૩૬, ૩૦૧, ૩૦૨, ૩૦૮,
૩૧૨, ૩૧૩, ૩૭૮

‘બુદ્ધલીલાસંગ્રહ’ ૩૨

બુદ્ધ, પુરાતન ૩૨૨

બેન ૬, ૨૭૬

બેમરજી, રમેશચંદ્ર ૨૭૮

બેન્ચામ ૨૨

બેન્ચોલ ૩૩, ૪૫, ૧૨૬, ૩૬૬

બેલગામ ૧૭, ૧૧૫, ૨૧૭

બેલ, પીટર ૨૧૬

બેલૂર મઠ ૨૬૬

બેસન્ટ, મિસિસ ૩૦૨

બોઝ, નંદલાલ ૩૮

બોઝ, સત્યાનંદ ૧૨૪

બોથા, જનરલ ૩૨૧

‘બોથે કોનિકલ’ ૨૨, ૨૮, ૪૮, ૩૫૪

બોરસદ ૭૬

બોરિસ સાવિયાકોવ ૬૦-૬૧

બોલ્ડવિન ૪૮, ૨૭૩, ૨૭૫

બ્રહ્મદેશ બુદ્ધો બરમા

‘બ્રિટિશ બાઇબલ’ ૩૩

બ્રેઇલ્સફર્ડ ૨૬, ૪૫, ૧૮૨

બ્રેલવી, સૈયદ અબ્દુલ્લા ૩૩૨, ૩૪૬,
૩૫૫, ૩૫૭

બ્રોકવે ૨૭૬.

બ્રાહ્મિબહેન ૧૪૬

બગવાનજી ૩૩૫

બટ્ટે, મોહનલાલ ૬૫, ૩૫૫

બાંડારી, મેજર ૨૨, ૪૬, ૬૬, ૨૧૭,
૨૧૮, ૨૭૭, ૨૭૮, ૩૨૦, ૩૪૬

બાઈ પરમાનંદ ૨૭૪

બાહી ૧૬૧, ૧૬૫, ૨૨૭, ૨૮૩

બાટિયા સેનેટોરિયમ ૬૫

બારતી ૨૧૪-૬

બાવનગર ૮૭

બાવે, વિનોબા ૨૧૧, ૨૨૬

બાંડારકર, રામકૃષ્ણ ૨૭૩

બુરફ્ટે ૧૭૩, ૩૬૩

બોળાનાથ ૩૩૩, ૩૩૪

બુગનબાઈ ૩૪૪, ૩૬૬

મગન બાપુ ૩૩૬

મધ ૩૨

મણિ ૪૩, ૧૧૫, ૩૫૨

મણિબહેન ૧૬૦, ૧૬૬

મણિલાલ ૧૬૨, ૧૬૩, ૩૪૩, ૩૭૬, ૩૭૭, ૩૬૧

મથુરાદાસ ૨૨૬, ૨૫૬, ૨૮૧, ૨૮૬,

૩૭૨, ૩૬૦

મદનજીત ૨૨, ૨૪-૫

મદ્રાસ ૧૧૪

મનસૂર ૩૬૦

મનુ ૭૩, ૬૨, ૬૫, ૧૨૫, ૨૪૫

મનોરમાબહેન ૭૬

‘મરડરસ રિમોર્સ’ ૮૦

મરે ૨૫૩

મર્ન ૬૨

મલકાની ૨૦

મશાવળાળા, કિશોરલાલ ૨૨૬, ૨૬૫, ૨૬૭

મહમદઅલી ૭, ૪૧, ૪૫, ૧૭૮

મહમદ આલમ ૩૫૫

મહમદ ગઝની ૨૧૮

મહમદ ગઝીરઅલી ૨૭૫

મહમદ પેગંબર, ૪૭, ૧૩૩, ૧૮૬, ૨૧૦, ૩૩૩

મહમદ બેગડો ૧૭૦

મહાભારત ૨૭, ૩૪, ૪૬, ૩૧૮, ૩૫૪, ૩૮૭

મહારાજ, સંતરામ ૮૧

મહારાષ્ટ્ર ૬૦, ૧૧૪

મહેતા, છગનલાલ ૩૬૨

મહેતા, ડો. ૬૪, ૧૪૬, ૧૮૬, ૧૮૭, ૩૪૨,

૩૪૪, ૩૪૬, ૩૬૬, ૩૭૮, ૩૮૨, ૩૬૧

મહેતા, નરસિંહ ૩૨૬

મહેતા, નાનાલાલ ૩૪૩

મહેતા, કિરોળશાહ ૬૬

મહેતા, મેજર ૧૦૪, ૧૧૧, ૧૭૬, ૩૨૪

મહેરબાબા ૩૬

મંગળા ૩૫૨

‘મંદિરોનાં દર્શન’ ૧૪૪

મંચુરિયા ૫૭, ૭૬

‘માઈન્ડ એન્ડ ફેસ ઓફ બોલશેવિચ’ ૧૧

મારુતિ ૮, ૬૦, ૧૦૧-૨

માર્ક્સ ૧૦, ૧૧

માર્ટિન, મેજર પ, ૧૭, ૨૨, ૨૩, ૪૫,
૪૬, ૬૫, ૧૦૪

માર્સેલ ૩૫

માલવીજી ૭૫, ૭૬, ૧૧૫, ૧૧૬, ૧૩૪, ૧૩૬,
૧૫૫, ૧૮૨, ૧૯૨, ૨૬૩, ૩૭૪, ૩૭૫

માલ્થસ ૩૩૮

માસ્ટર ઓફ બેલિયલ ૨૬૩

મિદનાપુર ૧૩૨

મિદ્લન ૨૭૬, ૨૮૦

મિક્સ ૩૫, ૧૨૫

મીરાબલેન ૮, ૪૦, ૪૬, ૮૧, ૮૩-૬,
૮૬, ૧૩૬-૪૦, ૧૬૦, ૧૬૧, ૧૭૪,
૨૦૩, ૨૦૬, ૨૨૩, ૨૨૪, ૨૪૪, ૨૪૬,
૨૫૦, ૨૫૮, ૨૭૬, ૩૦૦, ૩૩૫, ૩૬૦

મુકુંદ, ડો. ૩૧૮

‘મુક્તધારા’ ૩૫

મુન્લિયાર, આરોગ્યસ્વામી ૩૩

મુમતાઝ ૨૧૪

મુથુ, ડો. ૩૦, ૮૮

મુનશી ૧૨, ૮૩, ૧૮૦

મુસોલિની ૧૭૬

મુંજે ૩૬૮

મુંબઈ ૪૦, ૮૮, ૧૩૫, ૧૫૪, ૧૫૬,
૧૫૭, ૧૬૧, ૧૬૬, ૧૬૭, ૧૭૬, ૧૮૧,
૧૯૩, ૧૯૬, ૨૦૨, ૨૦૬, ૨૬૮

મૂઠી, રેવરન્ડ ૪૦-૪

મૂળજી જેડા માર્કેટ ૨૬૮

મૂળદાસ ૨૭૦

મૂળુ માણેક ૧૮૧

મોઢાલે ૧૦

મોકડોનલ્ડ, રામસે ૨૧, ૧૨૬, ૧૮૦,
૨૦૫, ૨૭૬, ૨૬૪, ૨૬૫

મેકિન્ડેવની ૩૬૮

મેકસ્વેલ ૨૨

મેન્નિસ્ટ્રેટ, હસ્તાર ૨૧૪

મેથલભાઈ ૮૦

મેટર્સ ૩૬૦

મેનન ૩૬૦

‘મેન્ચેસ્ટર ગાર્ડિયન’ ૪૮, ૧૧૧

મેયો ૧૬૨

મેથ્યુ ૨૭૬

મોડ ૨૭૬

‘મોડર્ન પેન્ટર્સ’ ૫૨

‘મોડર્ન રિવ્યુ’ ૧૧૧, ૨૭૮, ૨૮૮, ૩૩૩

મોદી, અંબાલાલ ૮૦, ૮૧

મોન્ટર્ડ ૩૬૬

મોન્ડર ૧૮૦

મોસ્કો ૫૬, ૫૭, ૬૨, ૬૩

મોહન ૧૩૬

મોહનલાલ ૩૩૦

ચરવડા પ, ૧૭૨

ચરોહા ૧૩૨, ૧૩૬

‘ચંગ મન્ડિયા’ ૩૩૪

ચંગ હસબંદ ૨૫૩

યુકિલિડ ૧૧૮, ૧૧૯

યુરોપ ૬૧, ૨૮૨

યૂનિન્ક ૫

‘યેલ રિવ્યુ’ ૧૬૬

યોર્ક ૨૫૩

રજબઅલી, દા. ૩૭૨

રતિલાલ ૩૪૨

રમણ ૨૧૦

રવિવર્મા ૧૬૫

રવીન્દ્ર ૧૨૮

રશિયા ૧૧, ૫૩ અને યજ્ઞીનાં

રસ્કિન ૫૦-૧. ૫૨, ૬૭, ૧૦૩, ૧૫૩,
૧૫૪, ૩૩૧

રંગાચારી ૨૭૫, ૨૭૬

રંગૂન ૨૫, ૧૨૩, ૧૨૪, ૩૨૮, ૩૬૩

રાજકોટ ૮૦, ૬૫, ૧૦૫

રાજગોપાલાચાર્ય ૨૫૬, ૨૬૦, ૨૭૪,
૨૮૪, ૩૨૭, ૩૭૪

રાજન, ડો. ૩૨૮

રાજપાલ ૩૩૩

રાણી, વિક્ટોરિયા ૫૭, ૮૧

રામ ૪૭, ૧૧૬-૨૦

રામચરણ ૨૬૪

રામચંદ્ર ૩૩૪

રામદાસ ૧૩૦, ૧૩૫, ૧૩૮

રામાનુજ ૨૨૪, ૨૨૫

રામેશ્વરદાસ ૨૫૬
 રાયચંદભાઈ ૨૩૩, ૨૬૭
 રાય, ડો. ૧૬૬
 રાય, મોતીલાલ ૨૮૦
 રાય, રામમોહન ૧૬૪
 રાવ, પ્રો. ૧૨૩
 રાસ્ચુટીન ૬૩
 રિડલી ૩૬૦
 રૂખીબહેન ૩૫૨
 રેડિંગ, લોર્ડ ૫, ૨૦૩
 રેનોલ્ડ્ઝ ૧૮૦
 રેન્ય, એલવિન ૩૩
 રેવાશંકર ૩૪૩
 રાય ૫
 રોજર શિલ્કોટ ૨૫૬, ૨૬૦
 રોજર્સ ૨૨
 રોડઝ, સેસિલ ૬૧
 રોડેશિયા ૬૧
 રોબર્ટો, મોટો એડિથ ૭૭, ૭૮
 રોમ ૧૧૧, ૨૨૧
 'રોમન સામ્રાજ્યનો અસ્ત અને વિનાશ'
 ૧૮૬, ૧૯૦, ૧૯૧
 રોય, કાલીનાથ ૪૭
 રાયડન, મિસ મેડ ૬૬, ૧૨૧, ૧૨૨,
 ૨૭૬, ૩૬૧
 રોલાં, રોમે ૭, ૪૬, ૧૮૫, ૧૬૪, ૨૦૪,
 ૨૦૫, ૨૩૬, ૨૪૨, ૨૪૩, ૨૬૬
 રૂક્મી ૧૮૭, ૨૭૪, ૨૬૭
 રૂક્મીદાસભાઈ ૧૦૭
 રાખતર ૨૫
 રાખનો ૨૭૫
 રાસિતા ૩૨૬, ૩૩૦
 રાલ્ફભાઈ ૩૫૭
 રાંડન ૫૩, ૫૪, ૬૦, ૧૧૦, ૧૭૧, ૧૬૨,
 ૨૦૭, ૨૫૭, ૩૨૬
 'રાંડન ટાઈમ્સ' ૧૨
 રાઓત્સ ૩૧૨
 રાઝરસ ૧૧૬, ૧૧૭
 રાસલ નારણજી ૨૦૨

રાસલ ૬૫
 રાસ્કી ૬૬, ૧૬૬, ૨૭૬, ૨૭૮
 રાહોર ૨૧૦
 રિસ્ટર, મ્યુરિયલ ૬૬, ૨૪૨, ૨૭૬
 રિંડોસે ૨૫૩
 રિંડોસે, મિસિસ ૨૬૩
 રીઝરિમથ ૨૭૬
 'રીડર' ૧૬, ૩૮, ૬૬, ૬૫, ૧૧૧,
 ૧૩૬, ૧૬૬, ૧૮૫, ૨૦૬, ૨૧૩, ૨૭૭
 રીલામશ્વિ ૧૪૦
 રુઠાવનસિંગ ૩૦
 રોટિમર ૩૬૦
 રોનિન ૫૬
 રોઝાન ૨૭, ૨૨૧, ૩૩૪
 રોઝિયન ૧૬૬
 રોરી સોયર ૨૩૨
 રૂરદાચારી ૨૮૪
 'રુર્જીનાઈટ્રીસ મ્યુરિસ' ૧૦
 રુનુ ૧૩૬
 'રુસંત' ૨૪૦
 રુસુમતિ ૭૬
 રાલી ૩૩૪
 રિજયરાધવ, સી. ૧૪૮
 રિક્કલભાઈ ૫
 'રિનય અથવા શિષ્ટાચારનો ગ્રંથ' ૩૦૬
 રિનોબા ૧૦૦, ૧૬૧
 રિન્સ, સારજન્ટ ૨૨
 રિમળ ૨૨૨
 રિલકિન્સન, મિસ ૩૬૦
 રિલાયટ ૩૮, ૩૬, ૫૦, ૫૨, ૬૬, ૬૧,
 ૧૦૮, ૧૧૦, ૧૧૧, ૧૪૫, ૧૫૫, ૧૮૨,
 ૧૬૨, ૧૬૬, ૨૩૨, ૨૮૧, ૨૬૩, ૩૩૩,
 ૩૭૦, ૩૭૬, ૩૮૨, ૩૮૭, ૩૯૦
 રિલિંગ્ટન, લેડી ૧૬૨
 રિલિંગ્ટન, લોર્ડ ૧૨૬, ૧૬૨, ૩૪૦
 રિવેકાનંદ, સ્વામી ૧૮૫, ૧૬૪, ૨૦૪,
 ૨૦૫, ૨૧૧, ૨૩૬, ૨૪૩, ૨૬૫,
 ૨૬૬, ૩૦૫

વિષ્ણુ ૨૦
 વિલીઅર્સ ૧૯૯
 વીસાપુર ૧૮, ૧૫૬, ૧૬૦, ૩૮૯
 વૃંદોદ્ધ ૧૯૫
 વેટિકન ૧૧૧, ૨૮૭
 'વેદાન્તનું અધ્યયન' ૨૦૨, ૨૦૪
 'વેલફેર ટુ ઇન્ડિયા' ૧૧૧
 વેસ્ટ ૨૫
 'વેસ્ટવર્ડ હો' ૧૦
 વેંદીદાદ ૧૭૩
 વૈકુંઠ ૩૫૭
 વોર્સો ૫૮
 વોલેસ એડગર ૧૧
 વોશિંગ્ટન અવિંગ ૩૩૩
 વ્યાસજી ૩૪
 વહેટલી, મિસ ૩૯૦
 શકુંતલા ૨૦
 ચંદ્રી ૧૩૧
 ચર્મા, નથુરામ ૩૯, ૧૮૪
 ચંક્રચાર્ય, ૯૪, ૨૨૫, ૩૦૧, ૩૦૨,
 ૩૦૫, ૩૦૬, ૩૦૭, ૩૧૮, ૩૭૧
 ચંક્રલાલ ૪૫, ૭૫, ૮૬, ૧૩૬
 ચંદ્ર ૩૩૪
 શારદાબહેન ૧૫૩-૪, ૨૭૦
 શાસ્ત્રી, શ્રીનિવાસ ૬૮, ૧૫૫, ૨૫૧,
 ૨૫૩, ૨૬૪, ૨૭૫, ૨૮૯
 શાસ્ત્રી, ભીડે ૨૧
 શાસ્ત્રી, વિદુશેખર ૩૮
 શાહજહાન ૨૧૪
 શાહ, હીરાલાલ ૮૭, ૯૩, ૧૪૧, ૧૪૯,
 ૩૮૯, ૩૯૧
 શાંતિ ૩૫૨
 શાંતિનિકેતન ૩૭, ૩૮
 શિખંડી ૩૪
 શિવપ્રસાદબાબુ ૩૧૯
 શિવાજી ૧૭૦
 શીરીનબાઈ ૩૨૬

શુક્લ, જ્યોત્સ્ના ૭૬
 શેક્સપિયર ૪૬, ૨૪૪
 શેઠના, ફિરોજ ૨૬૮
 શેપર્ડ, એચ. આર. એલ. ૧૨૧
 શો, બર્નાર્ડ ૧૯૦
 શોકતઅલી ૧૭૮, ૨૭૩
 શોકત મહમદ ૪૫
 શ્રદ્ધાનંદ ૩૩૩
 શ્રીકૃષ્ણ, ૩૪, ૪૭, ૫૩, ૧૨૭, ૧૨૮, ૧૪૬
 શ્રીનિકેતન ૩૮
 શ્રીવાસ્તવ ૨૧૩
 શ્વાઈતસર, એલબર્ટ ૩૪૫
 શ્વેતાશ્વતર ૨૯૫
 સ્મૃતીશાખાબુ ૧૬૮, ૨૮૦
 સત્યમૂર્તિ ૧૫૫, ૨૦૭
 સત્યવતી ચિદંબર, મિસિસ ૩૯૫
 'સત્યામહનો ઇતિહાસ' ૨૫૦
 'સનડે એક્સપ્રેસ' ૨૭૫
 સપ્ત ૨૫૧, ૨૫૩, ૨૬૩, ૨૬૪, ૨૬૫,
 ૨૭૫, ૨૮૦, ૨૮૬, ૩૬૮, ૩૬૯, ૩૭૪
 'સમ ટ્રસ્ટેડ ફેરેક્ટર્સ' ૯૦
 સરલાદેવી ૨૭૪
 સરહદ પ્રાંત ૨૩
 સર્વન્દ્રસ ઓફ ઇન્ડિયા સોસાયટી ૬૮
 'સર્વોદય' ૫૨
 સંઘવાણી, મોર ૧૪૯
 સાઈબિરિયા ૬૧
 સાઈમન, સર બ્લેન ૧૨૧, ૧૨૨
 સાઈમ્સ સાહેબ ૯
 'સાકેત' ૨૬
 સાતવળેકર ૨૭૭, ૩૧૬, ૩૧૭
 સાબરમતી ૫, ૨૦૦, ૩૩૦, ૩૫૭
 સાલ્વેમીની, પ્રોફેસર ૧૭૬
 સાવિનકોર ૬૦
 સિડની, ફિલિપ ૧૫૬
 સિલોન ૩૮૦
 'સિવિલ ડિસઓબિડિયન્સ' ૩૫
 સિંકલેર ૧૧

સિંકલેર, આર્ટન ૧૪૧, ૨૫૬, ૨૬૦
 સિંકલેર, લૂઈ ૧૪૧
 સિંધ ૧૫૪
 સીતા ૧૧૬, ૨૩૨, ૨૩૪
 સીતારામ ૧૧
 સી. પી. ૩૮૬
 સીમલા ૫, ૨૬, ૧૫૫, ૨૧૪
 સીરિયા ૭૭, ૭૬
 સુબૈયા ૩૨૬
 સુભાષ ૬૬, ૧૮૫
 સુરેન્દ્ર ૭૦, ૧૦૮
 સુશીલા ૨૩૨, ૩૭૬
 સેન, કેશવચંદ્ર ૧૬૪
 સેનગુપ્તા ૬૬
 સેન્ટ પિટર્સબર્ગ ૬૦
 'સેલ્ફ રિસ્ટ્રેઇન્ટ વર્સેસ સેલ્ફ ઇન્ડલ-
 બન્સ' ૧૧૭
 સેંઝી, લોર્ડ ૧૨૬, ૧૩૧, ૧૩૪, ૧૮૨, ૧૬૬
 સોહપુર ૧૨૪
 સોની, રામજી ૩૨૩
 સોમો ૬૦-૧, ૬૭, ૧૦૧
 સ્કોટ ૧૦
 સ્ટાર ૩૬
 સ્ટીવન્સન ૧૦
 સ્ટોકસ ૨૧, ૩૦, ૩૨, ૩૬
 'સ્ટોન્સ ઓફ વેનિસ' ૫૨
 સ્ટ્રેન્ડ ૬૦
 'સ્પિરિટ ઓફ ઇસ્લામ' ૩૩૪
 'સ્પેક્ટેટર' ૫૦, ૧૧૧
 સ્વિટ્ઝર્લેન્ડ ૪૬, ૧૪૫, ૧૬૪, ૨૫૩, ૨૭૬
 સુક્રીમ, અજમલખાન ૩૭૬
 સુજત કિમર ૬૫
 સુરોવીકર ૧૬૮
 સલધર, અસિત ૩૮

હાજી હાસન ૨૨૧
 હાડી, ટોમસ ૬૦, ૨૫૬, ૨૬૦
 હિમાલય ૨૮૬, ૩૭૨
 'હિંદુનું કલ્યાણ' ૧૧૧
 'હિંદુ' ૧૨, ૪૫, ૬૫, ૧૨૬, ૧૫૪,
 ૧૫૫, ૧૭૪, ૧૬૨, ૨૭૫
 હિંદુસ્તાન ૨૫, ૩૧, ૬૬, ૭૨, ૮૦, ૧૨૧,
 ૧૨૩, ૧૪૫, ૧૫૮, ૧૮૦, ૧૬૧, ૨૦૦,
 ૨૦૧, ૨૦૫, ૨૩૦, ૨૬૦, ૨૬૩,
 ૨૭૩, ૨૭૪, ૨૭૭, ૨૭૬, ૨૮૧, ૨૬૫,
 ૩૦૫, ૩૦૬, ૩૧૪, ૩૩૩, ૩૪૫, ૩૬૨
 ૩૬૩, ૩૮૦, ૩૬૨, ૩૬૬
 હુસેન ૩૬૧
 હેનરી હોરેન્સ, સર ૧૮૬, ૧૯૦, ૧૯૧,
 ૨૦૬
 હેમપ્રભાદેવી ૩૦, ૧૬૮
 હેગલ ૨૦૪
 'હેરલ્ડ ઓફ હેલ્થ' ૭૬
 હેસ્ટિંગ્સ ૬૧
 હૈદરી, અકબર ૩૫૪
 હેસ ડામ સ્ટાટ ૫૭
 હોઈલેન્ડ ૨૭૬
 હોટસન ૨૦૬, ૨૦૭
 હોર્નિંગ ૨૬૪, ૨૬૨, ૨૬૩, ૩૧૫,
 ૩૫૪, ૩૬૬
 હોર, બેલિશા ૨૨૧
 હોર, સેમ્યુઅલ ૬, ૬, ૨૧, ૨૨, ૨૪,
 ૫૩ અને પછીનાં, ૬૬, ૭૦, ૧૧૫,
 ૧૨૫, ૧૨૬, ૧૩૨, ૧૩૪, ૧૪૫,
 ૧૫૪, ૧૫૫, ૧૭૬, ૨૫૧, ૨૫૭, ૨૫૮,
 ૨૬૩, ૨૬૪, ૨૬૮, ૨૭૫, ૨૮૮, ૨૬૨,
 ૨૬૩, ૨૬૪, ૨૬૬, ૨૬૬, ૩૫૪, ૩૬૭,
 ૩૬૬, ૩૭૭
 હોરેબિન ૨૭૬
 હૂગો ૧૦

